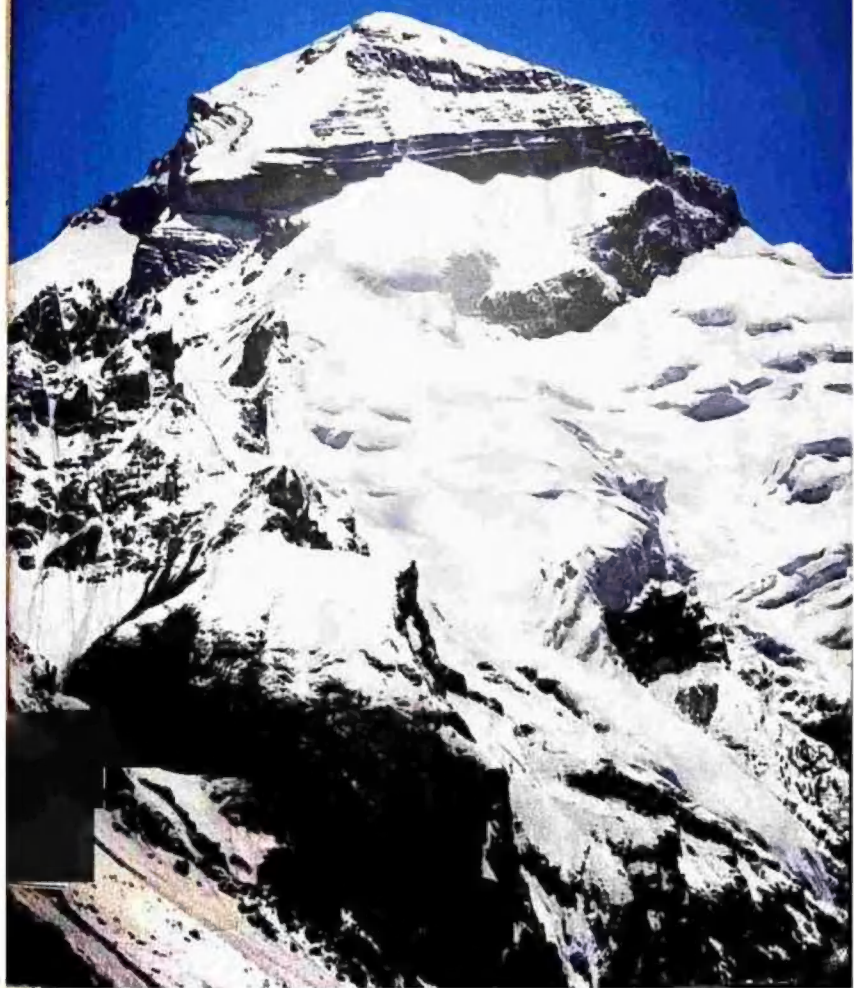

അരികൈലാസയാത്ര

എം.കെ.രാമചന്ദ്രൻ

ആദികൈലാസയാത്ര

എം.കെ. രാമചന്ദ്രൻ

സമർപ്പണം...

എന്റെ പ്രിയ വായനക്കാർക്ക്

ഉള്ളടക്കം

ആമുഖം	9
അവതാനിക- എം. ടി. വാസുദേവൻ നായർ	15
1. കുമ്പുഴൻ ഹിമാലയം	19
2. പാതാളഭൂമി	27
3. ഗാല	35
4. ബുധി	45
5. ഗുൽജി	56
6. ഗുൽജിയിലെ മഴ	70
7. നാഭിധാങ്ങ്	86
8. ഗുൽജിയിലേക്ക് മടക്കം	96
9. കൂടി ഗ്രാമത്തിലേക്ക്	103
10. കൂടി ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ദിവസം	117
11. "അസ്തമ്യത്തരസ്യം ദിശി ദേവതാത്മാ ഹിമാലയോ നാമ നഗാധിരാജഃ"	135
12. കാക്കിയുടെ കുറുക്കു മരു രാത്രി	248
13. ജാളിങ്ക്കാണിലേക്ക്	266
14. ആദികൈലാസത്തിൽ	274
15. പാർവതീസമസ്ത	281
16. ആദികൈലാസം-പാർവതീദാവിൽ	286
17. മടക്കയാത്ര	310
18. നൈനിത്താളിൽ	332
അനുബന്ധം: I. ഭാരതം പാശ്ചാത്യരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ	340
അനുബന്ധം: II. ആദികൈലാസയാത്ര - ചരിത്രങ്ങൾ	351

ആമുഖം

എന്റെ ആദ്യരചനയായ 'ഉത്തർഖണ്ഡിലൂടെ-കൈലാസ് മാനസസരസ്സ് യാത്ര' 2003-മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത്. തുടർന്ന് 2005 നവംബറിൽ 'തപോഭൂമി ഉത്തരഖണ്ഡും' പുറത്തിറങ്ങി. ഇപ്പോൾ 'ആദികൈലാസയാത്ര'യും പ്രകാശനത്തിനു തയ്യാറായി. ഇക്കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ മൂപ്പത്തോളം ഹിമാലയയാത്രാവിവരണഗ്രന്ഥങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്നാണറിവ്.

കേരളത്തിൽ, കൈലാസയാത്രയും മറ്റു ഹിമാലയയാത്രകളും പ്രചുര പ്രചാരമാക്കിത്തീർത്തതിൽ എനിക്കും എളിയൊരു പങ്കുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ, ഹിമാലയയാത്രകളെ കേരളീയർ തികഞ്ഞ ഗൗരവത്തോടെ കാണണമെന്നും സാധിക്കുമെങ്കിൽ അവിടെപ്പോയി ദർശനം നടത്തണമെന്നും ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടത്തെ സ്ഥിതി ഒട്ടാകെ മാറിമറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൈലാസ്-മാനസസരസ്സ്, ചതുർധാമ യാത്രകൾ ആയിരക്കണക്കിനു മലയാളികൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം അമ്പരപ്പിക്കുന്നവിധം ഭീമമാണെന്ന് ഗവർവാൾ മണ്ഡൽവികാസ് നിഗം അധികൃതരും വ്യക്തമാക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, മനസ്സിനു ഉന്മേഷം പകരുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇത്.

കൈലാസ്-മാനസസരസ്സ്, അമർനാഥ്, ചതുർധാമ യാത്രകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഹിമാലയയാത്രകൾ എന്നുകൂടി മലയാളികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കിഴക്കൻ ഹിമാലയത്തിലും, കുമയൂൺ ഹിമാലയത്തിലും, ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ ഹിമഭൂമികളിലും ഭാരതീയസംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ ഇന്നും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളും ഞാൻ സന്ദർശിച്ചുകഴിഞ്ഞതാണ്. തികച്ചും കഠിനമായ യാത്രകളാണ് ഇവയിൽ ഭൂരിപക്ഷവും. യാത്രാമാർഗം അതിർത്തിപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയായതിനാൽ സർക്കാരിന്റെ 'ഇന്നർലൈൻ പെർമിറ്റ്' ഇത്തരം യാത്രകൾക്ക് നിർബന്ധവുമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഈ യാത്രകൾ നടത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതിൽ അർഥമില്ലെന്നും തോന്നുന്നു.

ഹിമാലയത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമഹത്വം നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് എത്തിനോക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉന്നതിയിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബുദ്ധിജീവികൾ ഈ മഹത്തായ സംസ്കാരത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ, കേരളീയരായ ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു സാമാന്യജ്ഞാനംപോലും ഇല്ലെന്നുള്ളത് കഷ്ടമാണ്. 'അസ്ത്യുത്തമസ്യാം ദിശി ദേവതാത്മാ ഹിമാലയോ നാമ നഗാധിരാജ' എന്നൊരു

അധ്യായത്തിൽക്കൂടി ഈ ജ്ഞാനത്തിലേയ്ക്കു കടന്നുവരാൻ ഞാൻ ചെറിയൊരു ശ്രമം നടത്തിയതും ഈ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിൽവെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഈ ശ്രമം നേരിയ തോതിലേകിലും വിജയിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൃതാർഥനായി. “ധൃമേനാബ്രിയതേ വഹ്നിര്യഥാദർശോ മലേന ച, യഥോൽബേനാ വൃതോ ഗർഭേന്തതാ തേനേദമാവൃതം” - ‘അഗ്നി പുകയാലും, കണ്ണാടി അഴുക്കിനാലും, വയറ്റിലുള്ള ശിശു മറുപിള്ളയാലും എപ്രകാരം മുടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരംതന്നെ ജ്ഞാനം ആശയാൽ മുടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു’ എന്ന ഭഗവദ്ഗീതാവചനത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നതും അജ്ഞാനം കൊണ്ടു മുടപ്പെട്ട മനസ്സിനെ ജ്ഞാനംകൊണ്ട് നേർവഴിക്ക് നയിക്കുവാനാണ്. എന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധമേഖലകളിൽ അഭീഷ്ടസിദ്ധി കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചതായി നിരവധി വായനക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു പങ്കും ഇല്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ ഇവിടെ കുറിക്കട്ടെ. അവനവന്റെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആത്മാവിനെ ആധ്യാത്മികവൃത്തി വഴി ഉത്തേജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടലബ്ധി തനിയെ വന്നു കൊള്ളും എന്നതാണ് എന്റെ അനുഭവം. സ്വാമി രാമ, ഡോ.ബ്രിയാൻ വീസ്സ്, കെറി മൊറാൻ, മാധവ്ജി, ഫ്രിജിതോഫ് കാഫ്ര, മാക്സ് പ്ലാങ്ക് തുടങ്ങിയവരുടെ ഉദ്ധരണികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായും സാധാരണ വായനക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ ഈ മഹാത്മാരുടെ അനുഭവജ്ഞാനങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കാനാണ് ഇത്രയും വിശദമായി ഇവരുടെയൊക്കെ ഉദ്ധരണികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യത്തെ മണ്ടു പുസ്തകങ്ങളിലേയും പല അനുഭവങ്ങളും അന്നെന്നിക്ക് പുതുമയായിരുന്നു. ‘തപോഭൂമി ഉത്തരഖണ്ഡി’ലെ അഞ്ചു ദിവ്യസംന്യാസിമാർ എന്റെ ഹിമാലയയാത്രകളിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവായി മാറി. വിശദാംശങ്ങൾ തേടി ഹിമാലയം മുഴുവൻ അലയാൻ ഇടവന്നതും, അതൊക്കെ ശുഭമായി കലാശിച്ചതും എന്നിൽ അളവറ്റ സംതൃപ്തിക്കു ഹേതുവായി. ‘തപോഭൂമി ഉത്തരഖണ്ഡി’ലെ വിസ്തൃതാനുഭവങ്ങൾക്ക് ‘ആദികൈലാസയാത്ര’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ വ്യക്തമായ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏതു യാത്രയും എനിക്കൊരു തടസ്സമല്ല എന്ന സ്ഥിതിവന്നു. അതീന്ദ്രിയധ്വാനത്തിൽക്കൂടി ഈ അഞ്ചു സംന്യാസിമാരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത എന്റെ വിജയങ്ങളിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. സീസൺ അല്ലാതിരുന്നിട്ടും, കടുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ, മണിമഹേഷ് കൈലാസത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന മുഹൂർത്തം ഇന്നും എന്ന് കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്നു. IMF-ന്റെ അംഗീകാരമുള്ള വിദേശികൾ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് പിൻവാങ്ങിയിടത്താണ് ഞങ്ങൾ വിജയം കുറിച്ചത്. ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ യാത്രയും ഇതുതന്നെയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണെന്ന് എല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ടതാണ്.

ഒരിക്കൽ യാത്രചെയ്ത അതേ മാർഗത്തിലൂടെ വീണ്ടും യാത്രചെയ്ത് ഒരു യാത്രാവിവരണം എഴുതുമ്പോൾ ആവർത്തനവിരസത തോന്നുമോ

എന്നൊരു ആശങ്ക ആദ്യം മുതൽക്കേ തോന്നിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, അന്നു കാണാതെ പോയ ദൃശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ രചനയിൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തത്. സ്കാൻഡിനേവിയൻ രചയിതാക്കൾ വ്യാസമുനിയും കൃമാരസംഭവാവിഷ്കാരത്തിനുവേണ്ടി മഹാകവി കാളിദാസനും ഈ ദിവ്യഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഈ ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ചാതുര്യമാർന്ന ഓരോ തുടിപ്പും കാളിദാസകാവ്യത്തിൽ പ്രകടമാണുതാനും. വിശ്വമഹാകവിയോട് എന്നാൽ ആവുന്ന വിധത്തിൽ നീതിപൂർവ്വതാൻ ശ്രമിച്ചതും അതുകൊണ്ടാണ്.

എന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു രചനകളും കേരളീയർ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. കേരളത്തിനു പുറത്തും വിദേശമലയാളികൾക്കിടയിലും ഇതിന്റെ അലയടികൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങളും ഇല്ലാതില്ല. 'ഉണ്ടതും ഉറങ്ങി'യതും വല്ലാതെ എടുത്തു പറയുന്നു എന്നാണ് ഒരേയൊരു വിമർശനം. ഈ വിമർശനം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. സമതലങ്ങളിൽക്കൂടി യാത്രചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എഴുതില്ല എന്നുറപ്പാണ്. പ്രാണവായു കുറവുള്ള 15,000 മുതൽ 22,000 അടിവരെ ഉയരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരു സഞ്ചാരി എന്തു ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനു പ്രസക്തിയുണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ മലകയറുക്കാരെപ്പോലെ ടിനിലടച്ച സരസ്യതര ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളോ കലോറി കൂടിയ മറ്റു തയ്യാർ-ഭക്ഷണമോ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇത്രയും ഉയരത്തിലേക്ക് താഴെനിന്ന് ഭക്ഷണവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കാനും അതു പാകം ചെയ്യാനും ദുർഘടങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. മൃഗങ്ങളുടെ പുറത്തുകയറിയോ, ഡോളിയിൽ കയറിയിരുന്നോ ഒരിയ്ക്കൽപ്പോലും ഞാൻ ഹിമാലയത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല. കാൽനടയായി ഇത്രയും ഉയരങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, സഞ്ചാരി എന്തു കഴിച്ചു എന്നറിയാൻ വായനക്കാർക്ക് ജിജ്ഞാസയുണ്ടാകും. രോട്ടിയുടേയും കിഴങ്ങുകറിയുടേയും സ്വാദ് നിമവധി വായനക്കാർ അയ വിറക്കുന്നു. ഉറക്കവും ഇതേപോലെയാണ്. 'മലച്ചൊരുക്ക്' മൂലം ഛർദ്ദിയും, ഉറക്കമില്ലായ്മയും യാത്രക്കിടയിൽ സാധാരണമാണ്. യാത്ര മുഴുമിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ക്യാമ്പുകളിൽ അഭയം തേടുന്ന സഞ്ചാരികളും നിമവധിയുണ്ട്. ഉറക്കഗുളികകൾ കഴിച്ചിട്ടാണ് പലരും രാത്രി തള്ളിനീക്കുന്നത്. യോഗസിദ്ധികളുടെ ഫലമാണെന്നു തോന്നുന്നു, ഒരിയ്ക്കൽപ്പോലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രാർഥിച്ചു, മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നു നിദ്രയിലേയ്ക്ക് വഴുതിപ്പോകും. പൂലർച്ചെ, 4 മണിക്ക് ആദ്യം എഴുന്നേൽക്കുന്നതും, മിക്കവാറും, ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും. ഓരോ ദിവസത്തെയും സഞ്ചാരാനുഭവങ്ങൾ പകർത്തുമ്പോൾ ഇത്തരം വിശദാംശങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിൽ അപാകതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. 'ഞാൻ', 'ഞങ്ങൾ' എന്നീ പദങ്ങളുടെ പ്രയോഗവും ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതായി കാണുന്നു. ഒരു സംഘമായി യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ 'ഞങ്ങൾ' എന്ന പദത്തിനാണ് പ്രസക്തി. അല്ലാത്തപ്പോൾ, ഞങ്ങളും ഞാനും മാറിമാറി പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ അപാകതയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

'തപോഭൂമി ഉത്തരവേണ്ഡി'ന്റെ രചനക്കുശേഷം ഞാൻ മനപ്പൂർവ്വം എഴു

ത്തിന്റെ ലോകത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. കിഴക്കൻ ഹിമാലയയാത്ര അജണ്ടയിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ദുർഗ്രാഹ്യമായ പല വിഷയങ്ങൾക്കും വേണ്ടത്ര വിശദീകരണം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഈ രചന മാറ്റിവെച്ചു. ഞാൻ വീണ്ടും ഹിമാലയത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. ആദികൈലാസത്തിലേക്ക് യാത്ര നടത്തി തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ, മലയാളമനോരമയുടെ 'ഭാഷാപോഷിണി'യിൽനിന്ന് ഇതേക്കുറിച്ചൊരു ഫീച്ചർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചു. മൂന്നുപേരോളം വരുന്ന ഒരു ലേഖനം എഴുതിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഫീച്ചർ വായിച്ചശേഷം, ഇതൊരു വിസ്തരിച്ച യാത്രാവിവരണപരമ്പരയായി എഴുതിത്തരാൻ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിൽനിന്ന് അഭ്യർഥനയുണ്ടായി. എഴുത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കുന്നതു കാരണം ഇത്രയും ദീർഘമായ ഒരു രചനയ്ക്ക് ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ, എഡിറ്റർ-ഇൻ-ചാർജ് ശ്രീ.കെ.സി.നാരായണൻ, എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിലെ ശ്രീ.രാമാനുജൻ, ഡോ.കെ.എം. വേണുഗോപാൽ എന്നിവരുടെ സ്നേഹരൂപേണയുള്ള നിർബന്ധമാണ് ഈ രചനയ്ക്ക് പ്രചോദനം തന്നത്. കൈലാസ്-മാനസസമസ്ത യാത്ര കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഫോട്ടോ-സി.ഡി.പ്രദർശനം വഴി, മലയാളമനോരമ ചെയ്ത സേവനം കേരളീയർ കൃതാർഥതയോടെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. ഭാഷാപോഷിണിയിൽ തുടർച്ചയായി 22-മാസം ആദികൈലാസയാത്ര പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇതിനു വായനക്കാരിൽനിന്നു ലഭിച്ച പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ എന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. ഭാഷാപോഷിണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത രണ്ട് അധ്യായങ്ങളും, മറ്റു ചില കുട്ടിച്ചേർക്കലുകളും നടത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ പുസ്തക രൂപത്തിൽ ആദികൈലാസയാത്ര പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. മലയാളമനോരമ കൂടും ബത്തിനോടും ഭാഷാപോഷിണിയോടും എനിക്കുള്ള കടപ്പാട് ഇവിടെ സ്മരിക്കുന്നു.

ആദികൈലാസയാത്രക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ പോലീസ് അനുമതി ഒരു പ്രശ്നമാകുമോ എന്നു ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിർത്തിപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രയായതിനാൽ, ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന്, ഒരു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ അനുമതിപത്രം അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ്. അപേക്ഷകനെ 20 വർഷമായി അറിയുമെന്ന് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം. തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് അനുമതിപത്രം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അനുവദിച്ചുതന്ന ഓഫീസർമാർക്കും മറ്റു സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്കും ഞാൻ അളവറ്റ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ യാത്രാവിവരണഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് ആസ്വദിച്ചവരാണ് അവരൊക്കെ. കേരളത്തിലെ മിക്ക പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽനിന്നും എനിയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന അഭിനന്ദനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, കാക്കിയ്ക്കുള്ളിലും വലിയൊരു വായനാഹൃദയമുണ്ടെന്ന കാര്യം ആഹ്ലാദത്തോടെ ഓർത്തുപോകുന്നു.

ദൈർഘ്യമേറിയ യാത്രാവിവരണ ഗ്രന്ഥരചനയിൽനിന്ന് ഞാൻ ഇതോടെ വിരമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഓരോ ദിവസവും രചനയ്ക്കുമുമ്പ് ദീർഘസമയം മെഡിറ്റേഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കാറുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ഊർജ്ജപ്രവാഹം അന്നേരം എന്നിലേയ്ക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നതായും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.

ഈ സമയത്താണ് മചന നടത്താൻ. പക്ഷെ, ഇതെന്നിക്കൂ താങ്ങാവുന്നതിലും അധികമായിക്കഴിഞ്ഞു. നിരവധി യാത്രാക്കുറിപ്പുകൾ കൈവശമുണ്ട്. അതൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ച് ചെറിയ യാത്രാനുഭവങ്ങളാക്കി മാറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതോടെ സഞ്ചാരസാഹിത്യരചനയുടെ ലോകത്തുനിന്ന് ഞാൻ, പരിപൂർണ്ണമായും വിട പറയും. തപോവനസ്വാമികളും, എസ്.കെ. പൊറ്റേക്കാട്ടും, രാജൻ കാക്കനാടനും മലയാളസഞ്ചാരസാഹിത്യശാഖക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ എക്കാലവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും. ആ മഹാരഥികളുടെ പുണ്യപാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന യാത്രാമാർഗത്തിൽ എന്റെ എളിയ പാദങ്ങളും പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു എന്നു മലയാളികൾ ഓർക്കുമെങ്കിൽ, ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി.

മലയാളി വായനക്കാരാണ് എന്നെ വളർത്തിവലുതാക്കിയത്. നിങ്ങളുടെ സഹകരണങ്ങൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്. എന്റെ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളുംകൂടി 50,000-ത്തോളം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. വായനക്കാർതന്നെയാണ് ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വിധികർത്താക്കൾ. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്കു സമർപ്പിക്കുന്നതും. ഞാനുമായുള്ള അഭിമുഖം, യാത്രാരംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, മൂന്ന് എപ്പിസോഡുകൾ വഴി ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും നിരവധി തവണ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രത്തിനോടും, ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ കറന്റ് ബുക്സിനോടും ഞാൻ നന്ദിരേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പുസ്തകരചനക്ക് സഹായസഹകരണങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തികളോടും അളവറ്റ നന്ദിയുണ്ട്. പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു അവതാരിക എഴുതിത്തന്ന് ഈ പുസ്തകത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച ശ്രീ.എം.ടി.വാസുദേവൻനായർക്കും ഞാൻ എന്റെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വായനക്കാരുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ, കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും സഹിതം, അറിയിക്കുമല്ലോ.

സ്നേഹാശംസകളോടെ,
 എം.കെ.രാമചന്ദ്രൻ
 തൃശ്ശൂർ - 680 020
 നവംബർ/2008

അർത്ഥം തേടുന്ന യാത്ര

എം. ടി. വാസുദേവൻ നായർ

വി.എസ്.നയ്പാളിന് നോബൽ സമ്മാനം നൽകുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവലുകളെക്കാൾ യാത്രാ വിവരണഗ്രന്ഥങ്ങളെയായിരുന്നു. മലയാളികളുടെ വായനയിലെ അഭിരുചികളെപ്പറ്റി കുറച്ചുവർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഒരു സംഘം ഗവേഷകർ കണക്കെടുത്തപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം യാത്രാവിവരണത്തിനും രണ്ടാം സ്ഥാനം ആത്മകഥകൾക്കുമായിരുന്നു. നോവൽ, കഥ, നാടകം, നിരൂപണം എന്നിവയൊക്കെ ഇതിന്റെ പിന്നിലാണ് വന്നത്. യാത്രാവിവരണത്തിന്റെ വിപണനസാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്തായിരിയ്ക്കണം കേരളത്തിനു പുറത്ത് എത്തിപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റിയെല്ലാം, സഞ്ചാരികൾ സാഹിത്യമെഴുതുന്നത് ഒരു പതിവായിത്തീർന്നു. ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ സ്വന്തം വായനമുറിയിലിരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ മൗനാടുകളിൽ സഞ്ചരിച്ച പ്രതീതിനൽകി ചിലർ യാത്രാവിവരണങ്ങളെഴുതിയുണ്ടാക്കി.

ടെലിഫോണും ഇ.മെയിലും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്താണ് എസ്.കെ.പൊറ്റക്കാട്ട് കത്തിടപാടുകൾ നടത്തി ആതിഥേയരെ കണ്ടെത്തി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സൗകര്യങ്ങളോടെ നീണ്ട അനേകം യാത്രകൾ നടത്തിയത്. ജന്മനാ കഥാകാരനായതുകൊണ്ട് വാക്കുകൾകൊണ്ട് മനോഹരശൃംഗങ്ങൾ വരച്ചിട്ടു. മൗനാടുകളിലെ മലയാളികുടുംബങ്ങൾ പ്രത്യേകം വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. കഥകളുടെ ബീജങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഏകദേശരൂപങ്ങളും യാത്രാവിവരണങ്ങൾക്കിടയിൽ കടന്നുവന്നു. ഓരോ യാത്രയും എസ്.കെ.യൊടൊപ്പം വായനക്കാരുടെ അനുഭവിച്ചു.

പഴയ ചിട്ടവട്ടങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള യാത്രാവിവരണങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യക്കാരില്ല. ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ അവർക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽനിന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപൂർവ്വപ്രദേശങ്ങളെപ്പറ്റി വർണനാബലപിത്രങ്ങളോടെ തമാൻ നാഷണൽ ജ്യോഗ്രാഫിക് പോലെയുള്ള മാസികകളുമുണ്ട്. കൈയിൽ നോട്ടുപുസ്തകം, തോളിൽ ക്യാമറ, കണ്ണും കാതും തുറന്നുകൊണ്ടു നീങ്ങുന്ന സഞ്ചാരിയുടെ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്.

ഒരു പ്രശസ്തമായ സഞ്ചാരഗ്രന്ഥങ്ങളെഴുതിയ ശ്രീ.എം.കെ.രാമചന്ദ്രൻ പഠനംകൊണ്ടും മനനംകൊണ്ടും നേടിയ ഒരു മൂന്നാം കണ്ണു കൂടി തന്റെ യാത്രകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കു ബോധ്യമാവുന്നു. മറ്റു യാത്രാവിവരണങ്ങളിൽനിന്ന് രാമചന്ദ്രന്റെ കൃതികൾ വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. അറിയാത്ത ഭൂഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ സഞ്ചാരി കീഴടക്കുന്നില്ല. അത്ഭുതാദരങ്ങളോടെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് വന്ദിക്കുന്നു. നിശ്ശബ്ദതയിലൂടെ മലകളും കാടുകളും, പുഴകളും വയലുകളുമായി സംഭാഷണം നടത്തുന്നു. പുണ്യഭൂമികളിൽ നിന്ന് വികാപവേശനാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ, അതികഠിനമായ കാലാവസ്ഥകളിൽ കഴിയുന്ന പരിസരവാസികളെ വിസ്മയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വഴികാട്ടികളും കുതിരക്കാരും ഇടത്താവളങ്ങളൊരുക്കുന്ന കൃഷിക്കാരും അതിർത്തികാക്കുന്ന ജടജനങ്ങളുമൊക്കെ സഞ്ചാരിയുടെ സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലെല്ലാം സഞ്ചാരി പങ്കാളിയായിരുന്നു.

ഹിലാരിയും ടെൻസിംഗും എവറസ്റ്റിലെത്തിയത് ലോകചരിത്രത്തിലെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പലരും ഈ സാഹസികദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു. കാളിദാസഭാവനയിലെ നഗാധിരാജൻ വിശ്വപ്രകൃതിയിലെ ഒരു മഹാത്മ്യമാണ് എന്നും ഹിമാലയൻകൊടുമുകൾ എക്കാലവും സഞ്ചാരികളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നു, വെല്ലുവിളിക്കുന്നു.

രാമചന്ദ്രന്റെ ഈ മൂന്നാം യാത്ര മൊയ്യാത്തികയാത്രകൂടിയാണ്. വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും മഹാകാവ്യങ്ങളും മുമ്പേപോയ മഹായോഗികളുടെ ജ്ഞാനാനുഷ്ഠാനങ്ങളുമെല്ലാം ഗ്രന്ഥകാരന് വഴികാട്ടിക്കൊണ്ട് കൂടെയുണ്ട്. വേദവ്യാസൻ ഭൂർജുപുത്രത്തിലെഴുതിയ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന 'കാക്കി' നമുക്കൊത്തേതുമായി തോന്നാം. ഷാൻഗ്രില ഹിൽട്ടന്റെ ഒരു സാങ്കല്പിക സൃഷ്ടിയല്ലെന്നും നാമിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ മഹസ്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത പോൾ ബ്രണ്ടൻ ചില യോഗികളുടെ അത്ഭുതവിദ്യകൾ കണ്ട് അമ്പരന്നിട്ടുണ്ട്. അവ രേഖകളെല്ലാം മഹാനായ യോഗി, ഒരു പ്രകടനവും നടത്താതെ മൗനത്തിലൂടെയും വേദന തെക്കിയ മന്ദഹാസത്തിലൂടെയും, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം പകർന്നുതന്ന മരണമഹർഷിയാണെന്നും യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾമാത്രമാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് പറയുന്നു.

“നിങ്ങളുടെ തത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങൾകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത പലതും സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുണ്ടെന്ന്” ഹൊറേഷ്യോവിനോട് ഹാംലറ്റ് പറയുന്നത് മഹായോഗികളുടെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നാം ഓർത്തുപോവുന്നു.

ഹിമാലയമെന്ന മഹാവിസ്മയം മനസ്സിലാക്കാൻ നാം ആദിക്കെലാസത്തിലൂടെ കടന്നുപോകണമെന്നും ഈ പുസ്തകം നമ്മെ ഓർമ്മി

പ്പിയിക്കുന്നു. വിശ്വപ്രകൃതിയുടെ അചഞ്ചലശൃംഗങ്ങളുടെയും മഹാ നദികളുടെയും മുമ്പിൽ നാം മനുഷ്യർ എത്ര നിസ്സാമന്മാരാണെന്ന് മാമചന്ദ്രന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിയിക്കുന്നു.

ജീവിതത്തിന് ആത്യന്തികമായി ഒരർത്ഥമുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസി ച്ചാലും ഇല്ലെന്നും വാദിച്ചാലും ശരി, അർത്ഥം തേടുന്ന യാത്രകൾ എന്നും ചില മനുഷ്യരെ മുഗ്ധരാക്കുന്നു, ആവേശഭരിതരാക്കുന്നു. ആ ചെറിയ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ആദികൈലാസത്തെ അറിയാൻ ശ്രമി യ്ക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ.

നവംബർ 2008
കോഴിക്കോട്

**“അജോപി സന്നവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സന്
പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാത്മാത്മമായതാ.”**

ഭഗവദ്ഗീത 4-6

(ഞാൻ ജന്മഹിതനാണെങ്കിലും, നാശഹിതമായ ജ്ഞാനശക്തിസ്വഭാവത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും, അപ്രകാരംതന്നെ ബ്രഹ്മം മുതൽ രൂപം വരെയുള്ള പ്രാണികൾക്ക് ഈശ്വരനായിരിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും, വൈഷ്ണവിതാഴും ത്രിതൃണാത്മികതാഴുമിരിക്കുന്ന - യാതൊന്നിന്റെ വശമായി സകല ജന്മവും സ്ഥിതിപെടുന്നുവോ, യാതൊന്നാൽ മോഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ലോകം സ്വാതന്ത്രവായ വാസുദേവനെ അറിയാനില്ലയോ, അങ്ങനെയിരിക്കുന്ന - എന്റെ മാത്രമായ വശികരിച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്വാതന്ത്രശക്ത്യാ അവതാരം ചെയ്യുന്നു; അപേക്ഷാകൂടിയവനായി ജന്മിച്ചവനെപ്പോലെയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ ലോകംപോലെ ജനിക്കുന്നില്ല.)

കുമയൂൺ ഹിമാലയം

ഹിമാലയത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ ചക്രവാളത്തെ ചുംബിച്ചപ്പോലെ നിലകൊള്ളുന്ന ഹിമക്കോടുമുടികളും, താഴ്ന്നിറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിശാലമായ പച്ചപ്പുൽമേടുകളും പുഷ്പപ്രപഞ്ചവും, നീലാംബരത്തിന്റെ മനോഹാരിത ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന നിശ്ചലതടാകങ്ങളും, നിർച്ചോലകളും, ജലസസ്യങ്ങളും താമരപ്പൊയ്കകളും, ഹൃദയരശ്മിദത്തോടെ കൃതിച്ചൊഴുകുന്ന നദികളും, പച്ചപ്പിൽപ്പുണ്ടുകിടക്കുന്ന കനത്ത കാടുകളും കൂർമാലം എന്ന കുമയൂണിനെ "ദൈവങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടം" എന്ന അതിമനോഹര ഭൂവിഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നു. ശുദ്ധവും പ്രസന്നവും പ്രശാന്തവുമായ ഒമനുഭവമാണ് ഇത്. കുമയൂണിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ വർണിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകൾ പരാജയപ്പെടുപോകുന്നു. താതിതമായി, ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഒരു സ്പർശനത്തിനായി ദേവതകൾപോലും താഴേയ്ക്കെത്തുന്ന കുമയൂൺഹിമാലയം ദർശിക്കുമ്പോൾ അവാച്യമായ ഒമനുഭൂതി നമ്മളിൽ ഉടലെടുക്കുന്നു. ഇവിടെ, മഞ്ഞുമുടിയ താഴ്വരയും ഹിമശൃംഗങ്ങളും ചേർന്ന്, കറുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സ്വയം ഭൂവായ ഒരു 'ഓം' തീർക്കുന്നു. ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനേയും പ്രപഞ്ചത്തെയും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ധ്യാനപ്രക്രിയയിലേയ്ക്കുള്ള പ്രതീകാത്മക വഴികാട്ടിയാണ് 'ഓം.' വേദോപനിഷത്തുകളിൽ, ഏറ്റവും മഹത്തമവും ഫലവത്തായതുമായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകചിഹ്നമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും എല്ലാ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും ആരംഭപരിസമാപ്തികളിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതുമായ 'ഓം' എന്ന മന്ത്രാക്ഷരിയുടെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റി വേണ്ടത്ര വർണിക്കുന്നുണ്ട്. സതി-പാർവ്വതിദേവിമാർ ശ്രീപരമേശ്വരനോടൊപ്പം വസിച്ചിരുന്ന ആദികൈലാസമെന്ന പരമപുണ്യസ്ഥലവും കുമയൂൺഹിമാലയത്തിലെ ഇന്ത്യാ-തിബത്ത് അതിർത്തിയിലാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ലോകത്തിലെത്തന്നെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമായ മലനിരകളായി കണക്കാക്കുന്നു.

ചാണ്ഡവമഹാരാജാവായ ധർമപുത്രർ, കള്ളച്ചുതിൽ തോല്പിക്കപ്പെട്ട് വനവാസത്തിനായി പോകുന്ന രംഗം മഹാഭാരതത്തിലെ ഉദ്ധഗപ്രധാനമായ നിമിഷങ്ങളിലൊന്നാണ്. ദ്വാരം ഘനീഭവിച്ച അന്തരീക്ഷം. കദനഭാരം പുണ്ട് കുനിഞ്ഞ പാഞ്ചാലി യുധിഷ്ഠിരനോട് ചോദിച്ചു-

"അല്ലയോ മഹാരാജാവേ, മനുഷ്യരിൽവെച്ച് ഏറ്റവും സദ്ഗുണസമ്പന്നൻപോലും ഇത്രയധികം ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?"

മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ, പ്രസന്നവദനനായി, ധർമ്മപുത്രർ മറുപടി പറഞ്ഞു: “മഹാനാണി, ശ്രദ്ധിച്ചാലും; ഹിമാലയപർവതനിരകൾ എത്ര മഹാനീതവും മനോഹരവുമാണ്. ഞാൻ അവയെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.”

നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ധർമ്മപുത്രരുടെ ഈ മറുപടി ദശലക്ഷക്കണക്കിനു ഭാരതീയമനസ്സുകളിൽ ഇന്നും അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മഹത്തായതും മനോഹരവുമാണ് ആ ചിന്തകൾ; അത് നമ്മുടെ വിചാരധാരകൾക്ക് ചിറകുകൾ നൽകുന്നു. മനസ്സിന് സമാധാനവും പ്രശാന്തതയും കൈവരുന്നു. ഹിമാലയത്തിന്റെ മഹത്വവും അതാണ്. വനവാസക്കാലത്ത് പാണ്ഡവരുടെ യാത്ര ഭൂമിഭാഗവും ഉത്തരാഖണ്ഡിലൂടെ ആയിരുന്നു. കുമയൂൺഹിമാലയവും ഗൾവാൾഹിമാലയവും ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ പ്രധാനഭാഗങ്ങളാണ്. കുമയൂൺ ഭാഗത്തുള്ള ചമ്പാവത് എന്ന സ്ഥലത്താണ് മഹാവിഷ്ണു കൂർമാവതാരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂർമാപത് എന്നു കുമയൂണിനു പേരുവരാൻ കാരണവും ഇതായിരിക്കണം.

ക്രി.മുൻപ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽക്ക്, മധ്യേഷ്യൻ സമതലങ്ങളിൽനിന്നും സിന്ധുഗംഗാനദീതടങ്ങളിൽനിന്നും കുമയൂൺഹിമാലയത്തിലേക്ക് വ്യാപകമായ മിതിയിൽ കുടിയേറ്റമുണ്ടായി. വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളും, ഭാഷയും, മതവിശ്വാസങ്ങളും വർണവ്യത്യാസങ്ങളും, ഇവിടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഭാരതീയതത്ത്വചിന്തകളുടെ ഉറവിടമായ വേദോപനിഷത്തുകളിൽ അതിവ വിശ്വാസപൂർവ്വമായി ഒരു മഹത്തായ ജനതയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച അദ്ഭുതചരിത്രമാണ് പിന്നിടുണ്ടായത്. മാറിമാറി വന്ന രാജവംശങ്ങൾ കുമയൂണിന്റെ സർവ്വതോമുഖമായ പുരോഗതിയിൽ നിർണായകമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്.

ഈ പ്രദേശങ്ങളുടെ മുൻകാല ചരിത്രത്തിലേയ്ക്ക് ഒന്നെത്തിനോക്കുന്നത് രസാവഹമായിരിക്കും. ബി.സി. ആദ്യസഹസ്രാബ്ദത്തിൽ ഏഷ്യയുടെ മധ്യഭാഗത്തും പശ്ചിമഭാഗത്തുമുള്ള പർവതപ്രദേശങ്ങളുടേയും കാസെറ്റിസുകളുടെ (Kassites) അധീനത്തിലായിരുന്നു. കൾമീർ, കുമയൂൺ, നേപ്പാൾ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. പുരാണകാലങ്ങളിൽ ഖാസായിഷ് (Khasaesh) എന്ന പേരിലാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഏതായാലും കാസെറ്റിസുകൾക്ക് ഏറെക്കാലം അവരുടെ അധിനിവേശവിജയം ആഘോഷിക്കാൻ തരപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോഴേയ്ക്കും അസീറിയൻ രാജാവായ ഷംസി അദാദ് (Shamsi Adad- BC 823-811) അവരെ അവിടെനിന്നും തുരത്തി. ഇറാനിന്റെ വടക്കെ ഭാഗത്തുള്ള എൽബൂസ് (Elbuz) പർവതനിരകളിലേക്ക് അവർക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. ഏതാണ്ട് ഒന്നര സഹസ്രാബ്ദംമുൻപ് തങ്ങളുടെ പൂർവികർക്കു നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വദേശത്തേക്ക് അങ്ങനെ കാസെറ്റിസുകൾ തിരിച്ചെത്തി. അന്ന്, അവർ തങ്ങളുടെ പരദേവതയായിരുന്ന ഇറക്കിലെ (Erech) നാനായുടെ പ്രതിമയും കൂടെകൊണ്ടുപോന്നു. നാനാ അഥവാ നൈനാ (Nana or Naina) നൈനിത്താളിലെ ദേവിയുടെ പേരു മാത്രമല്ല; അതേപേരുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളും കുമയൂൺ മേഖലയിലുണ്ട്. നൈനേർ പാതാൾ, നാനിനാർ, നൈനില്ലി, നൈനാഗാൾ (Nainer Patat, Naninar, Nainilli, Nainagarh) എന്നിങ്ങനെ.

മഹാനായ സൈറസ് (Cyrus) രാജാവ് അസീറിയക്കാരുടെ അമ്പേ പമാളെ യപ്പെടുത്തുകയും, കിഴക്കുള്ള മെഡീസ് (Medes) ജനതയെ മുഴുവൻ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. പൗരാണിക ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സൈറസ് കുരുവംശസ്ഥാപകനായ കുരുവാണ്. മെഡീസ്, മഹാഭാരതത്തിലുള്ള മേദസ്സും. പാർത്തിയൻമാരും, മെഡീസുകളും, പേർഷ്യക്കാരും നാടു കടത്തിയ ബാബിലോണിയയിലെ ജനങ്ങൾ (അസീറിയക്കാർ) കർമ്മാർഗ്ഗമായും, കടൽമാർഗ്ഗമായും ഇന്ത്യയിലേക്കു തിരിച്ചു. ഇങ്ങനെ വന്നെത്തിയ അസീറിയക്കാരുടെയും പുരാണേതിഹാസങ്ങളിൽ അസുറൻമാർ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. അസീറിയക്കാരുടെ രാജാവായിരുന്ന അസുർ-ബാബ്-പാൽ (ബി.സി.768-726) ആണ് ഉഷയുടെ പിതാവായ ബാണാസുരൻ; ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പൗത്രനായ അനിരുദ്ധനെ തടവിലാക്കിയ ബാണാസുരൻ തന്നെ. ഹരിവാശ പുരാണത്തിൽ ഈ സംഭവത്തിന്റെ വർണനയുണ്ട്. അസീറിയയിൽനിന്നു വന്ന ജനസമൂഹങ്ങൾ കുമരയൂൺ മേഖലയിൽ പലയിടത്തും പാർപ്പുറപ്പിച്ചു എന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് അവിടത്തെ സ്ഥലനാമങ്ങൾ പലതും, അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പലതും. അവിടത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളായ, രാമാക്കിലെ ബേൽ ദേവൻ അഥവാ ബാൽ (God Bel or Bal at Ramak), ബാലാർ (Balar), ഭാദിത്യ (Bahditya), അസുർ (സുമുൻ), ബാമാദിത്യ (Baraditya), ഭൗമാദിത്യ (Bhaumaditya), ലോഹാവതി നദി (രക്തത്തിന്റെ നദി), ലോഹാഘട്ട് (രക്തത്തിന്റെ താഴ്വര) തുടങ്ങിയ പേരുകളൊക്കെ അസീറിയൻ ബന്ധം എടുത്തു കാട്ടുന്നു. കാസെറ്റിസുകൾ, ശാഖൻമാർ (Saka), ഖാസകൾ (Khassa) എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകളിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.

അസീറിയക്കാരായ കാസെറ്റുകളാണ് ചമ്പാവത് താഴ്വരയ്ക്ക് കുമരയൂ എന്ന് പേരിട്ടത്. ബി.സി.700-ൽ മധ്യധരണ്യാഴിയുടെ (Mediterranean Sea) വടക്കുകിഴക്കുഭാഗത്തായി ഒരു പർവതപ്രദേശമുണ്ടായിരുന്നു. യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനത്തിന് തൊട്ടുകിടന്നിരുന്ന ഈ പ്രദേശവും കുമരയൂ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അസീറിയക്കു കിഴക്കായിരുന്നു അതിപുരാതനമായ ഏലം എന്ന രാജ്യം. നേപ്പാളിൽ കാളികുമരയൂണിന് കിഴക്കുമാറിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തിന് ഇപ്പോഴും ഏലം എന്നു പേരുണ്ട്. കുമരയൂൺ ഭാഷയിൽ സെമിറ്റിക് പ്രദേശങ്ങളുമായും കിഴക്കൻ കുമരയൂൺ രാജ്യങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി വാക്കുകളുണ്ട്. പല വാക്കുകളുടേയും അർത്ഥത്തിലും മാറ്റമില്ല. പ്രാചീനഅസീറിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഖനനത്തിന്റെ ഫലമായി കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ള ചില ഫലകങ്ങളിൽ ഈ വാക്കുകൾ ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുകയുണ്ടായി. ഖാസാസുകളും അസീറിയക്കാരും സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഹിമാലയത്തിലെ താഴ്വരകളിൽ ബി.സി.568 ൽ ആണ്, ശാക്യവംശത്തിലെ ഒരു നാട്ടുരാജാവായ ശുദ്ധോധനന്റെ പുത്രനായി, ഭാവിയിലെ ബുദ്ധൻ ജനിച്ചത്. ശാക്യന്മാർ ആരുന്മാരായിരുന്നില്ല.

ബി.സി.330-ൽ ചരിത്രപ്രസിദ്ധനായ ഗ്രീക്ക് ജേതാവ് മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ, പേർഷ്യയിലെ ചക്രവർത്തിയായ ദാരിയസിനെ (Darius) കീഴ്പ്പെ

ടുത്തി. അന്ന് അലക്സാണ്ടർക്ക് 33 വയസ്സേ പ്രായമായിരുന്നുള്ളൂ. പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിലായി. അതൊടൊപ്പം പേർഷ്യൻ രാജാവിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവിശ്യകളും (Satrapy) അലക്സാണ്ടറുടെ അധീനത്തിലായി. ഇതായിരുന്നു ഇന്ത്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഏറ്റുമുട്ടൽ. പക്ഷെ, അലക്സാണ്ടറുടെ സൈന്യം ഗൃഹാതുരത്വത്താൽ അവശമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പുരുരാജാവുമായുള്ള യുദ്ധത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കു കടക്കാതെ, അദ്ദേഹം സ്വദേശത്തേയ്ക്കു മടങ്ങുകയാണുണ്ടായത്. പുരുരാജാവിനെ അലക്സാണ്ടർ പോറസ് (Porus) എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അലക്സാണ്ടറുടെ ആക്രമണത്തിനുശേഷമുണ്ടായ മാഷ്ട്രിയമായ അനിശ്ചിതത്വം ചന്ദ്രഗുപ്തൻ എന്ന യുവനേതാവ് തികച്ചും മുതലെടുത്തു. മഗധ വാണിരുന്ന നന്ദവംശത്തിൽ തന്നെയായിരുന്ന ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെയും ജനനം. ഭരണാധികാരികളോട് അമർഷവും, അതുപ്രതിയും മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടന്നിരുന്ന ഈ യുവാവ് സ്വന്തമായി ഒരു ദേശീയസേന രൂപീകരിച്ചു. അലക്സാണ്ടർ ഇന്ത്യയിൽ നിർത്തിപ്പോയ ഗ്രീക്കു സൈന്യത്തെ നാട്ടിൽനിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ചന്ദ്രഗുപ്തൻ തന്റെ സേനയുമായി ആദ്യം ഗംഗാതടത്തിലുള്ള മഗധയിലേക്കു (ഇന്നത്തെ പാട്ന) തിരിച്ചു; സ്വയം രാജാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്ങനെ ബി.സി. 323 ൽ മൗര്യവംശത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. അലക്സാണ്ടറുടെ പ്രതിപുരുഷനായിരുന്ന സെലൂക്കസ് നിക്കാടോറിനെ (Seleucus Nikator) ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യൻ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് നമ്മൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നു വിളിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം രാജ്യത്തോടു ചേർത്തു. മധ്യേഷ്യൻ വംശജരായ ഖാസായിലെ ശാകൻമാർ, അസീറിയക്കാർ അവരെ ബാബിലോണിയയിൽനിന്ന് നാടുകടത്തിയതിനുശേഷം, ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞുവരികയായിരുന്നു. അവർ കുശാനന്മാരുടെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായി ഭരണം തുടങ്ങി. കാസെറ്റുകളായി ഇന്ത്യയിലേക്കു പ്രവേശിച്ച ഈ കുട്ടർ പിന്നീട് ഖാസാസൂക്ഷളായി കുമയൂൺ, ഗഡ്വാൾ, കല്ലൂ, നേപ്പാൾ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ പാർപ്പുറപ്പിച്ചു. കുറേപ്പേർ കൂട്ടം പിരിഞ്ഞ് എ.ഡി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടെ, തിബത്തിലും സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയുണ്ടായി. ഹിമാലയത്തിനപ്പുറത്തുള്ള മഞ്ഞുമുടിയിലായിരിക്കുകയ്ക്കു അവർ കൈയ്യെറി. പടിഞ്ഞാറൻ തിബത്തിലുള്ള സ്വർണ-മത്ന ഖനികളും അവർ സ്വന്തമാക്കി. ഖാസവംശത്തിന്റെ ശക്തിയും, സ്വാധീനവും പൗരാണികകാലത്ത് ഏറെ വ്യാപകമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം കശ്യപൻ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, പക്ഷികളുടേയും ഉരഗങ്ങളുടേയും കൂടി 'പ്രജാപതി'യായിത്തീർന്നത്. പ്രജാപതിയുടെ പത്നി ഖാസയായിരുന്നു. അവരായിരുന്നു യക്ഷന്റെ അമ്മ. പൂമാണത്തിലെ യക്ഷന്മാർ വാസ്തവത്തിൽ ഈ പർവതപ്രദേശങ്ങളിലെ ഖാസൻമാരാണ്. കുമയൂൺ പ്രദേശത്ത് സാമാന്യമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന 'തോക്ക്വാർ' എന്ന സ്ഥാനപേര് മുവ്വായിരം കൊല്ലമെങ്കിലും പഴക്കമുള്ളതാണ് 'തോക്ക്' എന്ന വാക്ക് സംസ്കൃതത്തിൽ 'സ്ഥായുക്ക്' ആണ്.

കാസെറ്റുകളുടെ ദേവതയായിരുന്നു നാന അഥവാ നൈന. എലാം (Elam) എന്ന രാജ്യത്തുനിന്നും അസീറിയക്കാർ നാടുകടത്തിയവരായിരുന്നു കാസെ

റ്റുകൾ. നൈൻവാൾ ബ്രാഹ്മണർ അവകാശപ്പെടുന്നത്, അവർ പുരാതന പാലിയിലെ തോക്ക്ദാർമാരുടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാണ്. അൽമോറയിലെ ഒരു ഉപജില്ലയാണ് പാലി. നൈനിതാലിയിലെ പുരോഹിതൻമാരായിരുന്ന കാസെസ്റ്റുകളുടെ പിൻഗാമികളായിരിക്കണം ഇവർ. പൗരാണിക ദേവതമാരായിരുന്ന അൽമോറയിലെ കാസർദേവിയുടെയും ജക്തിദേവിയുടെയും (യക്ഷിണി) പുരോഹിതന്മാരും ഈ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം.

അൽമോറയിൽനിന്നും ഏഴുകിലോമീറ്റർ മാറി കാസർദേവിയുടെ ഒരു ശിലാലിഖിതമുണ്ട്. ബി.സി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു പാറയിലാണ് ഇത് കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാസർ എന്ന പേരിൽനിന്നുതന്നെ അതിന്റെ ഖാസാ ബന്ധം നിസ്സംശയം മനസ്സിലാക്കാം. അൽമോറയിലെ ഉപ്തേരി ഖോല (Upreti Khol) അടുത്തകാലംവരെ ഖാസിയ ടോല (Khasia Tola) എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.

ഗംഗാസമതലത്തിലുള്ളവർ അടിക്കടി കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കും ആക്രമണങ്ങൾക്കും വിധേയമാകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ തോറ്റും തളർന്നും, പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടും, ഹതാശരായും പ്രാണരക്ഷാർഥം പലായനം ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പ്രാവശ്യംഭീരമായ ഹിമാലയനിരകളും അതിനിടയിലുള്ള താഴ്വരകളും വനങ്ങളുമെല്ലാം എന്നും ഒരു അഭയസങ്കേതമായിരുന്നു.

കത്യൂരി വംശം:- (The Katyuri Dynasty)

ഏ.ഡി. 330 ൽ ഗുപ്തസാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച സമുദ്രഗുപ്തൻ സാമ്രാജ്യത്വം എന്ന പരമ്പരയും വീണ്ടും പ്രബലമാക്കി. ഏ.ഡി. ആദ്യത്തെ മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ വിദേശീയമായ സ്വാധീനം ഗുപ്തകാലഘട്ടം അത്രകണ്ട് ഉൾക്കൊണ്ടില്ല. ഭാരതീയകലകൾ തനതുരീതിയിൽ വികസിച്ചുവന്നു. പൊതുവെ സമൃദ്ധിയുടെയും ക്ഷേമത്തിന്റെയും കാലമായിരുന്നു. വ്യാപാരവും വളർച്ച പ്രാപിച്ചു. ഭാരതത്തിന്റെ ഏകത്വം (Unity) സമുദ്രഗുപ്തന്റെ കാലത്ത് ഒന്നുകൂടി സമ്പൂർണ്ണമായി. ദക്ഷിണഭാരതത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ജൈത്രയാത്ര അതിന് കൂടുതലായി ഒരു ഊന്നൽ നൽകി. രാജ്യത്തിന് പൊതുവെ കൈവന്ന ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും മധ്യേഷ്യയിലെ ഹുണന്മാരെ (Huns) ഇന്ത്യയിലേക്കാകർഷിച്ചു. നാടു കയ്യേറാൻ വന്ന ഹുണന്മാരെ മൂന്നാമത്തെ ഗുപ്ത രാജാവായ സ്കന്ദഗുപ്തൻ അമ്പെ പരാജയപ്പെടുത്തി.

ഹിമാലയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്ന കുമരവർഷം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഖാസ ഗോത്രമായിരുന്നു. കത്യൂരികൾ എന്ന പേരിലാണ് അവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഈ പ്രാചീനഗോത്രക്കാർ തങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളായിരുന്ന അരാമൈക്കുകൾക്ക് (Aramaic) സ്വായത്തമായിരുന്ന അക്ഷരമാലയുംകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കു വന്നത്. ബി.സി. ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിലാണ് അവർ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. അരമായിക്, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാഷയായിരുന്നു. ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ഈ ഭാഷയിൽത്തന്നെ. പിന്നീട് എ.ഡി. 51-ൽ സെന്റ് തോമസ് തെക്കെ ഇന്ത്യയിലുള്ള കേരളത്തിലെത്തി. അരമായിക് ഭാഷയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. തോമസ് പുണ്യവാളന്റെ അനുയായികളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇപ്പോഴും അവരുടെ

പ്രാർത്ഥനകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നടത്തിപ്പോരുന്നത് അരമായിക് ഭാഷയിലൂടെയാണ്. കുമയുൺ ഭാഷ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നിരിക്കുന്നത് മധുഹിമാലയത്തിലെ പ്രാകൃതിയിൽനിന്നാണ്. കല്സിയിലുള്ള (Kalsi) അശോകന്റെ ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ മൂലഭാഷ കാണാം. മൗര്യവംശം അവസാനിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാണയങ്ങളിലും ഇതേ ഭാഷ തന്നെയാണ്. അൽമോറ ജില്ലയിൽനിന്നാണ് ഈ നാണയങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 800 ഏ.ഡിയിൽ ഗുപ്തസാമ്രാജ്യം ക്രമേണ ദുർബലമായി, ജീർണിച്ചു; കാലക്രമത്തിൽ നിശ്ശേഷം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു. ഏതായാലും ഗുപ്തരാജ്യത്തിന്റെ പതനം കത്സുരി രാജാക്കന്മാരെ ഒരുവിധത്തിലും ബാധിക്കുകയുണ്ടായില്ല.

മഹാഭാരതത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുപ്രകാരം ഗംഗയുടേയും യമുനയുടേയും ഉദ്ഭവസ്ഥാനത്തിന് തൊട്ടുകിടക്കുന്നതാണ് ഖസാസുകളുടെ രാജ്യം. തുടക്കത്തിൽ ശാരദാനദിയുടെ വലതുകരയിലുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു അത്. അൽമോറയിൽനിന്ന് 85 കി.മീ. കിഴക്കുമാറിയാണ് കുമയുൺ. ബ്രഹ്മപുരമായിരുന്നു കത്സുരി രാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം. കലയുടേയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടേയും ഒരു പ്രധാനകേന്ദ്രമായിരുന്നു അത്. അന്നത്തെ രാജവാഴ്ചയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളായി കാണുന്ന ചില ശിലാലിഖിതങ്ങളുണ്ട്. ആധുനിക കാലത്ത് കുമയുണിലെ വരേണ്യവർഗം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന കുമയുൺ ഭാഷ, പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർധത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഭാഷതന്നെയാണ്. ബൈജ്നാഥിൽ (Bajjnath) കണ്ടെത്തിയ ഈ ഭാഷ പതിമൂന്നും, പതിനാലും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കത്സുരി താഴ്വരയിൽ വളർന്ന് വികാസം പ്രാപിച്ചു. മധുകാലഘട്ടവുമായി ഈ ഭാഷയ്ക്കുള്ള ബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി താമ്രഫലകങ്ങൾ കത്സുരി രാജാക്കൻമാരുടേയും വകയായി കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ചോൻ (Chand) രാജവംശം ഭരണമാരംഭിച്ചത്. അവരുടെ ഭരണകാലത്തു മുഴുവനും കുമയുണിയിലായിരുന്നു രാജസഭയിലെ പ്രധാന ഭാഷ. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനംവരെ ഈ ഭാഷ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് അക്കാലത്തെ താമ്രഫലകങ്ങളിലും മറ്റും കാണപ്പെടുന്നു. ചമ്പാവത് താഴ്വരയിൽ ചോൻരാജാക്കന്മാർ സ്ഥാപിച്ച രാജധാനി 1563 വരെ നിലനിന്നുപോന്നു.

കത്സുരിവംശം ഭരണം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പുള്ള ഉത്തരാഞ്ചലിന്റെ ചരിത്രം, വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അജ്ഞാതമാണ്. ബ്രഹ്മപുരത്തിൽനിന്നും കത്സുരി രാജാക്കന്മാരിൽനിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്പുതകിടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, പ്രാചീന രാജധാനിയായിരുന്ന ബ്രഹ്മപുരം അൽമോറ ജില്ലയിലുള്ള ഭാഗശ്ശനി സമീപത്തായിരുന്നു എന്നാണ്. തലേശ്വനിൽനിന്നാണ് ഈ താമ്രഫലകങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയത്. ഇതുപ്രകാരം അവരുടെ ഭരണത്തിനുകീഴിൽ കുറഞ്ഞത് 300 ദേശസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവത്രെ. ഭരണകേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നത് കാർത്തികേയപ്പുർ കർകോട്ട (Karikeyapur Karkola)- പാട്ടാൺ (Palaun), അൽമോറ-പൗരി അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള സിതോൺസിയുൺ (Sitonseun) തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലായിരുന്നു.

തപോവനത്തിനു സമീപമുള്ള സുബേൻ (Subhein), ചരോലി മുതലായ സ്ഥലങ്ങളും ഭരണകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

എ.ഡി.350 ൽ ഗുപ്തകാലഘട്ടത്തിൽ ഭാരതം സന്ദർശിച്ച ഹുയെൻ സാങ്ങ് (Huei Tsang) എന്ന ചീനസഞ്ചാരി തന്റെ യാത്രാവിവരണങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മപുരത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുപുറമെ നാട്ടുകാരായ കവികളും, വരാഹമിഹിരനും, ഈ നഗരത്തെ വർണിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം.

അന്ന് ഛാങ്ങ് വംശത്തിന്റെ രാജധാനി ചമ്പാവത് ആയിരുന്നു. കുമ്പുഴൻ മേഖലയിലെ ക്ഷേത്രനിർമ്മാണത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സംസ്കാരങ്ങളും നിർമ്മാണരീതികളും ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളതായി കാണാം. എ.ഡി. 8 മുതൽ 14 വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഭരണാനുജ്ഞയിൽ കയ്യൂരി വംശത്തിന്റെ പിൻതുണയും അനുമതിയും ഇക്കാലത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. കയ്യൂരികളുടെ രാജ്യം വടക്ക് ബദരിനാഥ് മുതൽ തെക്ക് കാശിപുർവരെയും, പടിഞ്ഞാറ് ബർഹാത് (Barhat) ഉത്തരകാശിയും മുതൽ കിഴക്ക് ജാഗേശ്വരം (Jageshwar), ഗംഗോലി ഹട്ടം (Gangolihat) വരെ വ്യാപിച്ചിരുന്നു. തന്നതായ ഒരു സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നു അവർ. രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഈ സാംസ്കാരികവീചികൾ ചെന്നെത്താൻ വേണ്ടതായ പ്രോത്സാഹനം അവർ നൽകുകയും ചെയ്തു. വൈവിധ്യമാർന്ന ശില്പങ്ങളും സ്തൂപങ്ങളും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കാണാം. ഹിമാലയത്തിലെ കുമ്പുഴൻ-ഗഡ്വാൾ ഭാഗത്തുള്ള ഉൾനാടുകളിൽപോലും ഈ ശില്പചാതുരിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ സുലഭമാണ്.

ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ സുവർണയുഗമായിരുന്നു കയ്യൂരി രാജവംശത്തിന്റെ ഭരണകാലം. രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തിയതിനുപുറമെ മതപരമായും, സാംസ്കാരികമായും, രാഷ്ട്രീയപരമായുമുള്ള ഒരു നവോത്ഥാനത്തിന് അവർ വഴി തെളിയിച്ചു. ഏ.ഡി.7 മുതൽ 11 നൂറ്റാണ്ടുകൾവരെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടം വടക്കും തെക്കും ഒരുപോലെ ആവേശഭരിതമായ ക്ഷേത്രനിർമ്മാണത്തിന്റെ കാലംകൂടിയിരുന്നു. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ചാലൂക്യരാജാക്കന്മാർ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വിസ്തൃതമായ നിരവധി ക്ഷേത്രസമുച്ചയങ്ങളും ഗോപുരങ്ങളും പടുത്തുയർത്തിയപ്പോൾ, കുമ്പുഴൻഹിമാലയത്തിലെ അൽമോറ ജില്ലയിൽ മാത്രം 400 ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് കയ്യൂരിരാജാക്കന്മാർ നിർമ്മിച്ചത്. അവയെല്ലാം നഗര(Nagara) അഥവാ ഇതോ ആര്യൻ ശില്പചാതുര്യകയിലുള്ളതായിരുന്നു.

താമ്രഫലകങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നു ദേശസ്ഥലങ്ങൾ എണ്ണായിരം ചതുരശ്ര കി.മീ.നുള്ളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാറ് ഉത്തര കാശിക്കടുത്തുള്ള കട്ഖെക് (Kaikhet) മുതൽ കിഴക്ക് പിരത്താർഗാസിനടുത്തുള്ള ബിൽവാക് (Bilwak) വരെയും, വടക്ക് കേദാർനാഥിനു സമീപമുള്ള ഗരുരിയ (Garuria) മുതൽ തെക്ക് നൈനിത്താളിനടുത്തുള്ള കാർകോട് (Karkotak) വരെയും ഇത് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. അൽമോറയിലെ ബിൻസാർ മലനിരകളും (Binsar Ranges), പൗരിയിലെ (Pauri) ഡുടാ തോലി (Dhoodhatoli) പർവതങ്ങളും പുരാതന കാലത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാണ്.

നൈനിത്താൾ- അൽമോറ ജില്ലകളുടെ അതിർത്തിയിലായി കപാലിശ്വര എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാനും ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. വിരാമേശ്വർ എന്ന ദേവനാണ് ഇവിടെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത്. ബ്രഹ്മപുരത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ പട്ടയങ്ങളിൽ കാണുന്ന കപിലഗർത്തവും, കപിലേശ്വരവും ഇന്നത്തെ അൽമോറയിലുള്ള ബിൻസാറും (കത്യുരി താഴ്വര) ഗൽവാളിലുള്ള ദയ്റാ ബിൻസാറും ആണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എ.ഡി.500 ന്റെ കാലപ്പഴക്കമുള്ള ശിലാപത്രങ്ങളും ഈ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

നാരായണൻ ദേവകുല, താലേശ്വർ ചെമ്പുപട്ടയത്തിൽ നളിനി എന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ മുതിർന്നവരിൽനിന്നും ഒരു വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹർഗോരിയുടേയും, വരാഹത്തിന്റെയും സുന്ദരമായ പ്രതിമകളും നവദുർഗയുടെ ഒരു ശ്രീകോവിലും വേറെയും ചില അതുല്യമായ ശിലാപ്രതിമകളും അവിടെനിന്നും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. കൂട്ടത്തിൽ നരസിംഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ഒരു പ്രതിമയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

കുമയൂണിലെ പഴങ്കഥകളും ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യജീവിതവും നൂത്ത സമൃദ്ധമാണ്. മനുഷ്യരെ കഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ദൈവങ്ങളെ പ്രതിപെടുത്താനുള്ള ഉപാധിയാണ് കുമയൂണികൾക്ക് നൂത്തം. നൂത്തത്തിന് പ്രചോദനമരുളുന്നത് പുരാണകഥകളിലെ മോഹിനിമാരായ അപ്സരസ്സുകളാണ്. മഞ്ഞുമുടിയിലുള്ള മലനിരകളിലാണ് ഇവർ വസിക്കുന്നത്. ആഞ്ചലികൾ (Ancheries), കേചാരികൾ (Kecharis), പരികൾ (Paries) തുടങ്ങി പല പേരുകളിൽ അവർ അറിയപ്പെടുന്നു. 'ആകാശത്തിൽ ചരിക്കുന്ന ദേവസ്ത്രീകളാണ് ഇവർ. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സൗന്ദര്യത്തിനുമകൾ! ആഡംബരപൂർണമായ അലങ്കാരങ്ങളും, ആടുകളും അണിഞ്ഞവർ. ഇവർ ഇന്ദ്രസഭയിലെ നർത്തകിമാരാണ്. ചിറകുകളില്ലാതെ ഇവർ ആകാശമാർഗത്തിൽ ഒഴുകി നീങ്ങുന്നു. ചിലരുടെ വിശ്വാസം, ശേഷക്രിയകൾ നിർവഹിക്കപ്പെടാത്ത അവിവാഹിതകളായ യുവതികളുടെ പരേതാത്മാക്കളാണ് ഇവർ എന്നാണ്! പരമശിവൻ പരിചരിക്കുകയായി മാവണൻ ദാനം ചെയ്ത തന്റെ കന്യകാപുത്രികളാണ് ഇവരെന്നും പലരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരം, കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗോപസ്ത്രീകളാണിവർ എന്നതത്രെ. ഭഗവാനുമായി ചേർന്ന് അവർ "സ്വർഗീയനർത്തന"മാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.'

ഉത്തരാഞ്ചൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കുമയൂൺ ഭാഗത്ത് ആറ് ജില്ലകൾ ഉണ്ട്. നൈനിത്താൾ, അൽമോറ, പിത്തോരഗർ, ഭാഗേശ്വർ, ചമ്പാവത്, ഉദ്ധംസിങ് നഗർ എന്നിവയാണവ. ഈ ജില്ലകൾ 13,017 ച.കി.മീറ്ററിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. 2001-ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം 35.63 ലക്ഷമാണ് കുമയൂണിലെ ജനസംഖ്യ. 10 ലക്ഷത്തോളം കുമയൂണികൾ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൂവിഭാഗം 28.44 & 30.49 ഉത്തരഅക്ഷാംശത്തിന്റേയും 78.45 & 81.1 പൂർവ്വരേഖാംശത്തിന്റേയും ഇടയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കിഴക്ക് നേപ്പാളും വടക്കു ഭാഗത്തുള്ള തിബത്തും അയൽരാജ്യങ്ങളാണ്. ഭാരതവും തിബത്തും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന അതിപുരാതനമായ വാണിജ്യമാർഗം കുമയൂൺ ഹിമാലയത്തിലൂടെയാണ് വ്യാപിച്ചുകിടന്നിരുന്നത്.

പാതാളഭൂമി

“ബ്രഹ്മാണ്ഡമധ്യേ തിഷ്ഠന്തി ഭുവനാനി ചതുർദ്ദശഃ
ഭുവനേഷു വസന്ത്യേഷു പ്രാണിദേഹാ യഥായഥം.”

ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കുമയൂൺ ഭാഗത്തുള്ള പിത്തോര ഗഡ് ജില്ലയിൽ, ഇന്ത്യാ-ചൈന അതിർത്തിയുടെ ഏറ്റവും വടക്കെ അറ്റത്താണ് ആദികൈലാസം ഉൾപ്പെടുന്ന ഹിമാലയപർവതനിരകൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഹിമാലയയാത്രകളിൽവെച്ച് ഏറെ കഠിനമായ ഒന്നാണ് ആദികൈലാസയാത്ര. ഒറ്റപ്പെട്ട ചില യാത്രകൾ മാത്രമാണ് ഇതേവരെ ഇവിടേക്ക് നടന്നിട്ടുള്ളത്. സംന്യാസിസംഘങ്ങളും മലങ്കയറ്റത്തിൽ അതീവ തല്പരരായ തീർത്ഥാടകരും ഇവിടെ വന്നെത്താറുണ്ട്. ഇന്ത്യാ-നേപ്പാൾ അതിർത്തിയായ മാർച്ചുലയിൽ വന്ന് താവളമെടുത്ത്, അവിടത്തെ അധീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അനുമതിപത്രം വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ യാത്ര സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. പട്ടാളനിയന്ത്രിതമേഖലയായതിനാൽ സ്വന്തംനിലയിൽ പോർട്ടർമാർ, കൂതിരകൾ, താമസസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഇവിടെ പ്രയാസമാണ്.

സംഘടിതമായ രീതിയിൽ, ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദികൈലാസയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് 2008 മെയ് മാസം മുതൽക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ നടപടികളും എഴുത്തുകുത്തുകളും ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ടൂറിസം വകുപ്പായ കുമയൂൺ മണ്ഡൽ വികാസ് നിഗം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഭാരതസർക്കാ

1. 14 മലകൾ: I. മേൽമലകൾ: 1. ഭുവർമലകം, 2. ഭുവർമലകം (ആകാശഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടം), 3. സർവ്വമലകം (ദേവന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം), 4. മഹർമലകം (മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ആസ്ഥാനം), 5. ജനമലകം (മനുഷ്യരുടെ ഇരിപ്പിടം), 6. തപാലമലകം (പ്രഭികളുടെ ഇരിപ്പിടം), 7. സത്യമലകം (ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടം). II. കീഴ്മലകൾ: 1. അതലം (യമപുത്രന്റെ ഇരിപ്പിടം), 2. വിതലം (ശിവന്റെ ആസ്ഥാനം), 3. സുതലം (മഹാബലിയുടെ ഇരിപ്പിടം), 4. സോതലം (രാക്ഷസന്മാരുടെ വാസസ്ഥലം), 5. തമാതലം (ഭായമതിയുടെ വാസസ്ഥാനം), 6. മഹാതലം (സർപ്പത്തിന്റെ വാസസ്ഥാനം), 7. പാതാളം (നാഗങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം). മൂന്നുതലത്തും നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാദം തട്ടുന്നതായ തലമാണ് മുഖമലകം. മുഖിയ്ക്കും സൂര്യനും ഇടയിലുള്ളതും സിന്ധുവും ഹൈന്ദിഖിമാവും വാഴുന്നതുമായ മലകളാണ് -ഭുവർമലകം. സൂര്യനും ധ്രുവനക്ഷത്രത്തിനും ഇടയിലുള്ളത് സർവ്വമലകം. ഈ മൂന്നു മലകൾ കൃത്യമലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ജനമലകം, തപാലമലകം, സത്യമലകം എന്നീ മൂന്നും അകൃത്യങ്ങളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കൃത്യങ്ങളുടെയും അകൃത്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ മഹർമലകം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കർമ്മാവസ്ഥാനം എല്ലാം നശിക്കുമ്പോഴും ഇത് നശിക്കുന്നില്ല.

തിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം, ഇന്ത്യൻ ആർമി, ഇന്തോ-തിബത്തൻ ബോർഡർ പോലീസ് എന്നിവരുടെ അനുവാദത്തിനാണ് കാലതാമസം നേരിട്ടത്. അവസാന അനുമതിപത്രം നൽകാനുള്ള അധികാരം എ.ഡി.എമ്മിനാണ്. ഇന്ത്യാ-ചൈന അതിർത്തിയിലൂടെയാണ് ഈ യാത്രയുടെ ഭൂമികാശവും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 35 പേരിൽ ഹിമാലയസഞ്ചാരസാഹിത്യകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ കന്നിയാത്രയിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഭാരതത്തിന്റെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും യാത്രികരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സംഘാടകർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അഭിഭാഷകർ, ഡോക്ടർ, എൻജിനീയർ, ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് തുടങ്ങിയ പല വിദഗ്ധരും ഈ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മെയ് മാസം 28-ന് ദൽഹിയിലെ ഗഡ് വാൾഭവനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിപുലമായ യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിനുശേഷം പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ 3 മണിക്ക് സംഘം യാത്രതുടങ്ങി.

ഭാരതസർക്കാരിന്റെ വിദേശമന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൈലാസ്-മാന സന്ദർശ്വ യാത്രാമാർഗത്തിൽക്കൂടിയാണ് ആദ്യത്തെ മെമ്പർ ദിവസത്തെ യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത്. 'പാതാൾ ഭൂവനേശ്വർ' എന്ന പാതാള ഭൂമി സന്ദർശനംകൂടി ഈ യാത്രയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൽ ദൽഹിയിൽനിന്നും ഗംസിയാബാദ്-മുറാദാബാദ്-ഹൽഡ്വാനി-കാത്ത്ഗോഡം അൽമോറ വഴി വൈകുന്നേരത്തോടെ യാഗേശ്വർ എന്ന കൊച്ചുപട്ടണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. കുമയൂൺ മലനിരകളുടെ ഇടയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ മോഹിപ്പിക്കുന്ന സുലവാസകേന്ദ്രത്തിൽ കുളിരാർന്ന കാലാവസ്ഥയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും. 400-ൽ പരം കി.മീറ്റർ യാത്രചെയ്ത ക്ഷീണം, തണുത്ത ശുദ്ധജലത്തിലെ കുളി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാറിക്കിട്ടി. കുമയൂൺതേയില ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ നറുമണം പൊന്തുന്ന ചായ കുടിച്ചപ്പോൾ ഒരു നവോന്മേഷം കൈവരികയുംചെയ്തു.

പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ ഗംഗോളിലുട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കി ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങി. ബാലസൂര്യന്റെ സുവർണരശ്മികൾ ചീർ, സാൽ, ഓക്ക് മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽക്കൂടി നക്ഷത്രശോഭപോലെ ചിന്നിച്ചിതുന്ന ദൃശ്യം അവിസ്മരണീയമാണ്. താഴ്ന്നിറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പച്ചപ്പിൽപൂണ്ട മലനിരകളും നന്നുത്ത മുടൽമഞ്ഞും ഈ പ്രദേശങ്ങളുടെ മനോഹാരിത വർധിപ്പിക്കുന്നു. ജനവാസമുള്ള മലമടക്കുകളിൽ കൃഷിഭൂമികൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഗ്രാമീണരുടെ കൊച്ചു കൊച്ചുവീടുകൾക്കിടയിൽ ചെറിയ കടകൾ കാണാം. പഴം പച്ചക്കറികളാണ് വിലപനച്ചമക്കുകൾ. നാടൻ കോഴി, ആട്, പശു, എരുമ, നായ്ക്കൾ എന്നിവ ഓരോ വീട്ടുമുറ്റത്തും ഉണ്ട്.

ഗംഗോളിലുട്ടിലെ മുഖ്യ ആകർഷണകേന്ദ്രം ഇവിടത്തെ മഹാകാളിക്ഷേത്രമാണ്. ആദിശങ്കരാചാര്യർ സ്ഥാപിച്ച 108 ശക്തിപീഠങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. ആത്മീയത മുറ്റി നിൽക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രാന്തരീക്ഷം എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു നിർവൃതിയായി നമ്മിൽ കുളിരണിയും. ശക്തിപീഠങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കലികക്ഷേത്രമാണ്. ശങ്കരാചാര്യർ സ്ഥാപിച്ച "ശ്രീ-യാത്രം" ഒരു

വലിയ സാമൂഹ്യമാനസംഭാവനയോടെ മുടിയിരിപ്പുകയാണ്. ചെമ്പുകൊണ്ടാണ് മുക്കൾ ഭാഗം മേച്ചിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനടുത്തായി ഒരു ത്രിശൂലവും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളികൊണ്ടുനിർമ്മിച്ച വലിയ കൂട ത്രിശൂലത്തെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നു.

ഗംഗോളിലെട്ടിൽനിന്നും ഗുപ്താതി വഴി പാതാൾഭൂവനേശ്വരിലേക്ക് മുന്നേറുക. കി.മീറ്ററോളം ദൂരമേയുള്ളൂ. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് 5300 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ഈ മലമ്പ്രദേശം മിക്കവാറും വിജനമാണ്. ആയിരം അടിയോളം താഴെയുള്ള മലമടക്കുകളിൽ ഏകദേശം 100 കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. മൊത്തം ജനസംഖ്യ അഞ്ഞൂറോളം മാത്രം. ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നെല്ല്, ഗോതമ്പ്, സോയാബിൻ, മക്ക, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നു. നാസ്പാണ്ടി, ഖുമാനി, ബഡാനിബ്ബ എന്നിവയാണ് പഴവർഗങ്ങൾ. ഉത്തരാഖണ്ഡ്ഭാഗത്ത് ധാരാളമായി കാണുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല. ജൂൺമുതൽ സെപ്റ്റംബർവരെ കനത്ത മഴ ലഭിക്കുന്ന ഇവിടെ മറ്റു മാസങ്ങളിലും മിതമായതോതിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരിവരെ കനത്ത മഞ്ഞുകാലമാണ്. സ്കൂൾവിദ്യാഭ്യാസ തലംവരെ മാത്രമേ പഠനസൗകര്യമുള്ളൂ. ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചഖണ്ഡമാണ് തങ്ങളുടെ മലമുകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്ന വിവരം ഇവിടെത്തെ സാധുക്കളായ ഗ്രാമീണർക്ക് ഇന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ; അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിനെ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല.

വാഹനം നിർത്തിയ സ്ഥലത്തുനിന്നും ഏകദേശം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ, പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽക്കൂടി, നടന്നുവേണം പാതാൾഭൂവനേശ്വരിൽ എത്താൻ. ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടൽ ഇവിടെയുണ്ട്. പ്രാതൽ ഇവിടെനിന്നും കഴിച്ചശേഷം ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നടന്നു. എന്താണ് ഇവിടെത്തെ വിസ്മയമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുരാവസ്തുവകുപ്പിനു കീഴിൽ ആണ് ഈ പ്രദേശമെന്ന് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താനായപ്പോൾ മനസ്സിലായി. കനത്ത സൂക്ഷാസംവിധാനമാണ് ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സംരക്ഷിതമേഖലയായതിനാൽ ചുറ്റും വളരെ ഭദ്രമായ രീതിയിൽ മുളളുകമ്പിവേലിയുണ്ട്. ദേവദാരു, ഓക്ക് മരങ്ങൾ തണൽ വിരിച്ചുനിൽക്കുന്ന വനമധ്യത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ക്ഷേത്രകവാടം കണ്ടു. ഷൂസ് അഴിച്ചുവെച്ചശേഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സെക്യൂരിറ്റി പരിശോധനയ്ക്കായി നിരന്നുനിന്നു. ക്യാമറ, മറ്റു ഇലക്ട്രോണിക് സാമഗ്രികൾ എന്നിവയൊന്നും കൈവശം വയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല. ഫീസ് മൊത്തമായി അടച്ചശേഷം ഞങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരുടെകൂടെ ഗുഹാ മുഖത്തേക്ക് നടന്നു.

ഗുഹാമുഖം വളരെ ചെറുതാണ്. കുനിഞ്ഞ്, ഇരുന്ന്, ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾത്തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽനിന്ന് പകുതിയോളംപേർ പിൻവാങ്ങി. ഇരുപതുപേർ മാത്രമേ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായുള്ളൂ. ശേഷനാഗഹണരൂപമാണ് ഗുഹാമുഖത്തിന്. ഈ സർപ്രൈസ്ന്റെ

അധിവാസകേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇവിടത്തെ പാതാളലോകം എന്നാണ് വിശ്വാസം. മണിയടിച്ച് വന്ദിച്ചശേഷം ഞങ്ങൾ തയ്യാറായി. ഇരുന്ന്, നിരങ്ങി, പതിനഞ്ചടിയോളം ദൂരം പോയ ശേഷം ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തുമരകമാർഗമാണ് പിന്നെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. പാമ്പ് ഇഴയുന്നപോലെ, ഒരാൾക്ക് പോകാൻ മാത്രം വ്യാസമുള്ള ഒരു കുഴലിൽക്കൂടി എന്ന പോലെയാണ് പിന്നീടുള്ള യാത്ര. വെളിച്ചത്തിനായി ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് ബൾബുകൾ ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഹാറയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൂറ്റമ്പതിടിയോളം ദൂരത്തിൽ താഴെക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ ഗുഹാമാർഗത്തിന്റെ നടുവിൽ എത്തിയപ്പോൾ പലരും ഭയവിഹവലരായിത്തീർന്നു. അവരുടെ ഭീതികലർന്ന നിലവിളി അവിടെ മുഴങ്ങിക്കേട്ടു. തുടർന്നുള്ള യാത്ര 82 കമീങ്കൽപ്പടവുകളിൽക്കൂടി ഇഴഞ്ഞാണ് നീങ്ങിയത്. ശേഷനാഗത്തിന്റെ വാരിയെല്ലുകൾ ഗുഹയുടെ ഇരുവശത്തുമുള്ള ഭിത്തികളിൽ മുപപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നുണ്ട്. ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഗുഹാമാർഗത്തിൽക്കൂടി അതീവശ്രദ്ധയോടെ, മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട്, ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ അജ്ഞാതമേഖലകളിലേയ്ക്ക് ഉജ്ജ്വലമായ ഊർജപ്രവാഹം പ്രസരിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടു. ആശ്ചര്യജനകമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇത്. എല്ലാ ശക്തിയും സംഭരിച്ച്, നാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ട്, ആത്മസംയമനം പാലിച്ച് തുമരകത്തിന്റെ അവസാനപാദത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചുപോലെയായിരുന്നു. ഇരുപത് അടിയോളം കൂത്തനെ, താഴെക്ക്, നിരങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിദുർഘടമായ ആ യാത്ര അവസാനിച്ചു.

അമ്പതിടിയോളം നീളവും മൂപ്പതിടിയോളം വീതിയും ഉള്ള അതിവിസ്താരമുള്ള ഒരു ഗുഹയിലാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയത്. ഉയരം 20, 12, 10 (അടി) എന്നിങ്ങനെ പല വിധത്തിലാണ്. അടിഭാഗം ഏകദേശം നിർപ്പാണ്. മുകൾഭാഗത്തെ ഫറക്കെട്ടുകളിൽ പ്രകൃത്യാ രൂപപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന പല വിധത്തിലുള്ള കൊത്തുപണികൾ കാണാം. വാതായനങ്ങളും കമാനങ്ങളുംകൊണ്ട് അലംകൃതമായ ഭീതിയിലാണ് ഇവ നില്ക്കുന്നത്. ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നില്ക്കുന്ന പ്രതീതിയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. വടക്കേ മൂലയിലായി ബദരീനാഥ്-കേദാർനാഥ്-അമർനാഥ് പ്രതിഷ്ഠകൾ കാണാം. അതിന്റെ അടുത്തായി വായ തുറന്ന് കോപമേന്താടെ നോക്കുന്ന കാലഭൈരവന്റെ ശിരസ്സാണ്. ഭൈരവന്റെ നാവിൽനിന്ന് വെള്ളം ഇറ്റിറ്റുവീഴുന്നുണ്ട്. സംഭ്രമജനകമായ ഒരു ദൃശ്യമാണിത്. ഐരാവതത്തിന്റെ തലയും കാലുകളും മുകളിൽ നിന്ന് താഴെക്ക് തൂങ്ങിനില്ക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ദൃശ്യവും ഇവിടെക്കാണാം. ചതുർകവാടങ്ങളാണ് ഒരു ഭാഗത്ത്. ഇത് നാലുയുഗങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ഒന്നാമത്തെ വാതിൽ പാപത്തിന്റേതാണ്. രാവണൻ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇതടഞ്ഞുപോയി. രണ്ടാമത്തെ വാതിൽ യുദ്ധത്തിന്റേതാണ്. മഹാഭാരതയുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതും അടഞ്ഞുപോയി. മൂന്നാമത്തെ വാതിൽ ധർമ്മത്തിന്റേതാണ്. കലിയുഗാവസാനം ഇതും അടഞ്ഞുപോകും. നാലാമത്തെ കവാടമായ മോക്ഷമാർഗം ലോകാവസാനംവരെ നിലനിൽക്കും. ധർമ്മവാതിലിലൂടെ ഉള്ളിൽ കടന്ന്, മോക്ഷവാതിൽ വഴി പുറത്തേയ്ക്കു വരിക എന്നതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം. ഒന്നാമത്തെ ഗുഹയുടെ

ഇടതുഭാഗത്തുള്ള ഉയരം കുറഞ്ഞ മാർഗത്തിൽക്കൂടി കൂനിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഗുഹയിലേക്ക് കടന്നു. 14 അടി ഉയരമുള്ള രണ്ടാം ഗുഹ വിസ്തൃത അളുടെ ഒരു കലവറതന്നെയാണ്. 20 x 20 അടി വിസ്താരമുള്ള, വൃത്താകാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഗുഹയുടെ ഇടതുഭാഗത്തുള്ള തുരങ്കം കൃത്യമായി മുറിച്ചെടുത്ത ചതുരക്കല്ലുകൾകൊണ്ട് അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഗുഹ മാർഗത്തിൽക്കൂടിയാണത്രേ ആദിശങ്കരാചാര്യർ കൈലാസത്തിലേക്ക് പോയത്. പാണ്ഡവന്മാർ തപസ്സു ചെയ്ത ഒരു പീഠം വലഞ്ഞ മൂലയിലും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച മറ്റൊരു പീഠം അതിനടുത്തും കാണാം. പാണ്ഡവന്മാരുടെ വാനപ്രസ്ഥമാർഗം പാതാൾഭുവനേശ്വർ വഴിയായിരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. സ്വർഗാരോഹണത്തിനായി ബാമിനാഥിൽ ഇവർ എത്തിച്ചേർന്നത് ഇവിടെനിന്നുള്ള തുരങ്കമാർഗത്തിലൂടെയാണ്. രാമ-മാവണ യുദ്ധത്തിനുവുമുമ്പായി ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ രാമേശ്വരത്തുനിന്ന് പാതാളമാർഗത്തിലൂടെ ഇവിടെ എത്തി തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു. യാഗശാലയിലെ അഗ്നികുണ്ഡത്തെപ്പോലെ, ചതുരാകൃതിയിലുള്ള കൂഴിയിൽ തലനീട്ടിക്കിടക്കുന്ന വാസുകി, തക്ഷക സർപ്പങ്ങളുടെ രൂപം തികച്ചും ഭീതിജനകമാണ്. ജനമേജയ മഹാ രാജാവ് നടത്തിയ സർപ്പനിഗ്രഹയജ്ഞത്തെയാണ് ഇത് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്. ഗണപതിഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റൊരു വിസ്തൃതദ്യുശ്യം. മുറിച്ചെടുത്ത ആനക്കൂട്ടിയുടെ തല, മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ഈ രംഗം. മുകളിലെ പാറയുടെ വിതാനത്തിൽക്കൂടി, ബ്രഹ്മകമലപുഷ്പംവഴി, ഇതിൽ ഇപ്പോഴും വെള്ളം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഗുഹയിലെ മറ്റൊരു അർച്ചതദ്യുശ്യം വർണ്ണപോലെ തിളങ്ങി നില്ക്കുന്ന 'ഓം' ദർശനമാണ്. 8 ഇഞ്ച് മാത്രം വ്യാസമുള്ള ഒരു ദ്വാരത്തിൽക്കൂടി നോക്കിയാൽ, 50 അടിയോളം നീളമുള്ള ദ്വാരത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ 'ഓം' തിളങ്ങി ജ്വലിച്ചുനില്ക്കുന്നതു കാണാം. മനുഷ്യനിർമ്മിതമല്ല ഈ ഗുഹാവിസ്തൃതങ്ങൾ എന്നു അടിവരയിട്ടു തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ ദ്യുശ്യം. ഈ ഗുഹയുടെ ഇടത്തായി ധൈര്യവരൂപവും പാറയിൽ കാണാം. മൂന്നാമത്തെ ഗുഹയിലേക്ക് കൂനിയാതെ നടന്നു പ്രവേശിക്കാം. ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗം അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. മാവണവധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തനിയെ അടഞ്ഞതാണ് ഈ മാർഗം എന്നാണ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ചെവി ചേർത്തുവെച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകളുടെ ഇരമ്പം വ്യക്തമായി കേൾക്കാം. രാമേശ്വരത്തുനിന്നുള്ള അലയടിയാണ് ഇതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നാലാമത്തെ ഗുഹ വളരെ വലിപ്പമുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ വിസ്താരം നമ്മെ വിസ്തൃതപ്പെടുത്തും. 50 അടിയോളം ഉയരമുള്ള ഈ ഗുഹയുടെ അടിഭാഗത്തിന് ഒരറ്റത്തുനിന്നും മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് 60 അടിയിൽ കൂടുതൽ നീളമുണ്ട്. മധ്യഭാഗത്തായി, കറുത്തുമിന്നുന്ന വലിയൊരു കരിങ്കൽ പാതിജാതവൃക്ഷം ഈ ഗുഹയെ താങ്ങി നില്ക്കുന്നതുപോലെ കാണാം. ദേവേന്ദ്രന്റെ അമരാവതിയിൽനിന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇല-കായ്കളോടുകൂടിയ ഈ വൃക്ഷമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഗുഹയുടെ വലതുഭാഗത്തുള്ള ഗുഹാ മാർഗത്തിൽക്കൂടി ശ്രീഹനുമ്മാന്റെ കദളിവനത്തിലേക്ക് പോകാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇരുട്ടും ഉടഞ്ഞ കല്ലുകളും ഗുഹാമാർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്.

മുകൾഭാഗവും പാറച്ചുമുക്കളും അതിവടംഗിയുള്ള കൊത്തുപണികളാൽ രൂപപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് സപ്തർഷികൾ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന ആകാശത്തിലെ ക്ഷീരപഥവും ((Milkyway), സപ്തർഷി താരാപഥവും (Constellation) അനന്തകോടി നക്ഷത്രങ്ങളെയും ആയിരക്കണക്കിനു ജലിക്കുന്ന ചെറിയ കല്ലുകളെക്കൊണ്ട് ഇവിടെ പുനരാവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിസ്തൃതമെന്നതാണ് ഈ അതുല്യ ദൃശ്യം. അതിനടുത്തായി മാർക്കണ്ഡേയമുനി തപസ്സുചെയ്ത പീഠവും കാണാം. മാർക്കണ്ഡേയപുരാണത്തിന്റെ ചെന്ന ഇവിടെവെച്ചാണ് നടന്നതെന്ന് പറയുന്നു.

അഞ്ചാമത്തെ ഗുഹയിലേക്കുള്ള വഴി ഇടുങ്ങിയതും ഇരുപത് അടിയോളം നീളത്തിൽ കിടക്കുന്നതുമാണ്. മുകൾഭാഗത്തിന് 30 അടിയോളം ഉയരമുണ്ട്. സപ്തനദികളിൽനിന്നുള്ള ജലമാണത്രെ ഈ മാർഗത്തിലൂടെ, മുകളിൽനിന്ന്, ഇറ്റിറ്റു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാലാഴിയിൽനിന്നുള്ള ജലവും ഇവിടെ വീഴുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. സുഖകരമായ ഒരു ഇരമ്പം കാതുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് വാസ്തവമാണ്.

അഞ്ചാമത്തെ ഗുഹയും വിസ്തൃതപ്രപഞ്ചമാണ്. പത്തടിയോളം ദൂരമുള്ള ഗുഹാമാർഗം കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്നെത്തുന്നത് 40 അടി ഉയരമുള്ള വിസ്താരമേറിയ വൃത്താകാരത്തിലുള്ള മുറിയിലേക്കാണ്. മുകളിലെ പാറയിൽ ശിവജട വെഞ്ചാമരംപോലെ തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. പാറയിൽനിന്നുള്ള സപ്തനദികളുടെ നീരൊഴുക്ക് ഇവിടെയും ഉണ്ട്. പവിത്രമായ ഗംഗാജലത്താൽ ധാര ചെയ്ത്, വേർതിരിച്ച് ചീകിയിട്ടിരിക്കുന്നപോലെയാണ് പരമശിവന്റെ ജട എന്നുതോന്നും. നമ്മളെക്കൊക്കെ, ഭീമാകാരമായ ശിവജടയിലെ കേവലം ഒരു ഈ മാത്രമല്ലേ എന്നും ചിന്തിച്ചുപോയി. ഈ പരിശുദ്ധജലം താഴെയുള്ള ബ്രഹ്മകുണ്ഡിൽ വീഴുന്നു. 4 x 3 അടി ചതുരത്തിലാണ് ബ്രഹ്മകുണ്ഡം. ബ്രഹ്മ-വിഷ്ണു-മഹേശ്വരൻമാരുടെ രൂപങ്ങൾ കുണ്ഡലിനുമുകളിലായി രൂപപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നത് അദ്ഭുതകരമായ ദൃശ്യമാണ്. പാൽചുരത്തുന്നതുപോലെ, മൂലകളിൽനിന്നും വെള്ളം ഇറ്റിറ്റായി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം നുവും ഒരു വിസ്തൃതമാണ്. പരമശിവൻ ചേർത്ത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദക്ഷിണശിരസ്സ് ഈ തീർത്ഥകുണ്ഡത്തിന്റെ മുകൾഭാഗത്ത് ഉണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാവരും പിതൃക്കൾക്ക് ബലിയർപ്പിച്ചു. ബ്രഹ്മകുണ്ഡിൽനിന്നുള്ള തീർത്ഥജലം മതി വരുവോളം കൂടിച്ച് ഞങ്ങൾ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു ഇടനാഴിയിലൂടെ അടുത്ത ഗുഹയിലേക്കു കടന്നു. 100 അടിയിൽ അധികം നീളവും 15 അടിയോളം വീതിയുമുള്ള ഈ ഗുഹയുടെ ഉയരം 50 അടിയാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉയർന്ന തറയിൽ, വൃത്താകാരത്തിൽ, സ്ഥർണാനിറത്തിൽ, ഒരു പീഠം ഉണ്ട്. വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള ഈ പാറ ബ്രഹ്മസ്ഥലം ആയി സങ്കല്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ചുറ്റും ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു പുജാരിയെ ഇവിടെക്കായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർച്ചനചെയ്ത പുവും പ്രസാദവും ഇവിടെനിന്നു തീർത്ഥാടകർക്കു ലഭിക്കും. ബ്രഹ്മസ്ഥലത്തിന്റെ മുകൾഭാഗത്തെ പാറയിൽ, തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുപോലെ വിവിധ ദേവതാരൂപങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ പത്തു മിനിറ്റോളം ധ്യാന

ത്തിൽ മുഴുകി ഇരുന്നപ്പോൾ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും പ്രവർത്തനം നിലച്ചതുപോലെ തോന്നി. ഒരു ശൂന്യലോകത്ത് എത്തിപ്പെട്ട ദിവ്യാനുഭൂതി.

ശക്തിയാധാരന നടന്നിരുന്ന സ്ഥലവും ഇതിനോട് ചേർന്നാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗൃഹയുടെ ഹൃദയകവാടം എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് അഗ്നി സ്വയംഭൂവായി ആവിർഭവിച്ചിരുന്നു എന്നും ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ ഒരു ചെമ്പുതൂടി (Copper plate) ഉപയോഗിച്ച് ഈ ദാതാ അടച്ചതായും പറയുന്നു. ഈ സംഭവത്തിനുശേഷമാണ് കാളീദേവിയ്ക്കായി നടത്തിയിരുന്ന നമബലിക്ക് അന്ത്യമായത്. പ്രകൃതിശക്തിത്രയങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മൂന്നു ശിലകൾ ഈ ചെമ്പുതൂടിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രതിഷ്ഠകൾ മുകളിലുള്ള ശിലാമേൽക്കുമയിൽനിന്നും ഇറ്റുവീഴുന്ന ജലത്തുള്ളികളാൽ കൃത്യമായി നീരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അഗ്നിയേയും ത്രിമൂർത്തികളെയും ഒരരപോലെ പ്രകൃതി തണുപ്പിക്കുന്നു.

ഗൃഹായാത്രയിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അടുത്തത്. 15 അടിയോളം ഉയരത്തിലേക്ക് കൂത്തനെ കയറിയശേഷം, ഒരു തുരങ്കത്തിൽക്കൂടി ഇഴഞ്ഞുനീന്തി 40 അടിയോളം മുന്നോട്ടുപോകണം. ഇതും കൂത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ്. താഴെനില്ക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റിക്കാരുടെ ടോർച്ചിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ വഴുവഴുപ്പുള്ള പാറയിൽ അളളിപ്പിടിച്ച് ഈ കയറ്റം നീന്തിക്കയറുക എന്നത് തികച്ചും സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മഹാപ്രയത്നംതന്നെയാണ്. ഞാനടക്കം 5 പേർ മാത്രമെ ഈ യാത്രക്ക് തയ്യാറായുള്ളൂ.

വിവരിക്കാനാവാത്ത മറ്റൊരു വിസ്മയപ്രപഞ്ചത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നത്. 30 x 30 അടി വസ്തീർണ്ണവും 40 അടിയോളം ഉയരവുമുള്ളതാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഈ അർഭുതലോകം. മുകൾഭാഗം ഡോം (Dome) പോലെയാണ്. ഭുവൈകുണ്ഠം ഇതാണെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ചൈതന്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒന്നിക്കുന്നു. ഗൃഹയുടെ ഒരറ്റത്തായി ഉയർന്ന ഒരു പീഠമുണ്ട്. കരിങ്കല്ലിൽ രൂപപ്പെട്ട ഈ പീഠത്തിലേക്കു കയറുവാൻ ദുർഘടമായ, വളരെ വീതികുറഞ്ഞ, 18 പടികൾ ഉണ്ട്. പാറയിൽ ഉരുകിയൊലിച്ചു ചേർന്നപ്പോലെയൊണ് ഇതിന്റെ കിടപ്പ്. മുകൾഭാഗത്ത് എത്തിയാൽ, ബ്രഹ്മവിഷ്ണു-മഹേശ്വരന്മാർ, പാർവതി, പാണ്ഡവർ, ഗണപതി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ആദിത്യൻ തുടങ്ങിയ വിഗ്രഹങ്ങൾ പാറയിൽ ഉരുകിച്ചേർന്നപ്പോലെ നിലകൊള്ളുന്നു. കൈലാസത്തിലേക്കുള്ളതെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം ഇവിടെയും, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ, നീണ്ടുകിടക്കുന്നുണ്ട്; തൊട്ടടുത്തായി കാശിവിശ്വനാഥക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു പാതാളമാർഗ്ഗവും.

പാതാളഭുവനേശ്വർ എന്ന പാതാളലോകം വിസ്മയങ്ങളുടെ ഒരു ലോകംതന്നെയാണ്. നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ പാതാളലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം പരാമർശങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. "ഈ അനശ്വരശക്തിസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ രാമഗംഗ, സരയു, ഗുപ്തഗംഗ നദിത്രയ സംഗമസ്ഥാനമായ വിശ്വഭുവനേശ്വരിൽ എത്തിച്ചേരണം" - എന്നു സ്കാന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഈ പുരാണത്തിലെ മാനസഖണ്ഡത്തിൽ

വേദനയും പരാമർശങ്ങൾ പാതാൾഭൂവനേശ്വരിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു ലോകം മനുഷ്യഭാവനമാത്രമാണെന്നാണ് മിക്കവരുടേയും ധാരണ. പക്ഷെ, ഭൂമിക്കടിയിലൊരു ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ഭൂപലനത്താലോ, വിഘടനത്താലോ (Geological Shift) അതെല്ലാം നാമാവശേഷമായതായിരിക്കാമെന്നും കരുതുന്നു. പാതാൾ ഭൂവനേശ്വരിലെ ഗുഹാത്തർഭാഗങ്ങളും, നിഗൂഢമായ തുരങ്കങ്ങളും, മറ്റു വിസ്തൃതങ്ങളും കാണുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിഗമനം ശരിയാണെന്നു കരുതാം. ഈ ഗുഹ മനുഷ്യനിർമ്മിതമല്ല എന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലെ എല്ലാ വിസ്തൃതങ്ങളും കൊത്തുപണികളും പ്രകൃത്യാ രൂപപ്പെട്ടുവന്നതുതന്നെയാണ്. കരിങ്കല്ല് പ്രകൃതി കനിഞ്ഞു നിൽക്കിയ ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ, വെള്ള, ഇളം നീല, കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ നിറങ്ങളും അത്യാകർഷകമാണ്. പ്രകൃതിയിൽനിന്നും നേരിട്ട് ലഭിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ചുവപ്പ്, കറുപ്പ്, തവിട്ട്, മഞ്ഞ എന്നീ വർണങ്ങളാണ് ഗുഹാചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചുകാണുന്നത്. ഇത്തരം വർണങ്ങൾ ഖനിജഓക്സൈഡുകളുടേയും ഫോസിൽകാർബണിന്റെയും രൂപത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്നത് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കാം പുരാതനകാലത്ത് ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നത്. ചുണ്ണാമ്പുകലർന്ന പാറകൾ ചായങ്ങളെ സാവധാനത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതുമൂലം നിറങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ നീല, വയലറ്റ്, പിങ്ക്, സ്വർണ്ണനിറങ്ങളും പാതാൾഭൂവനേശ്വരിൽ അതിവകാണിയോടെ തിളങ്ങിനിൽക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇവിടെ ബാധകമാകുന്നില്ല എന്നു കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികപ്രഭാവം മറ്റൊന്നിനേക്കാളും മുന്നിലാണല്ലോ.

അയോദ്ധ്യയിലെ രാജാവായിരുന്ന ജുതുപർണനാണ് പാതാൾഭൂവനേശ്വർ ആദ്യമായി കണ്ടതെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. നളരാജാവുമൊന്നിച്ച് ചുതുകളിച്ചിരുന്ന ജുതുപർണനെക്കുറിച്ച് പുരാണേതിഹാസങ്ങളിൽ പരാമർശമുണ്ട്. പിന്നീട്, ചാൻ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഈ പാതാളലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പുറത്തുവന്നത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഭൂഗർഭരെയിൽവെ നിർമ്മാണത്തിനു പ്രചോദനം കിട്ടിയതും ഈ അർദ്ധലോകം കണ്ടതിനുശേഷമാണെന്നു പറയുന്നു. ശിവരാത്രിക്കും കാർത്തിക പൂർണിമക്കും ഇവിടെ ഗ്രാമീണർ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. കാർഷികവിളവെടുപ്പു കഴിഞ്ഞാൽ ഉല്പന്നങ്ങളുടെ ഒരോഹരി ഇവിടെ അർപ്പിക്കുന്നതും പതിവാണ്.

ടൂറിസം റ്റകുപ്പിന്റെ ഉച്ചക്ഷേണം കഴിച്ച്, ഒന്നു വിശ്രമിച്ചശേഷം, ഞങ്ങൾ മാർച്ചുല ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടർന്നു.

പാതാൾഭുവനേശ്വരിയിൽനിന്ന് ബേരിനാഗ്, മൽ, ഡിഡിഹട്ട് വഴി മാർച്ചുലയിലേക്ക് മുന്നൂറിലധികം കി.മീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ഒരു കൊച്ചു പട്ടണമാണ് ബേരിനാഗ്. ബേരിനാഗിനും ചൗകോരിക്കും ഇടയിലായി നിരവധി നാഗക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഡൗളിനാഗ്, കാളിനാഗ്, ഫെനിനാഗ്, വാസുകിനാഗ്, പിഗ്ളെനാഗ്, ഹരിനാഗ് എന്നിങ്ങനെ പൂരണപ്രധാനമായ നാമധേയങ്ങളുള്ള ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നാഗപ്രതിഷ്ഠകളാണ്. ബേരിനാഗിന്റെ മനഃമയക്കുന്ന പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾക്ക് മിഴിവേകുന്നത് മലഞ്ചെരുവുകളിലെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണ്. പ്രശസ്ത നായാട്ടുകാരനായിരുന്ന ജിം കോർബറ്റിന് ഇവിടെ സ്വന്തമായി തേയിലത്തോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ചുണ്ണാമ്പുകളും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ധാരാളമായിക്കാണാം. കടകൾ വേണ്ടത്രയുണ്ടെങ്കിലും വീഥികളിൽ ആൾത്തിരക്ക് കുറവായിത്തോന്നി. റോഡിന്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തും ധാരാളം കൃഷിഭൂമികൾ ഉണ്ട്. വൈക്കോൽ കുന്നും വളർത്തുമൃഗങ്ങളും വണ്ണൻകായയും കണ്ടപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പഴയ ഗ്രാമീണാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഒരു മിന്നലാട്ടം മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി. ഇന്ന്, നമുക്കിതൊക്കെ കിനാക്കൾ മാത്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. മണ്ണും മണ്ണിൽ കൃഷിയിറക്കുന്ന കർഷകനും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്താണ്. 'അന്നാൽ ഭവന്തി ഭൂതാനി' എന്ന ആർഷവചനം ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് ഭാരതമാണ്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആ പാരമ്പര്യം കെടാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നില്ക്കുന്ന കേരളം കൃഷിയും കൃഷിഭൂമിയും കൈവിട്ടുകളഞ്ഞതിൽ അതീവദുഃഖം തോന്നി. ബേരിനാഗ് മലകളിലൂടെ ചുറ്റി ഇറങ്ങിവരുന്ന വഴി മൽ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ സമതലത്തിലൂടെയായി. രാംഗംഗാനദി പ്രധാനവീഥിയുടെ ഓരത്തുകൂടി കൂതിച്ചൊഴുകുന്നു. കോൺക്രീറ്റിൽ പണിത മനോഹരസൗധങ്ങളും വ്യാപാരകേന്ദ്രങ്ങളും അങ്ങാടിയുടെ ഇരുവശത്തുമായി ധാരാളമുണ്ട്. രാംഗംഗാ നദിയെ ചുറ്റി വഴി വീണ്ടും മലമുകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ചായക്കു മുമ്പായി ഡിഡിഹട്ട് എന്ന സുഖവാസകേന്ദ്രത്തിൽ എത്തേണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ വാഹനത്തിന്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിച്ച് പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നത് ക്ലേശകരമാക്കി.

കുമ്പയൂൺഹിമാലയത്തിലെ പ്രധാന സുഖവാസകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡിഡിഹട്ട്. തിങ്ങിയ കാടുകളാൽ ആവരണംചെയ്തപോലെയാണ് ഡിഡിഹട്ടിന്റെ കിടപ്പ്. ആൾത്തിരക്കുള്ള വലിയ അങ്ങാടി പ്രധാനവീഥിയുടെ ഓര

ത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 4500 അടി ഉയരത്തിൽക്കിടക്കുന്ന ഈ മലമ്പ്രദേശത്ത് വർഷം മുഴുവനും കുളിമണിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണ്. സഞ്ചാരികളെ ഇവിടേക്കാകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകവും ഇതുതന്നെയാണ്. മലമുകളിലെ പീഠഭൂമിയിൽ സമൃദ്ധമായി പച്ചക്കറികളും പഴവർഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നു. ഗസ്റ്റ്ഹൗസിന്റെ മുറ്റത്തുനിന്നു നോക്കുമ്പോൾ താഴെ ദേവദാരു, പൈൻ വൃക്ഷത്തലപ്പുകൾ പച്ചപ്പരവതാനി വിരിച്ചപ്പോലെ തോന്നുന്ന ദൃശ്യം വിവരണാതീതമാണ്. മലഞ്ചെരിവുകൾക്ക് കരവച്ചപ്പോലെ റോഡോ ഡെൺറോൺ പൂർണ്ണപ്രപഞ്ചം, വിവിധ നിറങ്ങളിൽ, പുത്തുലഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു.

കാളിനദിയുടെ തീരത്തുകൂടിയുള്ള ഭീതിജനകമായ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കത്തിൽതന്നെ മഴ തുടങ്ങി. എതിർവാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകാൻ, പല സ്ഥലത്തും, വീതി കുറവായതിനാൽ യാത്ര തികച്ചും ദുഷ്കരമായി മാറി. അലറിക്കൂതിച്ചൊഴുകുന്ന വെണ്ണനുമകൾ കുതിച്ചുയരുന്ന വൃക്ഷം അതിപുരാതനമായ, ഇടുങ്ങിയ, നഗരവീഥികൾ പിന്നിട്ട് മാർച്ചുല അതിഥിമന്ദിരത്തിന്റെ മുന്നിൽ വാഹനം നിർത്തിയപ്പോൾ സമയം എട്ടുമണികഴിഞ്ഞു.

ഏറെ വൈകിയാണ് തീർഥയാത്രാസംഘം എത്തിച്ചേർന്നതെങ്കിലും ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചാനയിക്കാൻ 'കുമയുൺമണ്ഡൽ വികാസ് നിഗം' ഉന്നതാധികാരികളും മാർച്ചുലയിലെ പൗരമുഖ്യരും പത്രമേഖലകരും ടെലിവിഷൻ ചാനലുകാരും ഗസ്റ്റ്ഹൗസിന്റെ മുറ്റത്ത് ക്ഷമയോടെ കാത്തുനിന്നിരുന്നു. അംഗങ്ങളെ ഹാജർപണംചെയ്ത് സ്വീകരിച്ചശേഷം മധുരപലഹാരങ്ങളും ചായയും വിതരണം ചെയ്തു. അതിഥിമന്ദിരത്തിന്റെ വരാന്തയിൽവെച്ചു നടന്ന പ്രസംഗമായ യോഗത്തിനുശേഷം ഞങ്ങൾ യാത്രയ്ക്കാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനായി പുറത്തിറങ്ങി. 2001-ലെ കൈലാസ്-മാനസസമസ്ത് യാത്രാമധ്യേ മാർച്ചുലയിൽ രണ്ടു ദിവസം തങ്ങിയിരുന്നതിനാൽ ഈ പുരാതനനഗരത്തിന്റെ മുകളും മൂലയും എനിക്ക് പരിചിതമായിരുന്നു.

ഗസ്റ്റ്ഹൗസ് ജീവനക്കാർ ഒരുക്കിയ ഹൃദ്യമായ അത്താഴത്തിനുശേഷം വരാന്തയുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാളിനദിയുടെ ഭീതിജനകമായ ഒഴുക്കും വീക്ഷിച്ച് കുറച്ചുനേരം ചെലവഴിച്ചു. പതിവിനു വിപരീതമായി മലമടക്കുകളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും കാളിനദിയിലെ ഒഴുക്ക് ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുവാനുള്ള കാരണം അതാണെന്നും തദ്ദേശവാസികളായ ചിലർ പറഞ്ഞു. മിതമായ മഴയും കോടമഞ്ഞും ഒന്നിച്ചപ്പോൾ തണുപ്പ് വല്ലാതെ വർധിച്ചു. യാത്രാക്ഷീണം നല്ലപ്പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ശാന്തമായൊരു നിദ്രയ്ക്കുവേണ്ടി കട്ടിലിൽ മുടിപ്പുതച്ച് കിടന്നു.

പുലർച്ചെ നാലുമണിക്ക് മഴ നിലച്ചിരുന്നു. ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് ചായമുചിച്ച് കുടിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടുകൾ വൃക്തമായി കാണത്തക്കവിധത്തിൽ സുമൃപ്രകാശം പരന്നിരുന്നു. നദിയുടെ ഒഴുക്ക് അതിശക്തമാണ്. നദിയുടെ മറുഭാഗം നേപ്പാളാണ്. കുന്നിൽചെരുവുകളിൽ നിറയെ കൊച്ചു വീടുകളുണ്ട്. കമ്പിളികൊണ്ട് മുടിപ്പുതച്ച നേപ്പാളി ഗ്രാമീണർ നദീതടങ്ങളിൽ മലമുത്രവിസർജനം നടത്തുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വിഷമം തോന്നി. മാർച്ചുല

യിൽനിന്ന് മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോഴൊന്നും ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്ത് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ആരും ചെയ്തുകണ്ടില്ല. ഭാരതസംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുണ്യനദികളെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ജനങ്ങൾ വളരെ പവിത്രതയോടെയാണ് കാണുന്നത്.

യാത്രാസംഘത്തിന്റെ ഒരു യോഗം 6 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലെയ്സൺ ഓഫീസർ പ്രകാശചന്ദ്രചന്ദോളയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്നു. നൈനിത്താൾ സ്വന്തമായി ചന്ദോള ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ടൂറിസം വകുപ്പിലെ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഈ യാത്ര വളരെ ഗൗരവമായി കാണിക്കേണ്ടതാണെന്നും, ഒരുപക്ഷെ കൈലാസ്-മാനസസരസ്സ് യാത്രയേക്കാൾ കാഠിന്യമേറിയതാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. യാത്രയ്ക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവിടെ സന്ദർശിച്ച നിരീക്ഷണസംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടുപ്രകാരമാണ് താൻ ഈ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗുൻജി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള യാത്ര മുഴുവനും ചൈനീസ് അതിർത്തിയുടെ തൊട്ടടുത്തുകൂടിയാണെന്നും സംഘാംഗങ്ങൾ പരമാവധി അച്ചടക്കവും ആത്മസംയമനവും പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. ഭാരതാദിവസവും യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോഴും അവസാനിക്കുമ്പോഴും നടത്തുന്ന പൂജ-അർച്ചനാപടങ്ങളിൽ എല്ലാവരും സാമകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. നിർദ്ദേശങ്ങളും പരാതികളും അതതു ക്യാമ്പ് മാനേജർമാരെ അപ്പോൾ അറിയിക്കാനും ചന്ദോള ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ലഗ്ഗേജ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് മഞ്ച മണിക്കൂറോളം ഉത്സാഹിച്ചു. ഗുൻജിയിലെ നേരിട്ടു പോകേണ്ട പ്രധാന ലഗ്ഗേജ് ഒരു ബാഗിൽ നിറച്ച്, പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കിൽ മുടിക്കെട്ടി, പേരും വിലാസവും എഴുതി പ്രത്യേകം മാറ്റിവച്ചു. പ്രധാന ലഗ്ഗേജ് വഹിക്കുന്ന കുതിരകൾ അതുനേരെ ഗുൻജിയിൽ എത്തിക്കും. ഗുൻജി എത്തുന്നതുവരെയുള്ള ലഗ്ഗേജ് അതതുദിവസം വൈകുന്നേരം ആവശ്യത്തിനു തുറക്കേണ്ടതാണ്. യാത്രാസംഘത്തിനെ അനുഗമിക്കുന്ന കുതിരകളാണ് ഈ ലഗ്ഗേജ് ഏറ്റുക യാത്രക്കാരെ വഹിക്കുന്ന കുതിരകളും കുതിരക്കാരും പോർട്ടർമാരും ഈ സംഘത്തിന്റെ കൂടെയാണ് നടത്തം. 25 കിലോയിൽ കൂടുതൽ ലഗ്ഗേജ് ഉള്ളവർക്ക് അധികച്ചാർജ്ജ് കൊടുക്കണം.

എട്ടുമണിയോടെ പ്രാതൽ കഴിച്ച് തയ്യാറായെങ്കിലും ഫാർച്ചുലയിലെ സബ്ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വീട്ടിൽനിന്ന് എൻട്രി പെർമിറ്റുകൾ ഒപ്പിട്ടു കിട്ടുവാൻ 9 മണിയെങ്കിലും ആകുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ, നേപ്പാളിലേക്ക് ഒരു ഹ്രസ്വസന്ദർശനത്തിനായി ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു. ഗസ്റ്റ്-ഹൗസിൽനിന്ന് ഒരു ഫർലോംഗ് ദൂരമേയുള്ളൂ നേപ്പാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള പാലത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും പരിശോധനകളും ഇന്ത്യൻഭാഗത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയതായിക്കണ്ടു. ആയുധധാരികളായ സശസ്ത്ര സീമാബൽ (S.S.B) ടേന്റാർ ഓരോരുത്തരെയും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്. നേപ്പാളിലെ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളാണ് ഇതിനുകാരണം.

ആദികൈലാസയാത്രികമാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ജയബീർസിങ് റാവത്ത് എന്ന ഓഫീസർ ഞങ്ങളെ പോകാൻ അനുവദിച്ചു.

നേപ്പാൾ യാത്ര മാറ്റിവെച്ച് ഓഫീസറുമായി ഞാൻ കുറച്ചുനേരം സംസാരിച്ചു. അതിർത്തിപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ധാരാളം യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സശസ്ത്രസീമാബൽ ആംഡ് സെക്യൂരിറ്റിഫോഴ്സ് എന്ന സൈനികവിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ഇന്തോ-തിബത്തൻ ബോർഡർ പോലീസ്, സി.ആർ.പി, ബി.എസ്.എഫ്, സി.ഐ.എസ്.എഫ്, ആസാം റൈഫിൾസ് എന്നീ പാർമിലിറ്ററി സൈനികവിഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള അർദ്ധസൈനികവിഭാഗങ്ങളാണ്. എസ്.എസ്.ബിയും ഇതേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യാ-ചൈന യുദ്ധത്തിനുശേഷം, 1962-ൽ ആണ് ഈ സൈനികവിഭാഗം രൂപീകരിച്ചത്. ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ദൽഹിയിൽ ആണ്. ഭാരതത്തിന്റെ നേപ്പാൾ-ഭൂട്ടാൻ അതിർത്തി സംരക്ഷണമാണ് എസ്.എസ്.ബിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി. നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലെ 1300 കിലോമീറ്ററും ഭൂട്ടാൻ അതിർത്തിയിലെ 700 കിലോമീറ്ററുമാണ് എസ്.എസ്.ബിയുടെ പരിധിയിലുള്ളത്. തുടക്കത്തിൽ അതിർത്തിപ്രദേശങ്ങളിലെ ഗ്രാമീണർക്ക് ആയുധാഭ്യാസം പരിശീലിപ്പിക്കലായിരുന്നു ഇവരുടെ ജോലി. അതിർത്തിഗ്രാമങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യപുരോഗതി ലക്ഷ്യവെച്ചുള്ള പല പദ്ധതികളും ഈ അർദ്ധ-സൈനികവിഭാഗം ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. അർദ്ധ-സൈനിക വിഭാഗത്തിൽനിന്നു മാറ്റി, തങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ സായുധസേനയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യം സർക്കാർ മുമ്പാകെ നിരന്തരം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉന്നതകേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നും അനുകൂലമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഇവർക്ക് പരാതിയുണ്ട്.¹

9 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മംഗ്തി ലക്ഷ്യമാക്കി ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങി. ആദികൈലാസത്തിലേക്കുള്ള പ്രഥമസംഘത്തെ യാത്ര അയയ്ക്കുവാൻ മാർച്ചുലയിൽ തിങ്ങിക്കൂടിയ ജനാവലിയെക്കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അമ്പരന്നു പോയി. മധുരപലഹാരങ്ങൾ നിറച്ച തട്ടുകളിൽ കത്തിച്ച ആരതി ഉഴിഞ്ഞ് സ്ത്രീകൾ യാത്രികരെ ആശീർവദിച്ചു. ഞങ്ങളെ തൊട്ടുവദിക്കാനുള്ള തിരക്ക് അനിയന്ത്രിതമായപ്പോൾ പോലീസിന് ഇടപെടേണ്ടി വന്നു. പുകൾ, പുഷ്പഹാരങ്ങൾ, മിഠായികൾ എന്നിവ ബസ്സിനു നേരെ ആശീർവദിച്ച് എറിഞ്ഞ്, ജനങ്ങൾ സംതൃപ്തരായി. വാഹനം മെല്ലെ നീങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ “ജയ് കൈലാസ് പതി”, “ജയ് സതീമാ” വിളികൾകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷം മുഖരിതമായി. തിരക്കിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞുനിന്ന്, തീർഥാടകരെ യാത്രയാക്കാൻ എത്തിയ ഒരു മുസ്ലീം കുടുംബത്തെക്കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഏറെ ആഹ്ലാദിച്ചു. വട്ട

1. 2007 ഡിസംബറിൽ, അതിർത്തിപ്രദേശത്ത് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന സശസ്ത്രസീമാബല്ലിന് സായുധസേനയുടെ അംഗീകാരം നൽകുന്ന ബില്ലി പാർലിമെന്റ് പാസ്സാക്കി. ഇന്ത്യൻ സായുധസേനയുടെ വലിപ്പം ഇതോടെ വർദ്ധിക്കുകയാണെന്ന് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഭ്യ അരുന്ത പ്രശിശ്വരാണ് പട്ടീൽ പ്രസ്താവിച്ചത്. (എസ്.എസ്.ബി.അധികാരികളെ ഞാൻ കണ്ടു സംസാരിച്ചത് 2006 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ്.)

തൊപ്പിയും നന്നുത്ത താടിയുമുള്ള ഒരു മധ്യവയസ്കനും പർദയണിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയും ഇരുപത് വയസ്സിനുതാഴെ പ്രായമുള്ള നാലുകുട്ടികളും പൂഞ്ചിരിച്ച്, കൈവിശി, നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് മുകളിലോട്ടു നോക്കി 'ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ' എന്ന് ആംഗ്ലം കാണിച്ച് ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കുവാൻ കാണിച്ച ഉത്സാഹം കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞുപോയി. ഈ മതാതിത സൗഹൃദമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സമ്പത്തും കെട്ടുറപ്പും. മറിച്ച് കാണുന്നതും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതും ഈശ്വരനിന്ദയാണ്.

തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ, കാളീനദിയുടെ തീരത്തുകൂടി വാഹനം സാവധാനം നീങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് കേരളത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഇതു പോലെയുള്ള ഒരു തീർത്ഥാടകസംഘത്തെ ഇത്തരത്തിൽ യാത്രയാക്കാൻ കേരളീയർ തയ്യാറാകുമോ എന്നതായിരുന്നു എന്റെ ചിന്ത. ഒരു പരിധിവരെ, ഹിമാലയത്തിന്റെ മഹത്വം ശരിയായ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് ഇതിന്റെ ഹേതു എന്നു തോന്നുന്നു. എന്റെ രണ്ടു ഹിമാലയ യാത്രാ വിവരണഗ്രന്ഥങ്ങളോടും കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള മലയാളികൾ പ്രകടിപ്പിച്ച അമിതാവേശം കാണുമ്പോൾ ഈ ധാരണ ശരിയാണെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു. എവറസ്റ്റ്, K 2, നന്ദാദേവി തുടങ്ങിയ വൻകൊടുമുടികൾ കീഴടക്കുന്ന അംഗീകൃതമലകയറ്റക്കാർ സ്വന്തം നാട്ടിലെ വീരപുത്രന്മാരാണ്. വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിൽ അവരെക്കെ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. അംഗീകൃതമലകയറ്റക്കാർ, ഇന്റർനാഷണൽ മൗണ്ടനീയറിങ് ഫൗണ്ടേഷൻ (അന്താരാഷ്ട്ര പർവതാരോഹക സംഘടന- I.M.M) അംഗീകരിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മലകയറ്റത്തിൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവരാണ്. അത്യാധുനിക സാമഗ്രികൾ ഇവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഐ.എം.എഫ് മുഖേന നൽകുന്നു. മൈനസ് ഡിഗ്രിയിലും തണുപ്പേൽക്കാത്ത വസ്ത്രങ്ങളും പ്രത്യേകതരം ഷൂസും ഏതു പരിതഃസ്ഥിതിയിലും കഴിക്കാവുന്ന ടിന്നിലടച്ച, കലോറി സമൃദ്ധമായ സന്ദേശ ക്ഷേപകങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇവർക്ക് ലഭ്യമാണ്. മഞ്ഞിൽ നടക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന 'സ്നോഫ്റോസ്റ്റ്' എന്ന രോഗം ഇവരെ ബാധിക്കാറില്ല. പരിശീലനത്തിൽക്കൂടി ലഭിക്കുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യവും മനക്കരുത്തും സർവ്വോപരി ആധുനികഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായവും കൊണ്ട് ഇവർ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന ധീരകൃത്യംതന്നെയാണ് ഇവരുടേത്.

പക്ഷെ, ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ മലകയറ്റക്കാരോ? ആധുനികമായ യാതൊരു ഉപകരണങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മാർഗമില്ല. ഇന്ത്യൻ കമ്പോളങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന കമ്പിളിവസ്ത്രങ്ങളും ടെക്കിങ് ഷൂസും സാധാരണ ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങളുംകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തിപ്പെടേണ്ടിവരുന്നു. പ്രാണവായു കിറ്റ് ഇല്ലാതെത്തന്നെ 23000-ത്തിൽപ്പരം അടി ഉയരത്തിലേക്ക് നടന്നുകയറുമ്പോഴും ഗ്ലേഷിയറിൽക്കൂടി ദിവസങ്ങളോളം നടക്കുമ്പോഴും അലറിവിളിക്കുന്ന ഹിമക്കാറ്റും പേമാരിയും സഹിച്ച് മാസത്തിലധികം നീങ്ങുപോകുന്ന യാത്രാവേളകളിലും പ്രകൃതിശക്തിയുടെ ദയാവായ്പിനു വിധേയമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നർവഹിക്കുന്നത്. ആത്മീയ സാക്ഷാ

തീക്കാരത്തോടൊപ്പം ജാതീയതയുടെ മഹത്തായ പൈതൃകങ്ങൾ തേടുന്ന യാത്രയാണ് ഇതെന്ന ചിന്ത ഞങ്ങളെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കെത്തിക്കുന്നു.

മനസ്സിലെ കിടിലം കൊള്ളിക്കുന്ന കാളിനദിതീരത്തുകൂടിയുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഇത്തരം ചിന്തകൾ മനസ്സിൽക്കൂടി മിന്നിമറഞ്ഞപ്പോൾ സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല. 11 മണിക്കു മുമ്പായി ഞങ്ങൾ മംഗളിയിൽ എത്തി. വാഹനഗതാഗതം ഇവിടെവരെ മാത്രമേയുള്ളൂ. 2001 ൽ കണ്ടതുപോലെത്തന്നെയാണ് ഇന്നും ഈ കൊച്ചുഗ്രാമം.

അമ്പതു കുതിരകളും കുതിരക്കാരും അത്രതന്നെ പോർട്ടർമാരും മംഗളിയിൽ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഹെൽത്ത് കാർഡും, കുമ്മായം മണ്ഡൽ വികാസ് നിഗമിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും കൈവശമുള്ളവരെ മാത്രമേ യാത്രയ്ക്ക് അനുവദിക്കൂ. സൈനിക ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ചരക്കുകൾ എത്തിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കോവർ കഴുതകളെ മുഴുവനും ബുക്കു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ കുതിരകളെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിനുവേണ്ടി ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നത്.

കുതിരകളേയും പോർട്ടർമാരേയും യാത്രക്കാർക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മുഖലക്ഷണംകൊണ്ട് ദയനീയഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ അടുത്തേക്കു വിളിച്ചു. വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ തെല്ലൊന്നവന്നുപോയി. 1998-ലെ മാൽപ്പ ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ ഹോമിയ്ക്കപ്പെട്ട ഹയാത്സിംഗ് നേഗിയുടെ ഇളയമകനാണ് 19 വയസ്സുള്ള രാജേഷ് സിംഗ് നേഗി. അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പിതാവിന്റെ ദാരുണമായ അന്ത്യം ഉണ്ടായത്. നാലു മക്കളും അമ്മയും അതോടെ അനാഥരായി. സർക്കാരിൽനിന്നും അനുവദിച്ച ഒന്നരലക്ഷം രൂപ, സാങ്കേതികകാരണങ്ങളാൽ, മൂന്നുവർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ലഭിച്ചത്. ബാങ്ക് പലിശയേക്കാൾ ലാഭം ഒരു പുതിയ ജീപ്പ് വാങ്ങി വാടകയ്ക്കോടുന്നതാണെന്ന് അമ്മയെ ധരിപ്പിച്ച ജ്യേഷ്ഠസഹോദരൻ, വാഹനം വാങ്ങി ഡ്രൈവിങ്ങ് പഠിച്ചു തുടങ്ങി. പുതുമാറാത്ത ജീപ്പും ഡ്രൈവറും ഒരു ദിവസം കളിനദിയുടെ അഗാധ കയത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപ്രതൃക്ഷമായപ്പോൾ, തെറിച്ച്ക്കിടന്ന സഹോദരൻ മാമക പരിക്കുകളോടെ കഷ്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട മകനെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് ദേവ്കിദേവി ജീവിതം തള്ളിനീക്കുന്നു. സ്വന്തമായുള്ള ഒരേക്കർ സ്ഥലം കൃത്യതന്നെ കിടക്കുന്ന മലഞ്ചെരിവായതിനാൽ നെല്ലും ഗോതമ്പും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പച്ചക്കറി കൃഷിചെയ്തും ആടുമാടുകളെ വളർത്തിയും അവർ അരിഷ്ടിച്ചു ജീവിക്കുന്നു.

സഹോദരിയെ വിവാഹംചെയ്തത് മാർച്ചിലയിലെ പഴം-പച്ചക്കറി കച്ചവടക്കാരനായ ഭൂപേന്ദർ ബിസ്റ്റ് ആണ്. 10-ാം തരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജുവിനെ സ്കൂളൻ കൊണ്ടുപോയി പ്ലസ് വൺ കോഴ്സിനു മാർച്ചിലയിൽ ചേർത്തു. ചെറിയൊരു വരുമാനം മാത്രമുള്ള സഹോദരീഭർത്താവിനെക്കൊണ്ട് തന്റെ തുടർന്നുള്ള ബിരുദപഠനത്തിന് സാമ്പത്തികസഹായം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് രാജുവിനറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവധിക്കാലത്ത് പോർട്ടർ ജോലി നോക്കാൻ തയ്യാറായത്. ഈ ജോലിയിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന

വരുമാനത്തിന്റെ ഓരോഹരി അമ്മയ്ക്കു കൊടുത്തശേഷം ബാക്കി പണം സ്വരൂപിച്ചുവച്ച് പഠനം തുടരാനാണ് ആഗ്രഹം. പിതാവിന്റെ ജീവൻ അപഹരിച്ച മാൽപ്പ മലയടിവാരം രാജ്യ ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അവിടെയുള്ള സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് പിതാവിനെ സ്മരിക്കണമെന്ന് രാജ്യവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്.

സാധാരണ തീർഥാടകരെന്നും രാജ്യവിനെപ്പോലെയുള്ള തുടക്കക്കാരനെ പോർട്ടറായി സ്വീകരിക്കില്ല. കാലാവസ്ഥയുടെ ഭാവമാറ്റങ്ങളും അചലങ്ങളിലെ ഓരോ സ്വന്തവും പോർട്ടർ മുൻകൂട്ടി കാണണം. ഒരു പരിധിവരെ, യാത്രക്കാരന്റെ സുരക്ഷ പോർട്ടറുടെ വിശ്വസ്തതകൾക്കുള്ളിലാണ്. അഗാധമായ താഴ്വരകളുടെ ഭാരമത്കൂടി നടക്കുമ്പോഴും കടുത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചമൂലം കാഴ്ചശക്തി കുറയുമ്പോഴും ചെങ്കുത്തായ വൻകയറ്റങ്ങൾ ദിനം മുഴുവൻ നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ അരിച്ചരിച്ച് നടന്നുകയറുമ്പോഴും വിശ്വസ്തനായ, പരിചയസ്വന്തനായ, ഒരു പോർട്ടറുടെ സേവനം എത്രയും വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതിജീവനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വേണ്ടിയാണല്ലോ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്നോർത്തപ്പോൾ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ രാജ്യവിനെ എന്റെ പോർട്ടറായി നിശ്ചയിച്ചു. പോർട്ടർമാരുടേയും കുതിരകളുടേയും കൂലി നിരക്ക് ദിവസാടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. പോർട്ടർക്ക് കി.മീറ്ററിന് 30 രൂപയും കുതിരയ്ക്കും കുതിരക്കാരനും കൂടി കി.മീറ്ററിന് 35 രൂപയും ആണ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നിരക്ക്. ഭക്ഷണച്ചെലവൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. 208 കി.മീറ്ററാണ് ഈ യാത്രയുടെ ദൂരമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

35 പേരടങ്ങുന്ന ഈ സംഘത്തിൽനിന്ന് ഞാനടക്കം 5 പേർ മാത്രമാണ് നടന്നു യാത്രചെയ്യാൻ തയ്യാറായത്. ദൽഹിയിൽവെച്ചു നടന്ന യാത്രയെപ്പറ്റിയോഗത്തിൽ, കുമയൂൺ മണ്ഡൽ വികാസ് നിഗമിന്റെ ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥനായ ശ്രീ.എം.എം.ജോഷിയെക്കണ്ട് സഞ്ചാരസാഹിത്യരചനയ്ക്കാവശ്യമായ സഹകരണങ്ങൾ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. എന്റെ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളും ജോഷിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ശ്രദ്ധിച്ചുവന്നിരിക്കുകയും ചെയ്തു. "ഉത്തർഖണ്ഡിലൂടെ" സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ വിവരവും അദ്ദേഹത്തിനറിയാമായിരുന്നു. ലെയ്സൺ ഓഫീസറായ പ്രകാശ് ചന്ദ്രചന്ദ്രോയ്ക്ക് എനിക്കുവേണ്ടതായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ജോഷി നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദികൈലാസം- (ചോട്ടാ കൈലാസ്) ഓം പർവ്വത യാത്ര ഇന്ത്യൻ മൗണ്ടനീയറിങ് ഫൗണ്ടേഷൻ അംഗീകരിച്ച (No: 3 (IE)IMF/2006-TREK) ഉയരങ്ങളിലേക്കുള്ള പർവതാരോഹണ സാഹസികസംരംഭമായാണ് (High Altitude Trekking Expedition) കണക്കാക്കുന്നത്. ചൈനീസ് അതിർത്തിയിലൂടെയുള്ള സംഘടിത മലകയറ്റ യാത്രയായതിനാൽ ഒറ്റയ്ക്കു സഞ്ചരിക്കുന്നതിനു വിലക്കുണ്ട്. കുതിരക്കാരുടെ ഒച്ചയും ബഹളവും വികലമായ സംഗീതവും ഒരേച്ചുരുക്കമാണെന്ന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകാഗ്രത ഭഞ്ജിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

12 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഘം മംഗ്തിയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു. ഉച്ചഭക്ഷ

ണപ്പൊതികൾ മാർച്ചിലായിരുന്നു വാഹനത്തിൽ കയറ്റിയിരുന്നത്. മംഗളത്തിൽവെച്ച് അതെല്ലാവരും കഴിച്ചപ്പോൾ എന്റെ പൊതി ഞാൻ തോൾബാഗിൽ സൂക്ഷിച്ചു. വഴിമധ്യേ സൗകര്യപ്രദമായൊരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കാമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. കൃതിരഹിതരായ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും പോർട്ടർമാരും വേഗത്തിൽ നടന്നുനീങ്ങിയപ്പോൾ, സംഘത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന ഉത്തരമാലബ്സ് പോലീസ് സംഘത്തോടൊപ്പം, ഞങ്ങൾ അഞ്ചു കാൽനടയാത്രക്കാരും പോർട്ടർമാരും സാവകാശത്തിൽ നടന്നുതുടങ്ങി. മംഗളത്തിൽനിന്നു ഗാല ക്യാമ്പിലേക്ക് 9 കി.മീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. 4,500 അടിയിൽ നിന്നു 8,200-ൽപ്പരം അടി ഉയരത്തിലേക്കുള്ള ഈ യാത്ര കഠിനമായതാണ്.

മംഗളത്തിൽനിന്നു ഗാലയിലേക്ക് വാഹനഗതാഗതം നടത്താവുന്ന വിധത്തിൽ പുതിയൊരു റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം മുന്നുകൊല്ലംമുമ്പ് ആരംഭിച്ചതാണ്. പക്ഷേ, പണി സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ നില്ക്കുകയാണ്. ഇരുവശവും ശക്തമായ കരിങ്കൽ ഭിത്തികളാൽ പടുത്തുയർത്തിയ ഈ റോഡിന്റെ പണിക്കിടയിൽ പല സ്ഥലത്തും മലയിടിച്ചിൽ മൂലം കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഹെയർപിൻ വളവുകളുടെ താഴെപ്പാതയുള്ള, 80 അടിയോളം ഉയരം വരുന്ന, കരിങ്കൽപ്പടവുകളാണ് കനത്ത മലയിടിച്ചിൽമൂലം തകർന്നു കിടക്കുന്നത്. മിക്ക കയറ്റങ്ങളുടെ മുകൾഭാഗത്തും ഇതു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ജിപ്തി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽക്കൂടി കടന്നുപോകുന്നില്ല. ഗർഭ, രക്ഷാതാൾ, ബുക്തിനാല വഴിയാണ് ഈ പാത ഗാലയിൽ എത്തുന്നത്. 2001-ലെ യാത്രയിൽ ജിപ്തി ഗ്രാമത്തിൽ തങ്ങിയതും അവിടെത്തെ നിഷ്കളങ്കമായ ഗ്രാമീണരുമായി ഒത്തുകൂടിയതും ഞാൻ ഓർത്തുപോയി.

ആകാശം തെളിഞ്ഞതിനാൽ മിതമായ സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒട്ടും ചൂടനുഭവപ്പെട്ടില്ല എന്നുതന്നെയല്ല മിതമായ കുളിർക്കാര്പ്പം വീശിയിരുന്നു. റോഡുപണിക്കുപയോഗിക്കുന്ന പലവിധ യന്ത്രസാമഗ്രികളും വഴിയിൽ അവിടവിടെയായി തുരുമ്പിച്ചു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. അഗാധമായ മലയോരത്തുകൂടി നല്ല വീതിയിൽത്തന്നെയാണ് പുതിയ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം. മലകളെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി കയറിപ്പോകുന്ന വഴി അപാരമായ ഉയരത്തിലെത്തുന്നു. കൂട്ടുകാരെല്ലാം വളരെ ദൂരെയെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വിശപ്പ് കഠിനമായപ്പോൾ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി ഒരു ബാൻജ് വൃക്ഷത്തിന്റെ തണലിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ഗർഭഗ്രാമത്തിലെ മലമുകളിൽനിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങി വരുന്ന തെളിനിർ കൂടിച്ച് ദാഹമകറ്റിയപ്പോൾ നല്ല ഉന്മേഷം തോന്നി. ആറ് മോട്ടിയും കിഴങ്ങും വെള്ളക്കടലയുംകൂടി വേവിച്ചു കറിയുമായിരുന്നു ഭക്ഷണം. അതിന്റെ പകുതി ആദ്യംതന്നെ മാജുവിനു കൊടുത്തശേഷം മിച്ചം ഞാൻ സാവകാശം കഴിച്ചു.

ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാലു പെൺകുട്ടികൾ ആ വഴിയെ വന്നു. മംഗളത്തിൽനിന്നു വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഗാലയിലേക്ക് പോകുകയാണവർ. പതിനെട്ടു വയസ്സിനു താഴെ പ്രായമുള്ള അവർ സുന്ദരികളാണ്. മാജുവിനെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവർ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായി. ഞാൻ അവരോട് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചു.

റിഞ്ഞു. ലക്ഷ്മി, ജ്യോതി, പുജ, വിമല എന്നിവർ മാർച്ചിലയിൽ പ്ലങ്ങ്സ് കോഴ്സിനു പഠിക്കുന്നു. ഗാലയിൽനിന്നു മാർച്ചിലയിലേക്ക് 45 കി. മീറ്റർ ദൂരമുള്ളതിനാൽ ദിവസേന പോക്കുവരവ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായതാണ് കാരണം. മാർച്ചിലയിലെ ഒരു തൊഴിലാളി കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു മുറിയിൽ ഒരുങ്ങിക്കൂടി കഴിയുന്നു. ഭക്ഷണം സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിക്കഴിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒഴിവായതിനാൽ കടയിൽ സെയിൽസ് ഗേളായി പാർക്കെം ജോലി നോക്കുന്നു. ആ വരുമാനം കൊണ്ട് ഭക്ഷണച്ചെലവും മറ്റു അത്യാവശ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞുപോകും. മാസത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമെ ഗാലയിൽ പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പത്താം തരംവരെ പഠിച്ചത് മംഗ്തിയിൽ ആയിരുന്നു. അന്നൊക്കെ ദിവസവും 20 കി. മീറ്റർ നടന്നാണ് സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നത്. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായാൽ ദിവസങ്ങളോളം പഠിത്തം മുടങ്ങും. 10-ാം തരംവരെ സംസ്കൃതം പഠിക്കാനുണ്ട്. നാലു പേരേയും മുവിക്യാമറയിൽ പകർത്തിയശേഷം കേരളത്തിന്റെ വിശേഷവിഭവമായ കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് കഴിക്കാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ സന്തോഷവതികളായി യാത്രപറഞ്ഞുപോയി.

രക്ഷാതാൾ ഗ്രാമത്തിനോട് അടുക്കുംതോറും കയറ്റം കഠിനമായി. പുതിയ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയല്ലാത്തതിനാൽ മലമടക്കുകളിലെ ഗ്രാമീണരുടെ കൊച്ചുവീടുകൾ ദുരനെന്ന് മാത്രമെ കാണാൻ കഴിയൂ. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ പതിനഞ്ചു വീടുകളേയുള്ളൂ. തട്ടുതട്ടായി തിരിച്ച കൃഷിഭൂമികൾ മലമുകളിൽ കാണാം. റോഡുപണി തീർന്നാൽ മാത്രമേ വൈദ്യുതി ഇവിടെക്കെത്തൂ എന്നാണ് രാജു പറഞ്ഞത്. ഹെയർപിൻ വളവുകൾപോലെ അപാരമായ ഉയരത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന വഴിയുടെ മുകൾഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോൾ, അങ്ങുദൂരെ, മലമുകളിൽക്കിടക്കുന്ന താറകൾ ഗ്രാമം രാജു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിത്തന്നു. രാജുവിന്റെ ജന്മദേശമാണത്. ഉയരങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ കൊച്ചുഗ്രാമം സശസ്ത്രസീമാബൽ (S.S.B) പട്ടാളം ഭരണക്കീഴിൽ കിടക്കുകയാണ്. മുപ്പതു കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമെ ഇവിടെയുള്ളൂ. 5-ാം തരംവരെ പഠിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ടാക്കിയത് എസ്.എസ്.ബി.യാണ്. വിദ്യാലയത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടും ഡോളിബോൾ കോർട്ടും ഇവർ നിർമ്മിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതിയും ടെലിഫോൺ സൗകര്യവും ഇല്ലെങ്കിലും ഗ്രാമീണരുടെ ആരോഗ്യ-കലാ-സാംസ്കാരിക പുരോഗതിക്കു വേണ്ടിയുള്ള പല പദ്ധതികളും പട്ടാളം നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്.

നാലുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബുക്തിനാല എന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ അടുത്തത്തി. പത്തു കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഉയർന്ന മലപ്രദേശങ്ങളിൽ നെല്ല്, ഗോതമ്പ്, പരിപ്പ്, ബജ്റ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നിവ സമൃദ്ധമായി കൃഷിചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കാഫൽ, കിഡ് മോഡി എന്നീ പഴവർഗങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത് ധാരാളമുണ്ട്. നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു കയറ്റം കയറി മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ അങ്ങു ദൂരെ ഗാല ക്യാമ്പിലെ ക്യാരങ്ങൾ കണ്ടു.

ക്യാമ്പിലെത്തി, കടുപ്പത്തിലുള്ള ചുട്ടു ചായയും ബിസ്കറ്റും കഴിച്ചശേഷം ഞാൻ രാജുവിന്റെ കൂടെ ഗാല ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നടന്നു. കഴിഞ്ഞ യാത്രയിലും ഞാൻ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ പോയിരുന്നു. ഈ യാത്രാസംഘത്തിലെ കൂട്ടിര

ക്കാലം കൃതികളും പോർട്ടൽമാരും തന്നെയാണ് ഗാലാഗ്രാമത്തിലാണ്. ഇവരിൽ പലരും ഈ ഗ്രാമക്കാരുമാണ്. കഞ്ചാവുകൃഷി ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ധാരാളമുണ്ട്. കഞ്ചാവു ചെടികൾക്കിടയിലൂടെ മേയുന്ന കുതിരകൾ അതു തിന്നാതെ പുല്ലു മാത്രം തിരഞ്ഞുതിന്നുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കൗതുകം തോന്നി. ഗ്രാമത്തലവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പ്രൗഢിയോടെ നില്ക്കുന്നതുകണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വണങ്ങി. പ്രായമേറെയുള്ള ആ വൃദ്ധൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾ ഇട്ടു തിളപ്പിച്ച കട്ടൻചായ അദ്ദേഹം എനിക്കു കഴിക്കാൻ തന്നു. ഉണ്ടശ്ശർക്കരയാണ് മധ്യരേണിനായി അതിൽ ചേർത്തത്. ജലദോഷത്തിനും പനിക്കും ഇതൊരു സിദ്ധൗഷധമാണെന്ന് വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു. ഹിമാലയത്തിലെ ചില അമൂല്യങ്ങളായ ഔഷധങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുതന്നു. 25,000 അടിക്കു മുകളിൽ കനത്തമഞ്ഞിൽ പൊട്ടിച്ചുളയ്ക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യഔഷധസസ്യമാണ് 'യർസഗംബു'. പരമശിവൻ തന്റെ ഭൃതഗണങ്ങൾക്ക് ഈ ഔഷധം എടുത്ത് നല്കിയെന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം. കനത്ത മഞ്ഞുപാളികൾ തുരന്ന് തനിയെ പുറത്തുവരുന്ന ഈ ഔഷധകാണ്ഡം വീടിനുള്ളിൽ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചാൽ രോഗങ്ങൾ ഒന്നും വരില്ലത്രെ. ഇളം മഞ്ഞനിറത്തിൽ രണ്ടിഞ്ചോളം നീളംവരുന്ന ഈ ഔഷധമൊട്ട് രണ്ടെണ്ണം വൃദ്ധൻ എനിക്ക് ഭദ്രമായി പൊതിഞ്ഞു തന്നു. 24,000 അടിക്കുമുകളിൽ മഞ്ഞില്ലാത്ത പാറക്കെട്ടിന്റെയടിയിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെറിയ സസ്യമാണ് 'തിൽജഡി'. എത്ര മാരകമായ പാമ്പിൻ വിഷത്തിനും ഇതൊരു സിദ്ധൗഷധമാണെന്ന് ഇവർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഒടിവ്, മുറിവ്, ചതവ് എന്നിവയ്ക്ക് അക്രൂട്ട് പഴത്തിന്റെ വ്യക്ഷതയാലിയാണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുക. വയറുവേദന, ദഹനരേഖക്ക് എന്നീ രോഗങ്ങൾക്ക് 'ഡൻഡേലി' എന്നൊരു തരം കായ ഉണക്കി എണ്ണയെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. വീടിന്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ സോമലത (സെതോപ്പിഴിയ) പടർന്നുകിടക്കുന്നതുകണ്ടപ്പോൾ അർജുനം തോന്നി. യാഗങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഈ ദിവ്യസസ്യത്തെ ഇവർ ഔഷധമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

രക്ഷിണ കൊടുത്ത്, വൃദ്ധനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ്, അനുഗ്രഹം വാങ്ങി, ഞാൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് നടന്നു. നാടൻ മദ്യം കഴിക്കാനും, കഞ്ചാവു പുകയ്ക്കാനുംവേണ്ടി കുതിരക്കാരും സെറ്റും അവർക്കായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഷെഡ്ഡിൽ ഒത്തുകൂടിയതായിക്കണ്ടു. ഇതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ രാജുവും മറ്റു രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാരും കമ്പിളികൊണ്ട് പുതച്ച് ഒരു മൂലയിൽ ഇരിക്കുന്നതുകണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി. എന്നെക്കണ്ടയുടനെ ചാടിയെഴുന്നേറ്റ രാജുവിനോട് കൈവിശി യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞാൻ നടന്നു നീങ്ങി.

ഏഴുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഞ്ഞുവീഴ്ച തുടങ്ങി. ആകാശം മുടിക്കെട്ടി തിന്നു. ഭരണയും ആരെയും കഴിഞ്ഞശേഷം അത്താഴം വിളമ്പി. മോട്ടി, ചോറ്, രണ്ടുതരം പച്ചക്കറികൾ, സേമിയാ പായസം എന്നിവയായിരുന്നു വിഭവങ്ങൾ. യാത്രക്കാരുടെ വക അച്ചാറും. ഗാല മലമടക്കുകളിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച ശക്തമായപ്പോൾ നല്ലൊരുമുറക്കം മോഹിച്ച് കണ്ണുകളടച്ചു.

ബുധി

നാലരമണിക്കെഴുന്നേറ്റ് യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി. ഗാലാ ക്യാമ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്തായി തകരുകൊണ്ടു മേഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചുക്ഷേത്രം, പുതുതായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഭജനയ്ക്കുശേഷം, ലയ്സൺ ഓഫീസർ സംഘാംഗങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പത്തുമിനിറ്റോളം സംസാരിച്ചു. ഈ മാർഗത്തിലൂടെ കൈലാസ്-മാനസസമസ്ത് യാത്രനടത്തിയത് ഞാനും മധ്യപ്രദേശുകാരനായ അഡ്വ.ഹേമന്ത് മോഡും മാത്രമായിരുന്നു. നേപ്പാൾ വഴി കൈലാസ് യാത്രനടത്തിയവർ വേറെ അഞ്ചുപേരുണ്ട്. ലിപുലേഖ്വരെ തീർഥാടകരെ അനുഗമിച്ച കുതിരക്കാരും പോർട്ടർമാരും നിരവധിയുണ്ട്. ഈ വഴിയിലൂടെ നടന്നു യാത്രചെയ്ത വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക്, സംഘാംഗങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രസ്ഥമായൊരു ബോധവത്കരണം നടത്താൻ ലയ്സൺ ഓഫീസർ എന്നോട് അഭ്യർഥിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അപ്രകാരം ചെയ്തു.

ഗാലയിൽനിന്നു യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾത്തന്നെ സഹയാത്രികർ കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്രചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഒരാശങ്ക എന്റെ മനസ്സിൽ ഉടലെടുത്തിരുന്നു. കോവർ കഴുതയേക്കാൾ ഇരട്ടി ഉയരം കുതിരകൾക്കുണ്ട്. ഗാല മുതൽ ഗുൻജി വരെയുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ, ഭീതിജനകമായ വിധത്തിൽ വഴിയിലേക്ക് തുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാറക്കെട്ടുകൾ നിരവധിയുണ്ട്. കാളീനദീതീരത്തുകൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ടണൽപോലെയുള്ള കരിങ്കൽപ്പാത കിലോമീറ്റർ കണക്കിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കുതിരപ്പുറത്തു യാത്രചെയ്യുന്നവരുടെ ശിരസ്സ് പാറക്കെട്ടുകളിൽ ഇടിക്കാനും ഗുരുതരമായ ക്ഷതങ്ങൾ സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്റെ ഈ ആശങ്ക പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്റെ സംസാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ലയ്സൺ ഓഫീസർ കുതിരക്കാരെ വിളിച്ച് പ്രശ്നം ചർച്ചചെയ്തു. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ കുതിരപ്പുറത്തു കുന്നിഞ്ഞുകിടക്കാനും, കൂടുതൽ ഭദ്രതയ്ക്കുവേണ്ടി കട്ടിയേറിയ പരുത്തിനൂൽചരടുകൊണ്ട് കെട്ടാനും തീരുമാനിച്ചു.

അഞ്ചുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങി. നേരം പുലർന്നുവെങ്കിലും കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞുമൂലം പ്രകാശം കുറവായിരുന്നു. ഗാലയിൽനിന്നു ഷിപ്തി വഴി ബുധിയിലേക്ക് 20 കി.മീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. പഴയ സർവ്വേ പ്രകാരമുള്ള കണക്കാണ് ഇത്. മലയടിച്ചിൽമൂലം നിരവധിയിടത്ത് വഴി, തൊട്ടുകിടക്കുന്ന മലകളിൽക്കൂടി വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ദുരംകൂടി കണക്കാക്കുമ്പോൾ, രണ്ടു മൂന്നു

കിലോമീറ്റർകൂടി കൂടുതലാകാനാണ് സാധ്യത. ജിപ്തി ഗ്രാമത്തിന്റെ പുറം ഭാഗത്തുകൂടി ഞങ്ങൾ സാവധാനത്തിൽ നടന്നുനീങ്ങി. ജിപ്തിയിൽ ആർമി യുടെ കാർട്ടേഴ്സും തൊട്ടടുത്തായിക്കണ്ടു. 2003-ൽ ആണ് ഇവിടെ പുതി യൊരു ആർമി പോസ്റ്റ് വന്നത്. ബിന്ദാക്കോട്ടിവരെ കാൽനട യാത്രക്കാർ ഒന്നി ച്ചാണ് നടന്നത്. ബിന്ദാക്കോട്ടി മുതൽ ലഖൻപുർ വരെയുള്ള യാത്രയിൽ മനസ്സിനെ കിടിലംകൊള്ളിക്കുന്ന നിരവധി ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും 440 പടി കൾ കയറി ഇറങ്ങുക എന്ന ഭീതിജനകമായ ദൗത്യവും ഇതിനിടയിൽ നിർവ ഹിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഞാൻ സഹയാത്രികരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ബിന്ദാക്കോട്ടി കഴിഞ്ഞ് കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം കയറിയാശേഷം സംഘം ഒരു നിരപ്പിൽ കുറച്ചുനേരം വിശ്രമിച്ചു. മുടൽമഞ്ഞിന് ഒട്ടും കുറവു കണ്ടില്ല. തണുപ്പും വർധിച്ചുതുടങ്ങി. കുതിരപ്പുറത്തു യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ലഖൻപുർവരെ നടന്നു യാത്രചെയ്യണമെന്ന് ലെയ്സൺ ഓഫീസർ നിർദ്ദേശിച്ചു. വീതിയും തീളവും വളരെ കുറവായ പടികളിൽക്കൂടി ഇറങ്ങാനും കയറാനും കുതിരകൾക്ക് ഏറെ പ്രയാസമുണ്ട്. കരിങ്കൽമലകളുടെ പള്ള തിൽക്കൂടി വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഈ പടവുകൾക്ക് താഴെ അത്യുഗ്രമായ ഗർത്തങ്ങളാണ്. യാത്രക്കാരും പോർട്ടർമാരും മുമ്പേ നടക്കാനും കുതിരകളും കുതിരക്കാരും, സാവകാശം വന്ന്, ലഖൻപുരിൽ ഒത്തുചേരാനും തീരുമാ നിച്ചു. പടവുകളിൽ കുതിരകൾ ചാണകം വിസർജിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകടമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കാരണം.

ഗുക്കോസും ബിസ്കറ്റും കഴിച്ച് ക്ഷീണമകറ്റിയശേഷം യാത്ര തുടർന്നു. തങ്ങളുടെ ചുമതലയിലുള്ള യാത്രക്കാരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നു പോർട്ടർമാർക്കു നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. കൈലാസ്-മാനസസരസ്സ് യാത്ര യ്ക്കിടയിൽ ഈ ഭാഗത്തുവച്ച് പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴയും മുടൽമഞ്ഞും ഒന്നിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് യാത്ര ദുർഘടമാകുന്നതും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതും. യാത്രക്കാരോ കുതിരകളോ എതിരെ വന്നാൽ ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വണ്ട്-വെ സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മടക്കയാത്രയിൽ, ലഖൻപുരിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞ്, കാളീനദിയുടെ തീരത്തുകൂടി, ഗാലാക്യാമ്പ് ഒഴിവാക്കി നേരെ മംഗ്തിയിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ആ മാർഗം ഇതിലും ദുഷ്കരമാണ്. മലയിടിച്ചിൽ സ്ഥിരം സംഭവിക്കുന്ന വഴിയാണ് അത്. ദുരം വളരെ കൂടുതലും. സ്തുതികൾ ഉരുവിട്ട്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച്, അതീവശ്രദ്ധയോടെ ഞാൻ നടന്നു. ഈ വഴിയൊന്നും പാിചയമില്ലെങ്കിലും രാജു എന്റെ സഹായിയായി തൊട്ടു പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ഒമ്പതര മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലഖൻപുരിലെത്തി. പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഗാലയിൽനിന്ന് പൊതിഞ്ഞു തന്നിരുന്ന ഭക്ഷണം ഇവിടെവച്ച് കഴിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ ചെയ്തത്. കടക്കാനേയും കൂടുംബത്തേയും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽത്തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പുരിയും, കിഴങ്ങും ഇലവർഗങ്ങളും കൂട്ടിക്കലർത്തിയുണ്ടാ

ക്കിയ സബ്ജിയും ആ പൊതിഞ്ഞ വിശപ്പിൽ ഏറെ രുചിയുള്ളതായിത്തോന്നി. വൃദ്ധന്റെ ചായയ്ക്ക് പക്ഷെ, രുചി തോന്നിയില്ല. നൂറിലധികം പേർക്ക് ചായ യുണ്ടാക്കുവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള പാൽ തന്റെ കൈവശമില്ലെന്ന ന്യായമാണ് അദ്ദേഹം ബോധിപ്പിച്ചത്. കുലംകുത്തിയൊഴുകുന്ന കാളിനദിയുടെ ഒഴുക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കുറച്ചുനേരം വിശ്രമിച്ചശേഷം ഞാനും രാജുവും യാത്ര തുടർന്നു.

ലഖൻപുരിൽനിന്ന്, നദീതീരത്തുകൂടിയുള്ള യാത്ര തികച്ചും ഭീതിജനകമാണ്. അഗാധമായ മലയിടുക്കുകളിൽക്കൂടി, സർവ്വം തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കുന്ന ഭാവത്തിൽ, ശമവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞുവരുന്ന നദിയുടെ ഒഴുക്ക് കണ്ടാൽത്തന്നെ തലകറങ്ങും. കരിങ്കൽമലയുടെ പള്ള തുരന്നുണ്ടാക്കിയ രണ്ടര അടി മാത്രം വീതിയുള്ള വഴി മിക്ക സ്ഥലത്തും അർധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ടണൽ പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കമ്പിയഴി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുകളിൽനിന്നുള്ള കല്ലുവീഴ്ചമൂലം പലതിനും സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിച്ചതായിക്കണ്ടു. ചെങ്കുത്തായ കയറ്റങ്ങളും കൊടും വളവുകളും തികച്ചും ഭീതിജനകം തന്നെ! കൂത്തനെയുള്ള ഇറക്കങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഷൂസ് ശരിയായ വിധത്തിൽ ഊന്നി ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ നിരങ്ങി നദിയിലേക്ക് വീഴാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഓരോ അടിയും സൂക്ഷ്മതയോടെ നിലത്തുറപ്പിച്ച്, ഇടതുഭാഗത്തെ പാറക്കെട്ടുകളിൽ കൈയുന്നിത്തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നടന്നു. ഇടയ്ക്കു നിന്നു, വിശ്രമിച്ച്, നദിയുടെ ഭീകരഭാവം ശ്രദ്ധിച്ച്, അക്കരെ, നേപ്പാൾ ഭാഗത്തെ മലകളും കാനനഭംഗിയും ആസ്വദിച്ച് നടന്നപ്പോൾ സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല.

ദുർഘടഘട്ടങ്ങൾ ഓരോന്നായി പിന്നിട്ട് മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ലഘുപാനീയങ്ങളും ബിസ്കറ്റും കഴിച്ച് അല്പസമയം ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു. പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം വാരിവിതറി കിടക്കുന്ന ഈ സമതലപ്രദേശങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, അനുഭവിച്ച എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും മറന്നുപോകും. ഓരോ നിരപ്പിൽ എത്തുമ്പോഴും രാജു മാൽപ്പയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും. മാൽപ്പ അടുക്കാറായി എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം ഇരുളുന്നതുപോലെയാകുന്നു. തുടർന്നുള്ള ഒന്നര കിലോമീറ്റർ രാജു മുകനായിട്ടാണ് എന്നെ അനുഗമിച്ചത്. പിതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ് രാജുവിന്റെ മനസ്സിലെന്ന് എനിക്കു തോന്നി.

12 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാൽപ്പയിൽ എത്തി. സംഘാംഗങ്ങൾ ദുരന്തഭൂമിയിൽനിന്ന് ദൂരെമാറി ഒമിടത്ത് വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭക്ഷണത്തിനുശേഷമുള്ള വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു അവർ. ചിതറിക്കിടക്കുന്ന കരിങ്കൽക്കുന്നുകളായിരുന്നു ആ പ്രദേശമാകെ. ആകാശംമുട്ട ഉയർന്നുനിന്നിരുന്ന ഒരു പർവതമാണ് ഒന്നാകെ ഇടിഞ്ഞു നിലം പതിച്ചത്. തൊട്ടടുത്തു നിലക്കുന്ന പർവതത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിൽനിന്ന് ഇടിഞ്ഞുവീണ പർവതത്തിന്റെ ഗാഢീര്യം മനസ്സിലാക്കാം. വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും ഒരുപോലെയാകുന്നു ഈ പർവതങ്ങൾ എന്നു ഗ്രാമീണർ പറയുന്നു. എന്റെ ആദ്യ രചനയായ 'ഉത്തർഖണ്ഡിലൂടെ' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ 1998-ലെ മാൽപ്പ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള

വിവരം പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല. അന്ന് ഗ്രാമവാസികളോടും പട്ടാളക്കാരുമോടും ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളായിരുന്നു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയത്. ഇത്തവണ, ദൽഹിയിലെ കുമയൂൺ ഓഫീസിൽനിന്നു ലഭിച്ച ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. അഡ്വ.ഹേമന്ത് മോഡും ഇതു സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നു.

മാൽപ്പ ദുരന്തം അന്വേഷിച്ച സർക്കാരിന്റെ കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മരണസംഖ്യ 272 ആണ്. കൈലാസ്-മാനസസരസ്സ് തീർഥാടകരായ 60 പേരും, നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന 6 ഓഫീസർമാരും, 206 ഗ്രാമീണരുമാണ് ഈ മഹാദുരന്തത്തിൽ മരണമടഞ്ഞത്. ഗ്രാമീണരിൽ കുതിരക്കാരും പോർട്ടർമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. കുതിര, കോവർക്കുഴുത, പശു, യാക്ക്, ആട് എന്നീ മൃഗങ്ങളുടെ മരണസംഖ്യ 500-നു മീതെ വരും. രക്ഷപ്പെട്ടത് രണ്ടു തീർഥാടകർ മാത്രം. 35 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള ഇവരിൽ ഒരാൾ ഇന്നും പ്രാന്തനാണ്. പുട്ടിയിട്ട മുറിയിൽ ജീവിതം തള്ളിനീക്കുന്നു ഇയാൾ. രക്ഷപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എം.കോം പരീക്ഷയെഴുതി വിജയിച്ചു. പക്ഷെ, ചെറിയൊരു ശബ്ദംപോലും അയാളുടെ സമനില തെറ്റിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങളുടെ ഫോൺ, ആൾത്തിരക്കിന്റെ ആരവങ്ങൾ, സൗണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അയാളുടെ യേവിഹവലനാക്കുന്നു. സമനില തെറ്റിയ മനസ്സ് ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു എന്നതു മാത്രമാണ് ആശ്വാസം. ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അർധരാത്രിയിൽ നായ മോങ്ങുന്നതുപോലെ, മണിക്കൂറുകളോളം ദീനമോദനം മുഴക്കുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം, അതെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ തീർത്തും ഒഴിവാക്കി.

ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയില്ലെങ്കിലും, മാൽപ്പ ദുരന്തത്തിൽ ജീവഹാനി സംഭവിച്ചവർ എന്നും കണ്ണീരോടുകൂടി ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. "ശരിയായി ഫലിച്ചില്ലെങ്കിൽപ്പോലും അസാധ്യമായ കർമം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നതുതന്നെ മനുഷ്യർക്ക് യശസ്സിനു കാരണമായിത്തീരുന്നു." എന്ന കാളിദാസ വചനം എത്ര അർത്ഥവത്താണ്.

പ്രകൃതിശക്തിയുടെ സംഹാരതാണ്ഡവത്തിനു മുമ്പിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഒന്നാകെ കൂഴിച്ചുമുടപ്പെടുന്ന അപകടങ്ങളിൽ ഭൂകമ്പത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം. അതിവർഷം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കദുരിതങ്ങളിൽ മരണസംഖ്യ താരതമ്യേന കുറവാണ്. അതനുസരിച്ച് മാൽപ്പ ദുരന്തത്തിനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം. ഇവിടെ ഭൂകമ്പമുണ്ടായതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. തൊട്ടുമുമ്പ് നില്ക്കുന്ന പർവതങ്ങളിൽ ഒന്നുമാത്രം തകർന്നു വിഴുക എന്നതിന് ഒരു യുക്തിയും കാണുന്നില്ല. വിമാനാപകടങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ, ഏതാനും സെക്കന്റുകൾക്കുള്ളിലാണ് മാൽപ്പയിലും കൂട്ടമരണം സംഭവിച്ചത്. ആനയേക്കാൾ വലുപ്പത്തിലുള്ള പാറകൾ പലയിടത്തും കുന്നുകൂടിക്കിടക്കുന്നു. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ജീവനുള്ള

1. അപൂർവ്വമായ യശസ്സിനു ഹി ഹിംസാ-
മനസ്സാധാരണരേഖ കർമ്മ" (3-19 കുമാരസംഭവം)

മണ്ടുപേർ കൂടുങ്ങിക്കിടന്നത്! മാൽപ്പ ദൂരത്തതിന് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഗ്രാമീണരുടെ തീപാറുന്ന നോട്ടങ്ങളും ശാപവാക്കുകളും രോഷപ്രകടനങ്ങളും ഒരേയൊരു വ്യക്തിയുടെ നേർക്കാണ്. ഇവരുടെയും ലെയ്സൺ ഓഫീസറുടെയും നടപടികൾ സദാചാരവിരുദ്ധമായിരുന്നുവെന്ന് നിരവധി അനുഭവസ്ഥർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മാർച്ചിലായി അത് എല്ലാ സീമകളെയും ലംഘിക്കുന്ന വിധത്തിലുമെത്തി. ഗാലായിലെ കൊച്ചു ക്യാമ്പുകളിലും ഇതാവർത്തിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരനുഭവം ഉണ്ടായി. ഗുൻജിയിൽവച്ച് അത് പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ, ബുധി മുതൽ ഗുൻജി വരെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി.

ദുർഘടമായ ഈ മലമടക്കുകളിലൂടെ നിരന്തരമായി യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആർക്കും ബോധ്യപ്പെടും. മനുഷ്യൻ തുണതൂല്യനാണ്. പ്രകൃതിശക്തിയുടെ കാര്യം ഉണക്കുന്നതിനു വിധേയരായിട്ടാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത്. എണ്ണമറ്റ കുറ്റൻ പർവതനിരകളും, അതിന്റെ ഓരത്തുള്ള ഒറ്റയടിപ്പാതകളും ആർത്തലച്ചൊഴുകുന്ന കാളിനദിയും അതിന്റെ തീരത്തുകൂടിയുള്ള ഭയാനകമായ ഇടുങ്ങിയ പാതകളും ഇവർ സ്ഥിരം കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. തുടർച്ചയായ മലയിടിച്ചിൽ ഈ മാർഗങ്ങളിലെ നിത്യസംഭവമാണ്. പ്രകൃതി എന്ന ഈശ്വരശക്തി ഇവരെ കാത്തു രക്ഷിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, ഇക്കാരണത്താൽ, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സമതലപ്രദേശങ്ങളിലെ മരണസംഖ്യയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതത്രയോ നിസ്സാരമാണ്. തങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും സത്യധർമ്മചിന്തകൾക്കും ഭംഗം വരുത്തുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാതെ, സാമ്പാർഗികബോധത്തോടെ ഇവർ ജീവിക്കുന്നു. മാൽപ്പദൂരത്തതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി മൂന്നു ചെറിയ കല്ലുകൾ ഞാൻ ശേഖരിച്ചു. വെള്ളിപോലെ തിളങ്ങുന്ന ഈ പാറക്കഷണങ്ങൾ നാട്ടിൽക്കൊണ്ടുവന്ന് ആത്മീയപ്രബുദ്ധമായ കേരളീയരുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നി.

ആ പ്രദേശമാകെ തകർന്നുകിടക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കുമേൽ നോക്കി ഏറെനേരം ചിന്താധീനനായി നിന്ന ഞാൻ രാജുവിന്റെ കാര്യം മറന്നിരുന്നു. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് നിരപ്പായ ഒരു കൊച്ചുപാറയുടെ മുകളിൽ കമിഴ്ന്നു കിടന്നുകൊണ്ട് ഏങ്ങലടിച്ചു കരയുന്ന രാജുവിനെയാണ്. എനിക്ക് വല്ലാത്ത കുറ്റബോധം തോന്നി. ആ കൂട്ടിയെ ഞാൻ എഴുന്നേല്പിച്ചിരുത്തി. ഓരോ മലയാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴും മക്കളെ അടുത്തു വിളിച്ചിരുത്തി പലഹാരങ്ങൾ തീറ്റിക്കുന്നതും പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതും വിതുസ്വലിനിടയ്ക്ക് രാജു ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു.

പുറത്തു തലോടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ രാജുവിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പിതാവിന്റെ ആയുസ്സ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്. അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. അച്ഛന്റെ ദേഹം ഇവിടെ തെരിഞ്ഞു തകർന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ്, ജീവൻ, ഒരു പോറൽപോലും ഏൽക്കാതെ വന്ന സ്ഥലത്തേക്കുതന്നെ തിരി

ച്ചുപോയി. പ്രകൃതിയിൽനിന്ന്, ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്ന്, വരുന്നത് അവിടേക്കുതന്നെ തിരിച്ചെത്തണം. ഈശ്വര നിയമം അതാണ്. ആ ജീവൻ വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. എപ്പോൾ, എവിടെ, വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കണമെന്നു തീരുമാനിക്കുവാൻ അതിനു കഴിവുണ്ട്. പിതാവിന്റെ ജീവൻ ഉത്തമമായ വിധത്തിൽ ഒരു പുനർജന്മമെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ അമ്മയും മക്കളും പ്രാർഥിച്ചു സഹകരിക്കണം. മരണദിവസം വരുമ്പോൾ അച്ഛനെ ധ്യാനിച്ചു ശ്രാദ്ധബലികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾക്കും സർഗ്ഗത്തിനു വരുത്തും.

ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ രാജ്യ പ്രസന്നചിത്തനായി എഴുന്നേറ്റു. തൊട്ടടുത്തുള്ള മാൽപ്പു ഗ്രാമത്തിലെ സ്മൃതിമണ്ഡപത്തിൽ വിളക്കു തെളിയിച്ച് പുഷ്പാർച്ചന ചെയ്ത് പിതാവിന്റെ മോക്ഷത്തിനായി പ്രാർഥിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞ് ഞാൻ രാജ്യവിനെ കൊണ്ടുപോയി. സ്മൃതിമണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയെങ്കിലും, പിന്നീട്, ആത്മസംയമനത്തോടെ രാജ്യ ചടങ്ങുകൾ നടത്തി സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു.

ഭൂമിസം വകുപ്പിന്റെ താൽക്കാലിക ഷെഡ്ഡിലാണ് ഉച്ചഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. രാജ്യ കൃതിരക്കാരുടെ താവളത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഷെഡ്ഡിലേക്ക് നടന്നു. മോട്ടിയും കിഴങ്ങുകളിയും ഇലത്തോരനുമായിരുന്നു വിഭവങ്ങൾ. ആവശ്യക്കാർക്ക് പച്ചരിച്ചോറും ലഭിക്കും. ഭക്ഷണം കഴിച്ചശേഷം ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു. മാൽപ്പു മുതൽ ലമാറിവരെ വനത്തിനുള്ളിൽക്കൂടിയാണ് യാത്ര. കാളിനദി ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ അകന്നുമാറിയാണ് ഒഴുകുന്നത്. അതിമനോഹരമായ ഭൂപ്രദേശമാണ് ഇവിടം. പർവതങ്ങളുടെ അടിവാരപ്രദേശമായതിനാൽ ചെരിഞ്ഞ് താഴ്ന്നിറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ താഴ്വരകളെ, മരതകക്കാനിയുടെ വിശാലതയിൽ വർണപുഷ്പങ്ങളെക്കൊണ്ടു പ്രകൃതി മെന്തെടുത്തിരിക്കുന്നു. അതൊരു അസുലഭമായ ദൃശ്യവിരുന്നുതന്നെയാണ്. പുത്തലഞ്ഞ് കുലകളായി തുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കർണികാരപ്പൂക്കളുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന സ്വർണനിറം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ ഈ പുഷ്പങ്ങളുടെ ഒരു പോരായ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള കാളിദാസന്റെ പരാമർശം ഓർത്തുപോയി.

*വർണപ്രകർഷേ സതി കർണികാരം

ദുനോതി നിർഗന്ധതയാ സ്മ ചേതഃ

പ്രായേണ സാമഗ്ര്യവിധൗ ഗുണാനാം

പരാജ്ജുഹീ വിശ്വസൃജഃ പ്രവൃത്തിഃ

വഴിയോരത്തു തഴച്ചുവളർന്നു നിൽക്കുന്ന ചിലതരം കാട്ടുചെടികളെക്കുറിച്ച് രാജ്യ വിസ്മയിച്ചു പറഞ്ഞു. 'ബിച്ചു' എന്ന പ്രാദേശിക നാമമുള്ള ഒരിനം ചെടിയിൽ തൊട്ടാൽ തുമ്പയില പോലെ ചൊറിഞ്ഞുതടിക്കും. ചൊറിച്ചിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻതന്നെ നീണ്ടുനിൽക്കും. മുന്നടിയോളം ഉയരമുള്ള ഈ ചെടിയുടെ ചില്ലുകൾക്കിടയിൽ കോവയ്ക്കയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള പച്ചക്കായ സമൃദ്ധമായി വളർന്നുനിൽപുണ്ട്. കൈയുറകൾ ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ രാജ്യ

1. (കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന നിറപ്പകിച്ചങ്ങായിട്ടും കണിക്കൊന്നപ്പൂക്കൾ സുഗന്ധബലിളാത്തതിനാൽ പുറത്തേക്കു കൂർന്നിരിക്കപ്പെടുന്നു. സൃഷ്ടികർത്താവ് എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും തികയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രായേണ വിമുഖനാണ്-കുമാരസംഭവം 3-10.)

കുറച്ചധികം കായ വലിയ പ്രയാസം കൂടാതെ പഠിച്ചെടുത്തു തന്നു. പിഞ്ചു വെള്ളരിയുടെ സ്വാദാണ് ഇതിന്. ഭയംമൂലം കാലികൾപോലും ഇതൊഴിവാക്കാറാണ് പതിവ്. 'ജൻകര' എന്ന് ഇവർ വിളിക്കുന്ന ചെറിയ ചെടിയുടെ ഇല തോമൻ വയ്ക്കാൻ അത്യുത്തമമാണത്രെ. മുർഖൻ പാമ്പ് ഫണം വിരിച്ചു നിൽക്കുന്നതുപോലെയുള്ള 'ദാഗ്' ചെടികൾ കണ്ടാൽ ഭയം തോന്നും. ചേനയുടെ ഇളം തണ്ടുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഈ ചെടി സമൂലം അരിഞ്ഞ് തോമൻ വച്ചാൽ അതൊരു അവിസ്ഥരണീയ അനുഭവമായിരിക്കും എന്നാണ് രാജു പറഞ്ഞത്. കന്നുകാലികളുടെ ഇഷ്ടഭോജ്യമായതിനാൽ ഈ ചെടി കൾ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇടത്തരം വനപ്രദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ 'മൗണ്ടൻ കാഞ്ചൻ' എന്ന വലിയ ചന്ദനമരങ്ങൾ ധാരാളം കാണുകയുണ്ടായി.

യാത്ര കാനനപ്രദേശത്തുകൂടി ആകുമ്പോൾ, പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിച്ചത് വനംകൊള്ളക്കാരുടെ ശല്യം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടോ എന്നാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള കള്ളത്തരം ഇവിടങ്ങളിൽ ഒട്ടും ഇല്ലെന്നാണ് അറിവ്. പൊതുവെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഒരിടത്തും വനംകൊള്ള ഇല്ല. പ്രകൃതിക്ഷോഭംമൂലം കടപുഴകിയും ഒടിഞ്ഞും വിഴുന്ന് മരങ്ങൾ വനം വകുപ്പുകാർ അപ്പപ്പോൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടും. അത് ലേലം ചെയ്തു വാങ്ങിയാണ് ഗ്രാമീണർ വിട്ടാവശ്യത്തിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൊഴിഞ്ഞുവീഴുന്ന ഉണക്കക്കമ്പുകൾ വനം വകുപ്പിന്റെ അനുവാദത്തോടെ മാത്രമേ ഇവർ പെറുക്കിയെടുക്കുകയുള്ളൂ. സർക്കാർനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണാൽ വളരെ ചെറിയൊരു സംഖ്യയ്ക്ക് ഗ്രാമീണർക്ക് കൊടുക്കും. മലമുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമീണർക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിനും തണുപ്പിൽനിന്ന് രക്ഷനേടാനും വിറക് അത്യാവശ്യമാണല്ലോ. "വിഷവൃക്ഷം തന്നെയായാലും നട്ടുവളർത്തിയിട്ട് അതിനെ സ്വയം മുറിച്ചു കളയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ" എന്ന തന്റെ ധാർമിക നിലപാട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുതന്നെ കാളിദാസൻ നമ്മെ ബോധവൽക്കരിച്ചതാണ്.

വഴി വീണ്ടും കാളിനദിതീരത്തെത്തിയപ്പോൾ ദുർഘടമായി. കൂത്തനെ യുള്ള വൻകയറ്റങ്ങളും പിന്നീടുള്ള ചെറിയ സമതലങ്ങളും മാറിമാറി വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. നദിയുടെ മൗദ്രഭാവവും ഒറ്റയടിപ്പാതയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയും മനസ്സിൽ ഭീതിയുണ്ടാക്കി. 2001-നെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വഴികൾ കൂടുതൽ കഠിനമായിരിക്കുന്നു എന്നു തോന്നി. സൈനികർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സകല സാധനങ്ങളും ഈ വഴിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കോവർ കഴുതകളും കൂതിമകളും ചെമ്മരിയാടുകളും ഈ വഴിയിലൂടെ നിരന്തരം യാത്രചെയ്ത് സൈന്യത്തിനും ഗ്രാമീണർക്കുമുള്ള സാധനസാമഗ്രികൾ മുകളിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഉണ്ടക്കല്ലുകൾ ഇടു നിറച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി ഓരോ വർഷവും വഴി ബലപ്പെടുത്തുന്നു. തദ്ദാതാ കയറ്റങ്ങളും കൂടുതൽ കഠിനമായി മാറുന്നു. ഈ വഴിയിൽക്കൂടിയുള്ള പദയാത്ര, തികച്ചും അതിദുഷ്കരമായ ഒരു ദൗത്യം തന്നെയാണ്.

ഖുമാനി പഴവൃക്ഷങ്ങളും ഉരുളക്കിഴങ്ങും പച്ചക്കറികളും ഗോതമ്പും സമൃ

1. 'വിഷവൃക്ഷോപി സംവർധ്യ സ്വയം ഷേഞ്ഞുമസാമ്രതം.'

ലഭ്യമായി വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ലമാനിയിലെത്തിയപ്പോൾ വിശ്രമിക്കാനായി ഞങ്ങൾ യാത്ര നിർത്തി. പത്തു കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ, എട്ടുപേരെക്കൂടി ചെറിയൊരു സംഘം സൈനികർ ഒരു കൂടാരത്തിൽ ഇവിടെ വസിച്ചിരുന്നത് ഓർത്തു. രണ്ടു കൊല്ലംമുമ്പ് ഇതൊരു ഇടത്താവളമായി മാറ്റി. കുര്യൻ നജിമെന്റിലേയും, ഇന്തോ-തിബത്തൻ ബോർഡർ പോലീസിലേയും പട്ടാളക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട്. കിടപ്പുമുറികളും ഭക്ഷണശാലയും തകരുകൊണ്ടു മേഞ്ഞ ഷെഡ്ഡുകളിലാണ്. ഗർബിയാണ് ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി കടന്ന് ഒരു റോഡ് നിർമ്മിക്കാനായി ചൈനക്കാർ ശ്രമമാരംഭിച്ചുവെങ്കിലും തക്കസമയത്തുതന്നെ ഇന്ത്യൻ ആർമി ആശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തിയതിനാൽ വലിയൊരു സംഘർഷം ഒഴിവായി. "മാർച്ചിലായി പ്രാതൽ, അൽമോറയിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം, ദൽഹിയിൽ അത്താഴം" - ഇത്തരത്തിൽ എഴുതിയ ലഘുലേഖകൾ 3 വർഷംമുമ്പ് ചൈനക്കാർ കുര്യൻ ഭാഗത്ത് ധാരാളം വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. കുതിരക്കാരന്റെ താവളത്തിൽനിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ വിവരം ലഭിച്ചത്. ഒരു ദിവസംകൊണ്ട് ഭാരതത്തെ കീഴടക്കും എന്ന് ആന്തരികാർത്ഥം വരുന്ന ഈ ലഘുലേഖ ഇവിടെ പലരുടെയും കൈവശമുണ്ട്. എന്തായാലും കുര്യൻ ഭാഗത്ത് ഭാരതസർക്കാർ സൈനികസന്നാഹങ്ങൾ അതിവിപുലമായി, കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ, വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുര്യൻഹിമാലയത്തിലൂടെയുള്ള തർക്കാടനങ്ങൾക്ക് കർശനനിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്.

ലമാനിയിലൂടെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന വഴിയുടെ ഇടതുഭാഗം മുഴുവനും വൻ പർവതനിരകളാണ്. ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ കരിങ്കൽശൈലങ്ങളുടെ കിടപ്പ്. വഴിയുടെ മറ്റുഭാഗം വിശാലമായ കൃഷിയിടങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെയിടയിലുള്ള കൊച്ചുവീടുകളിൽ ഗ്രാമീണർ തുങ്ങിക്കഴിയുന്നു. കൃഷി ഭൂമികൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇടത്തരം വനപ്രദേശമാണ്. അങ്ങറ്റംവരെയുള്ള മലനിരകളിലേക്ക് വന്നു വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. നിമ്നീൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രക്കലപോലെ കിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിനു മാറ്റുകൂട്ടുന്നത് പുത്തലത്തുനിൽക്കുന്ന പൂഷ്പപ്രപഞ്ചംതന്നെയാണ്. കർണികാ വെറും, അംശാകവു, വളളിപ്പടർപ്പുകളും വസന്തപൂഷ്പാഭരണം ചാർത്തി ഇളംതെന്നലിൽ ചാഞ്ചാടുന്ന ദൃശ്യം ആസ്വദിച്ചിട്ടാകാം മഹാകവി കാളിദാസൻ രവിപാർവതിയെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയത്.

അശോകനിർമ്മിതപദ്മരാഗ-
മാകൃഷ്ടഹേമദ്യുതികർണികാരം
മുക്താകലാപികൃതസിന്ധവാരം
വസന്തപൂഷ്പാഭരണം വഹന്തി."

ലമാനിയുടെ സൗന്ദര്യം മതിവരുമ്പോളും ആസ്വദിച്ച്, ചായയും ബിസ്കറ്റും

1. പദ്മരാഗത്തെ നിറവിക്കുന്ന അശോകസുന്ദരങ്ങൾ, കാഞ്ചനശാഖയെ അധിരക്ഷിപിക്കുന്ന കർണികാരപ്പൂക്കൾ, മുക്താലയതാടി നിർമ്മിച്ച കലിനൊച്ചിപ്പൂക്കൾ എന്നീ വസന്തപൂഷ്പങ്ങൾകൊണ്ടുള്ള ആരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞവളായിരുന്നു പാർവതി. - കുമരസംഖ്യാ 3-53

കഴിച്ചശേഷം ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു. ഗ്രാമീണർ തീർഥാടകരെ ആശീർവദിച്ച് യാത്രയാക്കുന്നത് ഇവിടെ പതിവാണ്. ലമാറി കഴിഞ്ഞാൽ യാത്രാ കാരി നുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറവാണ്. പക്ഷേ, കനത്ത തോതിൽ മലയിടിച്ചിൽ നടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഈ വഴിയിൽ ധാരാളമുണ്ട്. നേപ്പാൾ ഭൂവിഭാഗം വലത്തൊട്ടും ഇന്ത്യൻ ഭാഗം ഇടത്തൊട്ടും തിരിയുന്ന ഭാഗത്ത് കനത്തതോതിൽ മലയിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായി. ഞങ്ങൾ കുറച്ചുനേരം പരിഭ്രാന്തരായി നിന്നുപോയി. ഏകദേശം രണ്ടു ഫർലോൺ അകലെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. സമതലത്തിൽനിന്നു വീശിയടിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തിപ്രാപിച്ച് മലമുകളിലേക്ക് കറങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അത് ശല്യപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ച് യാത്ര തുടരാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ രാജു തടയുകയാണുണ്ടായത്. അല്പ സമയത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ മുകളിൽനിന്ന് പാറക്കല്ലുകൾ തുരുതുമാ വീണുതുടങ്ങി. ക്രമേണ, അതൊരു വൻ മലയിടിച്ചിലായി മാറി. വലിയ പാറക്കഷണങ്ങളും, മണ്ണും, ചെറുവൃക്ഷങ്ങളും വലിയ ശബ്ദത്തോടെ അടർന്ന് വഴിയിലേക്കും, തുടർന്ന് നദിയിലേക്കും ചിന്നിച്ചിതറി വീഴുന്നത് നടുക്കരത്തോടെയാണ് വീക്ഷിച്ചത്. ഞങ്ങൾക്കു പോകേണ്ട വഴിയും ഒന്നാകെ ഇടിഞ്ഞ് നദിയോട് ചേർന്നതായി കണ്ടു. പത്തു മിനിറ്റോളം ഇതെല്ലാം തുടർന്നശേഷം, ക്രമേണ, അതു ശാന്തമായി. എങ്കിലും, ചെറിയ ഉണ്ടക്കല്ലുകൾ ഇടയ്ക്കെല്ലാം വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

അന്തരീക്ഷം മുടിക്കെട്ടി നിന്നു. അസ്തമയസൂര്യന്റെ നേരിയൊരു പ്രകാശംപോലും പുറത്തു കണ്ടില്ല. മഴമേഘങ്ങൾ വടക്കോട്ടു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നേപ്പാൾ പർവതനിരകളിൽനിന്നു തണുത്ത കാറ്റും വീശുന്നുണ്ട്. ചുഴലിക്കാറ്റിൽനിന്നാണ് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഈ ഭാവമാറ്റം തുടങ്ങിയത്. മഴ ഏതു നിമിഷവും പെയ്തേക്കാം. മഴ കനത്താൽ പ്രശ്നം അതിമുഷ്കമായിത്തീരുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അതിവേഗം നടന്നു. മലയിടിച്ചിലുണ്ടായ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ കഷ്ടി ഒരടി മാത്രം വീതിയുള്ള ഒരു വഴി മാത്രമേ, മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മുകളിൽനിന്ന് കല്ലുകൾ ഉരുണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ എന്നു നോക്കി, അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ, ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ പിന്നിട്ടു. താമസിയാതെ തുള്ളിയിായി മഴ വീണു തുടങ്ങി.

മഴ സാമമാക്കാതെ ഞങ്ങൾ ധൂതിയിൽ നടന്നു. മഴക്കോട്ട് ധരിക്കാൻ മാത്രം ശക്തിയുള്ളതായിരുന്നില്ല മഴ. പക്ഷേ, മലമുകളിൽനിന്ന് അരിച്ചരിച്ച് താഴേക്ക് വ്യാപിച്ചുവരുന്ന കോടമഞ്ഞ് അപകടകാരിയാണ്. ഇതുമൂലം കാഴ്ച ശക്തി തീർത്തും അസാധ്യമാകുന്ന ഘട്ടം വന്നാൽ യാത്ര നിർത്തിവയ്ക്കുക മാത്രമേ പോംവഴിയുള്ളൂ. അഗാധമായ കൊക്കയുടെ ഓരത്തുകൂടിയുള്ള ഇടുങ്ങിയ വഴിയും, വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾകൊണ്ട് ഇരുളടഞ്ഞ ആരണ്യപ്രദേശവും പാറക്കെട്ടുകൾ തിങ്ങിയ കൂത്തനെയുള്ള കയറ്റങ്ങളും, എല്ലാം വേഗത്തിൽ പിന്നിട്ട് മണിയോടെ ബുധി ക്യാമ്പിന്റെ വിളിപ്പാടകലെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും മഴയും കോടയും ശക്തമായി. ക്യാമ്പിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള പുത്തോട്ടത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ അക്ഷമയോടെ കാത്തുനിന്നിരുന്ന ലെയ്സൺ ഓഫീസർക്ക് ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ആശ്വാസമായത്.

ബുധിയിൽ രണ്ടു കൂടാരങ്ങൾ പുതുതായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തുപേർക്ക് വീതം താമസിക്കാവുന്ന ഇത് ഫൈബർകോണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. തറയിലും ഫൈബർഷീറ്റായതിനാൽ തണുപ്പിനു കുറവുണ്ട്. പദയന്ത്രക്കാർക്കായി ഒഴിച്ചിട്ട കൂടാരമായതിനാൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചുപേർ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആവി പറക്കുന്ന ചായയും ബിസ്കറ്റുമായി പരിചാരകർ വന്നപ്പോൾ മനസ്സൊന്നു കുളിർത്തു. ചായ മൊത്തിക്കൂടിച്ചുകൊണ്ട് വാതിൽക്കൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കു നോക്കിയപ്പോൾ മിതമായ തോതിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. കോട ആകമാനം വ്യാപിച്ചതിനാൽ ചുറ്റുപാടുകൾ ഒന്നും വൃക്തമല്ല. മഞ്ഞും, കാറ്റും, മഴയും ഒന്നിച്ചായപ്പോൾ തണുപ്പ് അസഹനീയമായി. വിശ്രമം ആവശ്യമായതിനാൽ, മുടിപ്പുതച്ച് നിവർന്നുകിടന്നപ്പോൾ വളരെ സുഖം തോന്നി.

സുഖകരമായ മയക്കം കഴിഞ്ഞെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ സമയം 7 മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മഴയും കോടമഞ്ഞും അപ്രത്യക്ഷമായെങ്കിലും അന്തരീക്ഷം മുടിക്കെട്ടി നിന്നു. തണുപ്പിനും കുറവൊന്നും തോന്നിയില്ല. പകൽവെളിച്ചം അവസാനിക്കാൻ എട്ടുമണിയെങ്കിലും ആകുമെന്നറിയാമായിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും ബുധിഗ്രാമത്തിലേക്കു നടക്കാൻറങ്ങി. 4 ച.കി.മീറ്ററോളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ബുധിഗ്രാമത്തിൽ ആകെ 65 കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഗോതമ്പാണ് പ്രധാന കൃഷി. പച്ചക്കറികളും, ഇലക്കറിവർഗങ്ങളും, ഉരുളക്കിഴങ്ങും, ചോളവും മാറിമാറി കൃഷി ചെയ്യുന്നു. മുപ്പുകുറഞ്ഞ ഒമിനം ഗോതമ്പ്, ഇരുപ്പുകൃഷി സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞു കാലം കഴിയുന്നതോടെ ദുരെയുള്ള മാർച്ചിലയിൽനിന്ന് ഇവിടെവന്നു താമസിച്ചു കൃഷി തുടങ്ങുന്നു. നവംബറിൽ ദീപാവലി കഴിഞ്ഞാൽ, ആബാല വൃദ്ധം ഒന്നങ്ങളും മാർച്ചിലയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. 'കാടാറുമാസം നാടാറുമാസം'- അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിക്കുകയാണിവർ. കാർഷികാദായംകൊണ്ട് മഞ്ഞുകാലത്തെ ആറുമാസം തള്ളിനീക്കുവാൻ ഇവർക്ക് ശരിക്കു പൊരുതണം. പ്രകൃതിക്ഷോഭംമൂലം കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചാൽ ശൂന്യതയിലേക്കു നോക്കി കൈകുപ്പാനേ ഇവർക്കറിയൂ. വിദ്യാഭ്യാസം, വൈദ്യുതി, കുടിവെള്ളം, ആരോഗ്യം എന്നീ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇവർക്കു ലഭിക്കുന്നില്ല.

മഴയും മുടൽമഞ്ഞും ഇടയ്ക്കിടെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രാമീണർ ഗോതമ്പുവയലിൽ കൊയ്ത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നെല്ല് വിളവെടുക്കുന്നതുപോലെത്തന്നെയാണ് ഇവരുടേയും രീതി. കതിരുകൾ ചെറിയ കെട്ടുകളാക്കി കൂട്ടിവയ്ക്കുകയാണ് ഇവരും ചെയ്യുന്നത്. കൊഴിഞ്ഞുവീണ ഗോതമ്പുകതിരുകൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് ചെറിയ കൂട്ടികൾ അമ്മമാരെ സഹായിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കു കൗതുകം തോന്നി. കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കതിർക്കറ്റകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകൊണ്ട് മുടിയിട്ട് മണ്ണുമൂന്നു ദിവസം ഉയർന്ന ഉഷ്ണമാവിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നീട് അത് ചെറുതായി തല്ലിയെടുത്താൽ മതി. ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉണക്കി തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾത്തന്നെ മാർച്ചിലയിലേക്ക്, കഴുതപ്പുറത്ത്, കയ

റ്റിവിടുന്നു. കമ്പിളിവസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്തുണ്ടാക്കാൻവേണ്ട ആട്ടിൻകോരും പീരിച്ച് നുലാക്കിയും കോവർക്കുതകളെ വളർത്തി കച്ചവടം ചെയ്തും ഇവർ പണം സ്വരൂപിക്കുന്നു. കൂട്ടികളെ ധാർച്ച്യലയിൽ താമസിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിക്കാനും പെൺമക്കളുടെ വിവാഹാവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ധനസമ്പാദ്യത്തിനുമാണ് ഇവർ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കുന്നത്.

കുടുംബത്തിലെ മക്കളുംവഴി കൃതികൾക്കുവേണ്ട താവളത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നു. അവിടെക്കണ്ട ഒരു ദൃശ്യം എന്നെ തീർത്തും അസ്വസ്ഥനാക്കി. ബുധിഗ്രാമത്തിനേറ്റ ഒരു ശാപംപോലെ സമനില തെറ്റിയ, മധുവയസ്സുള്ള, രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. രാപകലില്ലാതെ ഈ മലഞ്ചെരുവുകളിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന ഇവർക്ക് അഭയമോ ചികിത്സയോ നൽകാൻ ആരും തയ്യാറല്ല. കൃതികൾക്കുവേണ്ടി നാടൻ മദ്യം കൊടുത്ത് ഇവരുടെ നില കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നു. ചിത്തശ്രമം ബാധിച്ചവർക്ക് ലഹരിപദാർഥങ്ങൾ കൊടുത്താൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അതീവ ഗുരുതരമായിരിക്കുമെന്നും, സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നും കൃതികൾക്കുവേണ്ടി ഉപദേശിച്ചു. മദ്യലഹരിയിലാണെങ്കിൽപ്പോലും, തങ്ങൾ ഇനി ഇതാവർത്തിക്കുകയില്ലെന്ന് അവർ ശപഥംപോലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെന്ന് തോന്നി.

ബുധിഗ്രാമത്തിൽ പകൽ, ഇരുട്ടിന് വഴി മാറിക്കൊടുത്തു. മേലാവൃതമായ അന്തരീക്ഷവും, മുടൽമഞ്ഞും, തണുത്ത കാറ്റും ഒന്നിച്ചായപ്പോൾ ദേഹം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. തണുപ്പേറിയ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും, ജൂൺ അവസാനംവരെ ഈ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും കനത്ത മഴ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാറില്ലെന്നാണ് ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വൃദ്ധൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഹിമപർവതങ്ങളിൽനിന്നും വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റും ക്ഷണനേരംകൊണ്ട് പ്രതൃക്ഷപ്പെട്ട്, അപ്രതൃക്ഷമാകുന്ന കോടയും വരുംഭിവസങ്ങളിൽ അതിവൃഷ്ടിക്കുള്ള ലക്ഷണമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനം.

പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുശേഷം, എട്ടരമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. കനലിൽ ചൂട്ട രോട്ടിയും, ഉരുളക്കിഴങ്ങും പച്ചപ്പട്ടാണിക്കടല ചേർത്ത കറിയും, വെണ്ടയ്ക്കൊത്തൊരും, സലാഡും, ചൂട്ട പപ്പടവും, പാൽപ്പായസവും എല്ലാം ചേർന്നപ്പോൾ ഹൃദ്യമായ ഒരു സദ്യപോലെയായി. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുശേഷം കിടക്കസ്സഞ്ചിയിലേക്കു കയറുമ്പോഴേക്കും ഉറക്കം കണ്ണുകളെ കീഴടക്കിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു.

ഗുൻജി

ഗവൺമെന്റിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നപ്പോൾ കേട്ടത് വികലമായ സംഗീതവും ഉറക്കെയുള്ള കലപില ശബ്ദങ്ങളുമാണ്. കിടക്കസ്സഞ്ചിയിൽനിന്നു പുറത്തുവന്ന് സമയം നോക്കിയപ്പോൾ കൃത്യം 2 മണി. അഞ്ചു മണിക്കെഴുന്നേറ്റ്, അഞ്ചര യോടെ യാത്ര തുടങ്ങണമെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ തീരുമാനം. വാതിൽ തുറന്ന് ഞാൻ പുറത്തേക്കു നോക്കി. മഴയും മുടൽമഞ്ഞും കാരണം ഒന്നും ദൃശ്യമല്ല. ഭ്രാന്തികളായ ആ സ്ത്രീകളുടെ പാട്ടും കുത്തും വൃക്കതമായി കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നു.

വാതിൽ അടച്ച് കിടന്ന എന്റെ മനസ്സ് ആകെ അസ്വസ്ഥമായി. കൃത്യസമയത്ത് മാത്രം ഉണരാനുള്ള എനിക്കെന്തെ പതിവു തെറ്റിയത്? കഴിഞ്ഞ മാത്രയിൽ കുതിരക്കാർ ഭ്രാന്തികൾക്ക് മദ്യം കൊടുക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സ് വല്ലാതെ നൊന്തു. കുതിരക്കാരെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സംഭവം, ഒരു പക്ഷെ, മനസ്സിൽ ഉടക്കിക്കിടന്നിരിക്കാം. മാഗവേഷങ്ങൾ ഉളവാക്കിയതുതന്നെ മടങ്ങി വരാൻ നിർബന്ധിതമാണ്. ആരോടും ക്ഷോഭിക്കരുത് എന്നു പറയുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ദേഷ്യം കാലക്രമേണ നമ്മളിലേക്കുതന്നെ തിരിച്ചുവരും എന്നു നിശ്ചയമാണ്. “നാം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് (സ്നേഹത്തിന്റെ) ദൃഷ്ടിയിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ട്രെ-മിത്രസ്യ ചക്ഷുഷാ സമീക്ഷാമഹേ”- എന്നു യജുർവേദം ഉപദേശിക്കുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണ്. മനുഷ്യമനസ്സിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വിരോധവും ഓരോ സ്നേഹപ്രസരവും തന്നിലേക്കുതന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു. അലംഘനീയമായ ഒരു പ്രകൃതിനിയമമാണ് ഇത്. ഭൗതികശാസ്ത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഡൈനാമോവിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതോർജ്ജം ഒരു പതിവുതന്നെ പൂർത്തിയാക്കി അതിലേക്കുതന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു. മാഗവേഷങ്ങളും ഇതുപോലെയാണ് എന്ന് ‘പാതഞ്ജലയോഗസൂത്ര’ത്തിൽ മഹർഷി സ്ഥാപിക്കുന്നു.

മനുഷ്യമനസ്സ് സാഗരസമാനമായ ഒരു ദുരൂഹതയാണ്. അഞ്ച്, അഞ്ച്, നാല്, പത്ത് എന്നീ ക്രമത്തിൽ 24 എന്ന വർഗസംഖ്യയെ, തത്താളങ്ങളുടെ ഉത്പത്തിയേയും ലക്ഷണത്തേയും നിർവചിക്കുവാനായി ഭാഗവതത്തിൽ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും, ഗന്ധം, രസം, രുചി, സ്പർശം, ശബ്ദം എന്നീ തന്മാത്രകളും, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ചിത്തം എന്നിവ ചേർന്ന അന്തഃകരണവും, ഇന്ദ്രിയ

ങ്ങൾ പത്തും [കാത്, താക്ക്, നേത്രം, നാവ്, നാസിക എന്നീ അഞ്ചുനേത്രിയങ്ങളും - വദനം, കൈകൾ, കാലുകൾ, മേൽനം (ലിംഗം), പായു (വിസർജനേന്ദ്രിയം) എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും] ചേർന്നതാണ് 24 എന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ചിത്തം എന്നിങ്ങനെ അന്തഃകരണത്തെ നാലായി കാണുന്നുവെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഏകമാണ്. വൃത്തിഭേദം നിമിത്തം നാലായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം.

“മനോ ബുദ്ധിരഹംകാരശ്ചിത്തമിത്യന്തരോത്തമം

ചതുർഥാ ലക്ഷ്യതേ ദേദോ വ്യത്യാ ലക്ഷണരൂപയാ”-ഭാഗവതം)

മനസ്സിന്റെ സമനില തെറ്റി ദയനീയാവസ്ഥയിലായ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് സഹായം നൽകി അവരെ മക്ഷിച്ചെടുക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നൊരു ഉൾപ്രേരണയാണോ എന്റെ അന്തഃകരണം എനിക്കു തന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നിദ്രയിലാണ്ടുകിടക്കുന്ന പാതിരാസമയത്ത് എന്നെ ഉണർത്തിയത് അവരുടെ പരിതാപസ്ഥിതി ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണോ? ആണെന്നുതന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. അതിനുവേണ്ട നടപടികൾ മടക്കയാത്രയിൽ ചെയ്യണമെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ കിടന്നപ്പോൾ, വീണ്ടും നിദ്രയിലേക്ക് വഴുതി വീണു.

കുട്ടുകാർ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത്. ചുടുള്ള ഓരോ കപ്പ് ചായ കുടിച്ചശേഷം ഞങ്ങൾ പ്രഭാതകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. യാത്ര ഒരു മണിക്കൂർ നീട്ടിവച്ചതായി അറിയിപ്പു കിട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉത്കണ്ഠയായി. മഴ മിതമായിട്ടാണ് പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിലും, കറുത്തിരുണ്ട് മേഘാവൃതമായ അന്തരീക്ഷം ശുഭസൂചകമല്ല.

ജനയ്ക്കുശേഷം എല്ലാവരും ലെയ്സൺ ഓഫീസറുടെ മുറിയിൽ ഒത്തുചേർന്നു. ബുധിയിൽനിന്ന് ഛാലേഖ് വരെ 3 കി.മീറ്റർ കൂത്തനെയുള്ള, കഠിനമായ, കയറ്റമാണ്. ഇത്രയും ദൂരം കാളിനദീതീരത്തുകൂടിയല്ല യാത്ര എന്നൊരു ആശ്വാസം മാത്രമേയുള്ളൂ. ഛാലേഖിൽ എത്തിയശേഷം അവിടെയുള്ള ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഷെഡ്ഡിൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ പാചകക്കാരെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഛാലേഖിലെ സമതലപ്രദേശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ, തുടർന്ന് ഗുൻജിവരെ നദീതീരത്തുകൂടിയുള്ള യാത്ര ഭീതിജനകമാണെന്നും, യാത്രക്കാർ അതിവജാഗ്രതയോടെയിരിക്കണമെന്നും ബുധിയിലെ ക്യാമ്പ് മാനേജർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. മഴ പെയ്തതു കാരണം വഴിയിലുടനീളം ചെളിയും വഴുക്കലും കാണുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. യാത്ര ആറര മണിക്കൂർ തുടങ്ങാമെന്ന തീരുമാനത്തോടെ യോഗം അവസാനിപ്പിച്ചു.

മഴക്കോട്ടു ധരിച്ച് തയ്യാറാകാനും കുതിരകളുടെ പുറത്ത് ലഗ്ഗേജ് കെട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കുറച്ചുസമയം ചെലവഴിച്ചശേഷം 6.45-ന് സംഘം യാത്ര തുടങ്ങി. കുതിരസ്സവാരിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ ഇടയില്ല. കാൽനടക്കാരായ ഞങ്ങൾക്കായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ. മഴ തോരാതെ പെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നടത്തം ഉദ്ദേശിച്ചപോലെ എളുപ്പമാവുകയില്ല. എല്ലാവരും പോയശേഷം ഏറെ പിറകിലായി ഞാനും മാജുവും നടത്തം തുടങ്ങി. ബുധി

യിലെ ഗ്രാമീണർ തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വരാനായിൽ ഒരുങ്ങിനിന്ന് യാത്രാ മംഗളം നേർന്നു. വഴിയരികിലെ ഒരു ചെറിയ പാറപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന്, താഴോട്ടു നോക്കി, എന്തൊക്കെയോ മന്ത്രിക്കുകയാണ് സമനിലത്തുറിയ ആ സ്ത്രീകൾ. അവരുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നു. രാത്രി മുഴുവനും ഒച്ചവച്ചു തുകൊണ്ടാകാം അവരുടെ ശബ്ദം അടഞ്ഞപ്പോലെ തോന്നി. ഫാർച്ചിലയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ച് അസുഖം ദേഹമാക്കാം എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ എന്തോ, ഒരുത്തി തലയാട്ടി. തല കുനിച്ചു, മുകളായി, അവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നടന്നു.

ബുധിയിൽനിന്ന് ഗുൻജിയിലേക്ക് 18 കി. മീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട്. പതിനായിരത്തോളം അടി ഉയരമുള്ള ബുധിയിൽനിന്ന് ഗുൻജിയിലെത്തുമ്പോൾ ഉയരം 12,300-ൽ എത്തുന്നു. പക്ഷെ, ഗുൻജിയിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ ഇത്രയും ഉയരമുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളും ഉണ്ട്. ഉയരത്തിൽനിന്നു കൃത്തനെ താഴേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ, യാത്ര കുറച്ചു ദൂരം സമതലത്തിലൂടെയാകുന്നു. അത്ര തന്നെ ഉയരമുള്ള കയറ്റങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നു. ബുധി-ഗുൻജി കാൽനട യാത്ര തീർത്തും അസാധ്യമാണെന്നു തോന്നുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ്. ബുധിയിൽനിന്ന് കൃത്തനെയുള്ള ഇറക്കം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കയറ്റം തുടങ്ങി. പല സ്ഥലത്തും ഹെയർപിൻവഴിത്തിരിവുകളോടെ ഉയരത്തിലേക്കു പോകുന്ന പാത 3 കി.മീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഛാലേഖ് വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നു. മലയോരത്തുകൂടിയുള്ള വളരെ ഇടുങ്ങിയ വഴികളും, ഇടത്തരം കുറ്റിക്കാടുകൾക്കിടയിൽക്കൂടിയുള്ള നനഞ്ഞുകുതിർന്ന കയറ്റവും പിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു വിശ്രമകേന്ദ്രത്തിൽ എത്തി. തകരം മേഞ്ഞ ഈ കൊച്ചു അഭയകേന്ദ്രം കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് തികച്ചും ആശ്വാസപ്രദംതന്നെയാണ്. ഗ്ലൂക്കോസും ബിസ്കറ്റും കഴിച്ച് പത്തു മിനിറ്റോളം ഇവിടെ തങ്ങി.

മഴയും മുടൽമഞ്ഞും ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പർവ്വതനിരകൾക്കു പിന്നിൽ ഭയാനകമായവിധത്തിൽ കാർമേഘക്കെട്ടുകൾ ഉരുണ്ടുകൂടി. സൂര്യന്റെ ദിശപോലും നിർണയിക്കാൻ വയ്യ. ഷൂസ് അഴിച്ച് സോക്സിനുമുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചി കെട്ടി ഒരുവിധം ഭദ്രമാക്കിയശേഷം ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു. വഴിക്കു സാമാനും വീതി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഉണ്ടെല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടു നിറച്ച് ബലപ്പെടുത്തിയതിനാൽ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. നാലിഞ്ചോളം ഉയരത്തിൽ, പല സ്ഥലത്തും, കല്ലിന്റെ മുർച്ചയുള്ള അഗ്രഭാഗം പൊന്തിനിന്നിരുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും ഷൂസ് ശക്തിയോടെ അതിന്മേൽ തട്ടി. ബാലൻസ് തെറ്റി നിലത്തു വീഴാൻ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വടിയുടെ സഹായത്താൽ ഓരോ കാൽവയ്പും ഭദ്രതയോടെയാണെന്നുറപ്പു വരുത്തി സാവധാനത്തിൽ കയറ്റങ്ങൾ കയറി. ചെറിയ കൽമണ്ഡപങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശിവ-പാർവതി വിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ആരാധന നടത്തുന്ന രണ്ടു സ്ഥലങ്ങൾ കയറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ട്. തീർഥാടകരും മറ്റു യാത്രക്കാരും ഇവിടെ പ്രാർഥിച്ച്, ദീപാദായന നടത്തിയശേഷമേ യാത്ര തുടരുകയുള്ളൂ. മലമടക്കുകളിലൂടെയുള്ള സുരക്ഷിത യാത്രയ്ക്ക് ഇതത്യാവശ്യമാണെന്ന് എല്ലാവരും കരുതുന്നു.

മഴ ശക്തമായതോടെ കാറ്റും തുടങ്ങി. മുടൽമഞ്ഞിന്റെ അകമ്പടികൂടി യായപ്പോൾ യാത്ര ദുർഘടമായിത്തുടങ്ങി. കണങ്കാൽ മുതൽ ഷൂസ് വരെ നനഞ്ഞുകുതിർന്നതിനാൽ പാദങ്ങൾ നിലത്തുറപ്പിക്കാനും വിഷമമായി. ഛാലേഖിലെത്താനുള്ള അവസാനത്തെ കയറ്റം അടുത്തു കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാ ശക്തിയും സംഭരിച്ച് നടന്നു കയറി.

സംഘാംഗങ്ങൾ പ്രാതലിനുശേഷം ഷെഡ്ഡിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. മഴ തെല്ലൊന്നു ശമിക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. മഴ കോട്ടും തൊപ്പിയും കയ്യുറകളും ഊരി മാറ്റിയശേഷം ഞാൻ പ്രാതൽ കഴിച്ചു. രോട്ടിയും കിഴങ്ങുകറിയും സാവകാശത്തോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് മുന്നിൽക്കിടക്കുന്ന ഛാലേഖ് മൈതാനത്തെയാണ്. കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ ഇവിടത്തെ അവസ്ഥമനോഹരമായ പുഷ്പപ്രപഞ്ചം കണ്ടുകുളിർക്കെ ആസ്വദിച്ചത് എന്റെ സ്മൃതിയിൽ മിന്നിമറഞ്ഞു. ഇക്കുറി അതിനുള്ള സാധ്യത തീരെയില്ലെന്നുതോന്നി. ജൂൺ മാസാന്ത്യത്തോടെ മാത്രമേ പുഷ്പങ്ങൾ പൂർണമായി വിരിഞ്ഞ് തയ്യാറാകൂ. കോട്ടപോലെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പർവത നിരകളും അതിന്റെ താഴ്വരകളിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന പൈൻ, ദേവദാമ്യ വൃക്ഷങ്ങളും അന്ന് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ആസ്വദിച്ചതാണ്. കനത്തമഴയും മുടൽമഞ്ഞും കാരണം ഇത്തവണ അതൊക്കെ ഓർമകൾ മാത്രമായി അവശേഷിച്ചു.

ശക്തമായൊരു കാറ്റ് കിഴക്കുനിന്ന് വിശിയിച്ചപ്പോൾ ഷെഡ്ഡിന്റെ തകര ഷീറ്റുകൾ ഉയർന്നുപൊങ്ങി കൂട്ടിയടിച്ച് പടപടാ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി. ഷെഡ്ഡ് ഒന്നാകെ കുലുങ്ങുകയും ചെയ്തു. കാറ്റിന്റെ ശക്തി കാരണം മഴയുടെ കനം കുറഞ്ഞു. മുടൽമഞ്ഞും ഏറെക്കുറെ മാറിയിട്ടിട്ടു. കുതിരക്കാരും പോർട്ടർമാരും ഉത്സാഹത്തോടെ കൂവി വിളിച്ച് യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി. കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ ഗൗരവ് മഹാജനം അഡ്വസന്തോഷ് മോഡും പേശിവലിവുമൂലം അവ ശരായതിനാൽ, ലഗ്ഗേജ് വഹിക്കുന്ന മണ്ടു കുതിരകളെ അവർക്കായി വിട്ടു കൊടുത്തു. എല്ലാവരും യാത്രയായപ്പോൾ ഞാനും മാജുവും ഷെഡ്ഡിൽ തനിച്ചായി.

ചുടുള്ള ചായ മൊത്തിക്കൂടിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചുസമയംകൂടി ഷെഡ്ഡിൽ തങ്ങി. മഴക്കോട്ടിയേൽക്കുടി വെള്ളം കിന്നിഞ്ഞിറങ്ങി അടിയിലെ കമ്പിളിവസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നനവു തട്ടാതിരിക്കാനായി വാട്ടർപ്രൂഫ് ജാക്കറ്റും അതിനു മീതെ മഴക്കോട്ടും ധരിച്ച് ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു. മൈതാനം മുഴുവനും പച്ചപ്പില്ലാണ്. നോക്കിക്കത്താത്ത ദൂരത്തോളം നീണ്ടു കിടക്കുന്ന മൈതാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും, വർണപുഷ്പങ്ങൾ വിരിയിക്കാനായി, കൊച്ചുചെടികൾ പുരൊട്ടുകുളുരമേന്തി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച തികച്ചും ആസ്വാദകരമാണ്. ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ, വയലറ്റ്, നീല, വെള്ള, കുകുമ്പം വർണങ്ങളിലായി പുരൊട്ടുകൾ വിരിയുമ്പോൾ ആ കാഴ്ച തീർച്ചയായും ആത്മനിർവൃതിദായകമായിരിക്കും. ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ നിറം മാത്രമായതിനാൽ ഇതൊരു വർണപ്രപഞ്ചം തന്നെയായി മാറുന്നു. പച്ചപ്പുല്ലിന്റെ നിറം ഇടകലർന്നു കിടക്കുന്നതിനാൽ ഈ വർണസമന്വയം അതിന്റെ പരമോന്നതിയിൽ എത്തുന്നു.

മൈതാനത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും വെള്ളം കെട്ടിനിന്നിരുന്നതിനാൽ യാത്ര സാധ്യമാകുന്നതിലായി. മൈതാനത്തിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് ആർമിയുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുണ്ട്. യാത്രാലേഖകർ ഇവിടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാണ്. തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും, ഹെൽത്ത് കാർഡും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കുതിക്കാരെയും പോർട്ടർമാരെയും ആർമി ഓഫീസർമാർ ചോദ്യം ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആർമി ഓഫീസറുമായി കുറച്ചുനേരം സംസാരിച്ചു. സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഇതെന്നും നൂഴ്ത്തുകയറ്റക്കാർക്ക് യതൊരു പഴുതും അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മലമുകളിലെ ഗ്രാമീണർക്കും ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരും കർശനമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാണ്. തൊട്ടടുത്തു കിടക്കുന്ന നേപ്പാൾ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ക്യാമ്പു ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും, യാതൊരു കാരണവശാലും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓരോ സന്തോഷം തോന്നി.

മൈതാനവും മലനിരകളുടെ അടിവാരപ്രദേശങ്ങളും കടന്ന് യാത്ര വീണ്ടും കാളിനദീതീരത്തുകൂടിയായപ്പോൾ കനത്ത മഴ തുടങ്ങി. ആർമിമെമ്പി, കുലം കുത്തിയൊഴുകി വരുന്ന നദി ഒരു ഭാഗത്ത്; കരിങ്കൽമലകളുടെ പാർശ്വങ്ങളിൽക്കൂടി വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ വളരെ ഇടുങ്ങിയ വഴിയും കമാനാകൃതിയിൽ വഴിയിലേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന പാറക്കെട്ടുകളും നദിയിൽനിന്ന് 200 അടി യോളം മുകളിലും! ഓരോ കാലടിയും സൂക്ഷിച്ചു തരണം ചെയ്യേണ്ട ഈ വഴിയിൽ കനത്ത മഴ പെയ്താൽ യാത്ര എത്രത്തോളം ദുർഘടമാകുമെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. മഴ കനത്തതോടെ മുന്നിലെ ദൃശ്യത മങ്ങിത്തുടങ്ങി. നദിയിലെ ജലവിതാനം ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നപ്പോൾ വല്ലാത്ത ഭീതി തോന്നി. മുകളിൽനിന്നുള്ള കല്ലുവിഴ്ചമൂലം, പല സ്ഥലത്തും, വഴി പൊട്ടിത്തകർന്നു കിടക്കുന്നതിനാൽ കഷ്ടി ഒരടി വീതി മാത്രമേയുള്ളൂ. ഈശ്വരസ്തുതികൾ ഉരുവിട്ട്, മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ആ ദുർഘട ഘട്ടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തരണം ചെയ്തു.

നദിയിലേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന അപകടകരമായൊരു വൻകയറ്റം വളരെ ക്ലേശിച്ച് കയറിയശേഷം കർപങ് എന്ന കൊച്ചുഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചുദൂരം നിമിഷത്തിൽക്കൂടിയാൽ യാത്ര. പത്തിൽ താഴെ കൂടും ബങ്ങൾ മാത്രമേ കർപങ്ങിൽ താമസമുള്ളൂ. തോമാത്ത മഴയുംകൊണ്ട് ഗ്രാമീണരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലെ ഒറ്റയടിപ്പാതയിലൂടെ ഞങ്ങൾ നടന്നു. പശുക്കളും ചെമ്മരിയാടുകളും വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിന്ന് മഴകൊള്ളുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ വിഷമം തോന്നി.

തുടർച്ചയായ മഴമൂലം ഇടതുഭാഗത്തെ പർവതനിരകളിൽനിന്ന് ശക്തമായ വിധത്തിൽ വെള്ളം കുത്തയൊലിച്ചു ചാടിയപ്പോൾ, പല സ്ഥലത്തും, ഇടമുറിഞ്ഞു കടക്കുവാൻ പ്രയാസമായി. മാത്രമല്ല, ഷൂസിനുള്ളിൽ വെള്ളം കയറുകയും ചെയ്തു. നടത്തം അതോടെ മന്ദഗതിയിലുമായി. കുത്തനെ കിടക്കുന്ന പർവതപ്രദേശങ്ങളും, ഹെയർപിൻ വഴിത്തിരുവുകളും മാറിമാറി വന്നു.

മുടൽമഞ്ഞ് പലപ്പോഴും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും കാത്തുനിൽക്കുന്നതിൽ അർഥമില്ലെന്ന് തോന്നിയതിനാൽ നടത്തം തുടർന്നു. കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുംതോറും തണുപ്പ് വർധിക്കാനും തുടങ്ങി. ഗർബിയാങ് ഗ്രാമത്തിന്റെ മങ്ങിയ ദൃശ്യം മുടൽ മഞ്ഞിനിടയിൽക്കൂടി കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ വർധിച്ച ഉത്സാഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ നടന്നു.

ഗർബിയാങ് ഗ്രാമത്തിൽ സംഘാംഗങ്ങൾ താവളമടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു മനസ്സിലായി. ഗ്രാമത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ ഗല്ലികളിൽ കുതിരകൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും നിന്നു മഴ കൊള്ളുന്നു. ഗ്രാമീണരുടെ വസതികളിൽ കയറിക്കൂടിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ തീർഥാടകരും. മിക്ക വിടുകളിലും പെറിയ കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ചായ, ബിസ്കറ്റ്, സിഗരറ്റ്, ലാലുപാനീയങ്ങൾ, ഷുസ്, കമ്പിളിവസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ചില കടകളിൽ രോട്ടിയും ചോറും പരിപ്ലവിക്കുകയും ലഭിക്കും. ഒഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം നോക്കി ഞാനും രാജുവും കുറച്ചു ദൂരം തെരുവിൽക്കൂടി നടന്നു. അവസാനം, ഒരു കൊച്ചുവീടിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോൾ കടയുടെമുമ്പായ ദമ്പതികൾ ഞങ്ങളെ അകത്തേക്കു ക്ഷണിച്ചു. മഴക്കോട്ടും ഷുസും പുറത്ത് അഴിച്ചുവെച്ച് ഞങ്ങൾ നെരിപ്പോടിനമിനിൽ പടഞ്ഞുകൂടി.

മഴ തിമർത്തുപെയ്യുകയാണ്. അടുപ്പിന്നുകിൽ ഇരുന്നതുകൊണ്ട് തണുപ്പിന് ശമനമായി. ചായ ആവശ്യപ്പെട്ട ഞാൻ അത് ലഭിക്കുന്നതുവരെ അവിടെയിരുന്ന് ചിന്തിച്ചത്, കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ ഗർബിയാങ്ങിൽ ചെലവഴിച്ച നിമിഷങ്ങളാണ്. അന്ന് വിശ്രമിച്ച, അക്രൂട്ട് മരച്ചുവട്ടിലെ, പെറിയ കടയും അവിടെ കുനിക്കൂടി ഇരുന്നിരുന്ന കിഴവിക്കളയും ഒരു നിമിഷം ഞാൻ സ്മരിച്ചു. അവർ, ഒരു പക്ഷെ, മരിച്ച് മണ്ണോടു ചേർന്നിരിക്കാം. അന്നത്തെ ബാലന്മാർ കുതിരക്കാരായോ ആട്ടിടയന്മാരായോ എവിടെയെങ്കിലും മലമടക്കുകളിൽ കഴിയുന്നുണ്ടാകും. ഇവിടത്തെ ഗ്രാമീണർക്ക് അതിൽക്കവിഞ്ഞ ഒരു ജോലിയും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല. നിരക്ഷരരായ ഈ പാവം ഗ്രാമീണർക്ക് മറ്റൊന്നാണ് പ്രത്യാശിക്കാനുള്ളത്?

കുതിരക്കാരുടെ ബഹളം കേട്ടപ്പോൾ ചിന്തയിൽ നിന്നുണർന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കി. മഴ നിലച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. സംഘം യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു. ചുടുള്ള ചായ മൊത്തിക്കൊണ്ട് പുറത്തേയ്ക്കു വന്ന് ഞാൻ ഗർബിയാങ് ഗ്രാമത്തെ വിശദമായി നോക്കിക്കണ്ടു. 2001-ൽ കണ്ടതിനേക്കാളും ശോചനീയാവസ്ഥയിലാണ് ഗർബിയാങ് ഇപ്പോൾ. തെരുവിന്റെ മുകൾഭാഗത്ത്, മലയോരത്ത്, നിന്നിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ മിക്കതും നിലംപൊത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വീഴാതെ നിൽക്കുന്ന ചില എടുപ്പുകൾക്ക് രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യമാണ് ഇപ്പോഴും. നാനുറിൽപ്പരം വിടുകളുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഗ്രാമം 1982 വരെ രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ നിലനിന്നു. കുബേരന്മാരായ ഭോട്ടിയ വർഗക്കാർമാണ് ഇന്ത്യ-തിബത്ത് കച്ചവടം ലിപുലേഖ്ചുരം വഴി ആരംഭിച്ചത്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ ഇത് തുടർന്നു. തിബത്തിൽനിന്ന് ഉപ്പ്, കമ്പിളി, ബോറക്സ് (Borax) എന്നീ വസ്തുക്കൾ ഇന്ത്യയിലേക്കും, ഇവിടെനിന്ന് ചായ, കാപ്പി, ശർക്കര, പഞ്ചി, ധാന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ചരക്കുകൾ തിബത്തിലേയ്ക്കും

വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്നു. വാള്, പരിച തുടങ്ങിയ ആയുധങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിയിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ചു. അന്ന്, കുമയൂൺ മലമടക്കുകളിൽ നിന്നും മുഴങ്ങിക്കേട്ടത് കുതിരകളുടേയും യാക്കുകളുടേയും കോവർക്കുതകളുടേയും കണ്ഠമണികളുടെ നാങ്ങേളായിരുന്നു. ഗൾഫാളിൽ നിന്ന് കുമയൂണിലേക്ക് കുടിയേറിയ ക്ഷത്രിയവർഗക്കാമായിരുന്നു മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയന്മാർ. ഉന്നതകുലജാതമായ കോട്ടിയകളുടെ വിശ്വസ്ത ഭൃത്യന്മാരാണ് ഇവർ. അന്നൊക്കെ കൈ നിറയെ പണമുണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക്. സമ്പന്നരായ കോട്ടിയകൾ ഗർബിയാങ്ങിൽ മണിമാളികകൾ പടുത്തുയർത്തിയ പ്ലാൾ, തങ്ങളുടെ ഭൃത്യന്മാർക്കായി താഴെ കൊച്ചു വീടുകൾ നിർമിച്ചുകൊടുത്തു. കുമയൂൺ രാജവംശവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന കോട്ടിയകൾ തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച ഭൂമികൾ ആശ്രിതന്മാർക്ക് പാട്ടുത്തിനു കൊടുത്തു. കുമയൂൺ മലനിരകളിലെ കൃഷിഭൂമികൾ ഇവിടത്തെ ഗ്രാമീണരുടെ കൈവശം വന്നുപേർന്നത് ഇങ്ങിനെയാണ്.

കോടം, കോട്ടിയ, കോടാന്തം എന്നതിന് യഥാക്രമം തിബത്ത് രാജ്യം, തിബത്തിലുള്ള, ഭൂട്ടാൻ എന്നാണ് അർത്ഥം വരുക. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽക്ക് കോട്ടിയകൾ ഭാരതത്തിലേക്ക് കുടിയേറ്റം തുടങ്ങി. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കോട്ടിയകൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ ഉന്നതസ്ഥാനിയമായിരുന്നു. കാശ്മീരി ബ്രാഹ്മണരും കോട്ടിയകളും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രത്യേക പ്രീതിക്ക് വിധേയമായിരുന്നവരാണ്. വെള്ളക്കാരെ വെല്ലുന്ന, ഇളം റോസ് കലർന്ന, ചർമ്മകാന്തിയും രൂപസൗന്ദര്യവും കോട്ടിയകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഉയർന്ന പർവതപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ ചർമ്മം കൂടുതൽ ചുവന്നിരിക്കുന്നതിനു ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനമുണ്ട്. മേതത്തിനു ചുവപ്പുനിറം കൊടുക്കുന്നത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിനാണ്. ഉയർന്ന പർവതപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മേതത്തിലെ ചുവന്ന മേതാണുക്കളുടെ തോത് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടേതിനേക്കാൾ കൂടിയിരിക്കും. തൻമൂലം അവരുടെ മേതത്തിനു ചുവപ്പുനിറവും കൂടുതലായിരിക്കും. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുംതോറും വായുമർദ്ദം കുറഞ്ഞുവരുന്നു. ഇങ്ങനെ മർദ്ദം കുറയുംതോറും ശ്വാസകോശങ്ങൾക്കെത്തുവച്ച് മേതത്തിനുൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന പ്രാണവായുവിന്റെ അളവും ക്രമമായി കുറയുന്നു. അതിനാൽ ശരീരപ്രവർത്തനത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ചും തലച്ചോറിന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യത്തിനുവേണ്ട പ്രാണവായു കിട്ടാതാവുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ ശരീരം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചേ മതിയാവൂ. ശ്വാസകോശങ്ങളിൽനിന്നും ആവശ്യമായ പ്രാണവായു ഉൾക്കൊള്ളാൻ തക്കവണ്ണം ചുവന്ന മേതാണുക്കളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുക എന്നതാണ് ഒരു പ്രതിവിധി. ഉയർന്ന പർവതപ്രദേശങ്ങളിൽ ജനിച്ചു വളരുന്ന ആളുകളുടെ ശരീരപ്രകൃതിയിൽത്തന്നെ പ്രകടമായ വ്യത്യാസം കാണാം. കൂടുതൽ പ്രാണവായു ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാകത്തിന് അവരുടെ നെഞ്ച് കൂടുതൽ വികസിച്ചതായിരിക്കും. അവരുടെ ചർമ്മം കൂടുതൽ ചുവന്നിരിക്കും.

കോപം എന്നൊരു വാക്ക് ഇവരുടെ ജീവിത നിഘണ്ടുവിൽ ഇല്ലെന്നു

പറയാം. "നിർമ്മലാ നിരഹംകാര സമുദ്ധ്വസ്യവക്ഷേമീ", "സമശ്വത്ര ച മിത്ര ച" തുടങ്ങിയ ഭഗവദ്ഗീതാവചനങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുന്നവമാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഭോട്ടികളും. ഞങ്ങളുടെ ലെയ്സൺ ഓഫീസർ പ്രകാശ് ചന്ദ്രചന്ദ്രോള നൈനിറ്റാൾ സ്വദേശിയായ ഭോട്ടിയ ബ്രാഹ്മണനാണ്.

1962-ലെ ചീന അധിനിവേശത്തിനുശേഷം ലിപുലേഖ് വഴി വ്യാപാരം നിലച്ചതോടെ ഗർബിയാങ്ങിന്റെ പ്രതാപവും അസ്തമിച്ചു. കുറച്ചുകാലം പിടിച്ചുനിന്നെങ്കിലും, ക്രമേണ, ഭോട്ടിയ പ്രമാണിമാർ ഗർബിയാങ്ങിനോട് വിടപറഞ്ഞ്, താഴെ, മാർച്ചുലയിൽ പുതിയ താവളങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. മാർച്ചുലയിലെ ഇന്ത്യാ-നേപ്പാൾ വ്യാപാരത്തിന്റെ കൃത്യത ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽത്തന്നെയാണ്. യജമാനന്മാർ ദുരെയുള്ള മാർച്ചുലയിലേക്ക് കൂടിയേറിയെങ്കിലും, ഗ്രാമീണർ ഇവിടെ ഒരുങ്ങിക്കൂടി. ചില്ലറ കച്ചവടങ്ങളും, കൃഷിയും കാലിവളർത്തലുമൊക്കെയായി ഇവർ ജീവിച്ചുപോകുന്നു.

ലിപുലേഖ് വഴിയുള്ള വ്യാപാരം നിലച്ചപ്പോൾ നേപ്പാളിലേക്ക് പുതിയൊരു വ്യാപാരമാർഗ്ഗം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഗർബിയാങ് ഗ്രാമീണർ ശ്രമിച്ചുനോക്കി. കാളീനദിക്കു കുറുകെ ഒരു മരപ്പാലം നിർമ്മിച്ച് നേപ്പാളിലെ അതിർത്തിഗ്രാമമായ ചാങ്റുവിലേക്ക് കച്ചവടച്ചരക്കുകൾ എത്തിക്കുകയും, അവിടെനിന്ന് ടിങ്കർച്ചുരം വഴി തക്കലക്കോട്ടിൽ എത്തിച്ചേരുകയുമാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. നേപ്പാളികളുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇതു നടത്തിയിരുന്നത്. കൈലാസ്-മാനസസമന്ത് തീർഥാടകർക്കും ടിങ്കർച്ചുരം വഴിയുള്ള മാർഗത്തിൽക്കൂടി തക്കലക്കോട്ടിൽ എത്തിച്ചേരാം. പക്ഷെ, അതിദുർഘടമാണ് ഈ യാത്രാപഥം. ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാത്തതിനാൽ ഈ മാർഗത്തിൽക്കൂടിയുള്ള കൈലാസയാത്ര ഭാരതസർക്കാരും നിരോധിച്ചിരിയ്ക്കുകയാണ്. തുടർച്ചയായ മലയിടിച്ചിലുകളും മറ്റു പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും ഗാർബിയംങ്ങിനെ വിടാതെ പിൻതുടർന്നപ്പോൾ ചാങ്റുവിലേക്കുള്ള വ്യാപാരമാർഗ്ഗം ഗുണി വഴിയാക്കി മാറ്റി. ഗാർബിയാങ്ങിലെ സാധുക്കളായ ഗ്രാമീണർ അതോടെ തീർത്തും തൊഴിൽരഹിതരായി. നേപ്പാൾ വനാന്തരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാവോ തീവ്രവാദിപ്രസ്ഥാനം ശക്തിപ്രാപിച്ചപ്പോൾ ചാങ്റുവിലേക്കുള്ള വ്യാപാരവും ഏതാണ്ട് നിലച്ചുപോയെന്നായി.

ഗർബിയാങ്ങിനോടു വിടപറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ യാത്രതുടർന്നു. കനത്ത മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടായെങ്കിലും അത് ചാറിചാറി വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സൂര്യകിരണങ്ങൾക്ക് മറ പിടിച്ച് ആകെ മുടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷം. വടക്കുനിന്നുള്ള കുളിർക്കാറ്റ് ഏറ്റപ്പോൾ തണുപ്പ് വർധിച്ചു തുടങ്ങി. കാളീനദീതീരത്തുകൂടിയുള്ള ഭീതിദമായ ഒറ്റയടിപ്പാതകൾ പിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ശീതഗ്രാമത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി യാത്ര നിർത്തി. ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഒരു താല്ക്കാലിക ഷെഡ്ഡിലാണ് ഇവിടെയും ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. ചുടുള്ള മോട്ടിയും, പരിപ്പുകറിയും, ഉരുളക്കിഴങ്ങും പച്ചിലകളും ചേർത്ത തോരനും സാവകാശം കഴിക്കുമ്പോൾ ഐ.ടി.ബി.പി.യിലെ മഞ്ജു പട്ടാളക്കാർ അതുവഴി വന്നു. ചെളിയിൽ ഉരുണ്ടതുപോലെയാണെന്നു അവരുടെ

യൂണിഫോറവും തോൾബാഗും ഷൂസും. കൈവശമുള്ള റൈഫിളിലും ചെളി മണ്ണ് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. തൊട്ടടുത്തുള്ള കടയിൽനിന്നു വെള്ളം വാങ്ങി അവർ വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും വൃത്തിയാക്കുന്ന പണിയിൽ മുഴുകി. ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ പട്ടാളക്കാരുോട് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നു തിരക്കി. ശീത്തിയിൽനിന്നു സീതാഹുൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് കനത്ത തോതിൽ മലയിടിച്ചിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഒരു കി.മീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ വഴിയൊക്കെ കൂഴഞ്ഞുകിടക്കുകയാണെന്നും തെന്നിവീഴാതെ നടന്നുനിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും പട്ടാളക്കാർ വിശദീകരിച്ചു. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ തെന്നി വീഴുമെന്നുറപ്പായാൽ, ഉടനെ, ദ്രോമയ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൈയും കുത്തി കമിഴ്ന്നു കിടക്കുന്നതുപോലെ വീഴുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അഗാധമായ താഴ്വരയിലേക്ക് തെന്നിപ്പോകുമെന്നും അവർ ഉപദേശിച്ചു.

ശീത്തിഗ്രാമത്തിലെ തെരുവിൽവെച്ച് ഒരു വയോവൃദ്ധനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു. ചെറിയതോതിൽ മന്ത്രവാദവും, പ്രവചനങ്ങളും, ചികിത്സയും നടത്തുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനു ഗ്രാമത്താലവന്റെ സ്ഥാനവുമുണ്ട്. കൂതിരക്കാരിൽനിന്ന് ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ മാജുവാൻ അതെന്നോടു പറഞ്ഞത്. വൃദ്ധന് ദക്ഷിണ കൊടുത്ത് വണങ്ങിയശേഷം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റോളം സമയം സംസാരിച്ചു.

അസാധാരണമായ ഈ കാലാവസ്ഥമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് എന്തു തോന്നുന്നുവെന്നും, ഞങ്ങൾക്ക് ആദികൈലാസത്തിലെത്തിച്ചേരുവാൻ തടസ്സങ്ങളില്ലാത്തവിധം കാലാവസ്ഥ തെളിയുകയില്ലേ എന്നുമായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി എന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു!

‘പതിനാലു ഉള്ളവർ ആരോ സംഘത്തിലുണ്ട്. സദുദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയ തീർഥയാത്ര അല്ല ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം.’ ഈ മലമടക്കുകളിൽ കഴിഞ്ഞ 85 വർഷമായി ഈ വൃദ്ധന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. എന്തൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നു, അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ മഴ വടക്കുഭാഗത്തുനിന്നല്ല എന്നത് അശുഭലക്ഷണമാണ്. നഗരവാസികൾക്ക് മലമ്പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തറിയാം? സംഘം ആപത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. ഗുൻജിയിൽവെച്ചെങ്കിലും ഇത് പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആദികൈലാസയാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാകും.

സംഘത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചാണോ പരാമർശിക്കുന്നതെന്ന എന്റെ ചോദ്യത്തിനു വൃദ്ധൻ ഉത്തരം തരാതെ മൗനം പാലിച്ചു. നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ പലതും ചിന്തിച്ചു. സംഘത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതുവളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് എന്നാണറിവ്. ദമ്പതിമാർ നാലുജോടിയുണ്ട്. ഗുജറാത്തി ദമ്പതിമാരുടെ എൻജിനീയറിങ്ങിനു പഠിക്കുന്ന രണ്ടു പെൺമക്കളും സംഘത്തിലുണ്ട്. എൻജിനീയറായ അച്ഛനും ഫ്രഞ്ച് അധ്യാപികയായ അമ്മയും തികഞ്ഞ യാഥാസ്ഥിതിക കുടുംബത്തിൽനിന്നുള്ളവരാണ്. കൂതിരപ്പുറത്തു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾപ്പോലും ഇവർ സ്തോത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നു. ബോംബെയിൽനിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഭാര്യയും, ഗുജറാത്തിൽനിന്നുള്ള ഡോക്ടർ ദമ്പതികളും വയസ്സായവരാണ്. ഐ.ടി.ബി.പിയിലെ ഫാർമസിസ്റ്റായ നരേന്ദ്രൻസിങ്ങും ഭാര്യയും വാരണാസിക്കാരാണ്. പട്ടാളക്കാരനായ

തിനാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം സംഘത്തിനു മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തിയത്. മധ്യവയസ്സു കഴിഞ്ഞ 5 സ്ത്രീകൾ സംഘത്തിൽ വേറെ യുമുണ്ട്. ബംഗാൾ, പഞ്ചാബ്, യു.പി, ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളവരാണ് ഇവർ. ഏതു നിലയ്ക്കു നോക്കിയാലും സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സാധ്യത തീരെയില്ല. അവിവാഹിതരായ ചെറുപ്പക്കാർ സംഘത്തിലുണ്ട്. കാൽനടയാത്രക്കാരായ ഗൗരവും, ചൈതന്യയും അവിവാഹിതരാണ്. ക്യാമ്പുകളിലും, ഭക്ഷണശാലയിലും, ഭക്ഷണസമയത്തും എല്ലാവരും തികഞ്ഞ അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാമ്പുകളിലും, ഭക്ഷണശാലയിലും അവസാനത്തെ വൃക്കി തൊന്നായതിനാൽ ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ സംഘാംഗങ്ങളുമായി ഇടപഴകിയിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാലും, എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ സംഘത്തിനു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായി തോന്നിയില്ല. വൃദ്ധന്റെ മുന്നറിയിപ്പിനു ഇതുകൊണ്ടൊക്കെത്തന്നെ, ഞാൻ വിലയൊന്നും കല്പിച്ചില്ല.

മനസ്സും അന്തരീക്ഷവും ഒരുപോലെ മുടിക്കെട്ടിനിന്നതിനാൽ, നിശ്ശബ്ദനായി ഞാൻ നടന്നു. മഴ ചാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കാളിനദിതീരത്തുകൂടിയുള്ള വഴി വഴക്കൽമുലം ഏറ്റവും ദുർഘടമായിത്തീർന്നു. ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലെ കയറ്റങ്ങളിൽ പാദങ്ങൾ തെന്നിപ്പോകുന്നത് പലപ്പോഴും അപകടാവസ്ഥവരെ ചെന്നെത്തി. രാജുവിന്റെ സഹായം ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും തുണയായി. കുതിരകളുടെ ഉറച്ച കൂട്ടമ്പടികൾപ്പോലും പല സ്ഥലത്തും തെന്നിമാറിയത് കയറ്റങ്ങളിൽ കണ്ടു. സമുദ്രത്തിലെ ഊക്കൻ തിരമാലകളെപ്പോലെ ഗർജിച്ച്, ഉയർന്ന്, ഉരുണ്ടുകൂടിയാണ് നദിയുടെ ഒഴുക്ക്. കർണകരോമമാണ് ഒഴുക്കിന്റെ ഇരമ്പം.

സീതാഹുൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പായി ആർമിയുടെ ചെക്ക്പോസ്റ്റിൽ രേഖകൾ വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. നീണ്ടുകിടക്കുന്ന വലിയൊരു കയറ്റം കയറി മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ, താഴെ, വിശാലമായ മലഞ്ചെരുവുകൾ കണ്ടു. കാളിനദി വീണ്ടും അകന്നുമാറിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങു ദൂരെ മലഞ്ചെരുവിൽ സംഘാംഗങ്ങളും കുതിരകളും കുട്ടംകൂടി നിൽക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കെന്തോ പത്തികേട് തോന്നി. ദുരദർശിനി ഹൂട്സ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് സംഗതിയുടെ ഗൗരവം പിടികിട്ടിയത്. ഒരു കി.മീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ മലയിടിച്ചിൽമുലം വഴി നിറയെ ചെളിമണ്ണ് കുന്നുകൂടിക്കിടക്കുകയാണ്. താഴേക്ക് വഴുതി വീണുപോയ ഒരു കുതിരയോടൊപ്പം യാത്രക്കാരനും താഴേക്ക് വീണിട്ടുണ്ട്. കുതിരക്കാരുടെ ആഘോശങ്ങൾ, വിദൂരതയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും, ഇടയ്ക്കെല്ലാം അലയടിച്ചു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാതെ ഞങ്ങളും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നടന്നു.

അടുത്തെത്തുംതോറും വഴിയുടെ അപകടാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെട്ടു. മലഞ്ചെരുവിൽക്കൂടിയുള്ള വഴിക്ക് മൂന്ന്-മൂന്നര അടിയോളം വീതിയുണ്ട്. ഇടതുഭാഗത്തെ പർവതനിരകളിൽനിന്ന് വലിയൊരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞ് വഴിയിലേക്ക് വീണുകിടക്കുകയാണ്. കളിമണ്ണു പോലെയുള്ള മണ്ണും ഇടത്തരം കല്ലുകളും, ഏകദേശം ഒരു കി.മീറ്റർ നീളത്തിൽ വഴിയിലേക്ക് വീണതിനാൽ യാത്ര തീർത്തും ദുഃഷ്കരമായിത്തീരുകയാണുണ്ടായത്. വഴിയുടെ വലതുഭാഗം 200

അടിയോളം താഴ്ചയിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞിറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അതുകഴിഞ്ഞാൽ വിശാലമായ പച്ചപ്പുൽമൈതാനവും മഴ നനഞ്ഞ് കൃഷ്ണതൂപമായ മണ്ണിൽവയ്ക്കുന്ന ഓരോ കാലടിയും വഴുക്കൽമൂലം തെന്നിപ്പോകുന്നു. പല സ്ഥലത്തും, ഷൂസ് ഒട്ടാകെ മണ്ണിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങുമ്പോൾ വലിച്ച് ഊരിയെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞങ്ങളുടെ സംഘം ഇവിടെയെത്തുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപാണത്രെ മലയിടിച്ചിൽ നടന്നത്. തലനാരിഴയ്ക്കാണ് സംഘം രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇടതുഭാഗത്തെ മലനിരകൾ ഭീതിജനകമായ വിധത്തിൽ വിണ്ടുനീൽക്കുന്നതു കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഭാഗത്തുകൂടി ഇഞ്ചിഞ്ചായി നടന്നുനീങ്ങുന്നത്. കുതിരകൾപ്പോലും തോറ്റു പിൻമാറുന്ന മെമ്പർമാർ കൂതിപ്പൊന്തുന്നതിന് ഇറങ്ങാൻ വിമുഖത പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു യാത്രക്കാരനാണ്, പിന്നീട് കുതിരയോടൊപ്പം താഴേക്ക് വീണുപോയത്. കൃഷ്ണ മണ്ണിൽ കൂതിയുടെ കൈകാലുകൾ താഴ്ന്നിറങ്ങിയതുമൂലം അപകടമായ വിധത്തിൽ താഴേക്ക് ഉരുണ്ടുപോയില്ല എന്നുമാത്രം.

കൃഷ്ണ മണ്ണിൽക്കൂടി ഞാനും മാജുവും കൈ കോർത്തുപിടിച്ച് സൂക്ഷ്മതയോടെ നടന്നു. ദുർഗ്ഗാലടമേറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കരിങ്കൽപ്പാളികൾ പെറുക്കിയിട്ട് മാജു വഴി ബലപ്പെടുത്തിത്തന്നു. വിലമതിക്കാനാവാത്തതായിരുന്നു മാജുവിന്റെ സേവനം. ഷൂസ് മുതൽ കണങ്കാൽ വരെ ചെളികൊണ്ടുപൊതിഞ്ഞപ്പോലെ ആയെങ്കിലും, തെന്നിവിഴാതെ ഞങ്ങൾ ഒരുവിധം രക്ഷപ്പെട്ടു. ചെളിയിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയതുകൊണ്ട് പകുതിയോളം പേർക്ക് ഷൂസുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. മലയിടിച്ചിലിന്റെ ഭീതിമൂലം, ഭ്രമമായ ഒരു സ്ഥലത്തുവച്ച് ഞങ്ങൾ വഴിയിൽനിന്ന് മൈതാനത്തിലേക്കിറങ്ങി യാത്ര തുടർന്നു.

മഴ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ചു. ദുരന്തങ്ങൾ വഴിയിലുടനീളം പതിയിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊരു തോന്നൽ ഈയവസരത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായി. ശീതത്തിലെ വൃദ്ധന്റെ പ്രവചനം എന്നെ കൂടുതൽ ആശങ്കാകുലനാക്കി. കയറ്റങ്ങളും ദുർഗ്ഗാലടങ്ങളും ഏതാണ്ടവസാനിച്ചുവെങ്കിലും മലയിടിച്ചിലിന്റെ സാധ്യത തുടർന്നുണ്ടോട്ട് ഗുൽജിവരേയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മൈതാനത്തിലെ തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽക്കൂടി നടക്കുമ്പോൾ ഇരുവശത്തെ മലനിരകളിൽനിന്നും തണുത്തുമരവിയ്ക്കുന്ന കാറ്റ് നിരന്തരം വീശിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

നാലുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാങ്ങ്ലയിൽ എത്തി. മൈതാനത്തിന്റെ ഒരു വശം ഉയർന്ന വനപ്രദേശമാണ്. പൈൻ, ചീഫ് മരങ്ങൾ ഇവിടെ ധാരാളമുണ്ട്. മഴയാണെങ്കിലും, വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ വനത്തിനുള്ളിൽ മേയുന്നതു കണ്ടു. യാക്ക് മൃഗങ്ങളെ ധാരാളമായി കാണുന്നതും ഈ മേഖലയിലാണ്. മൈതാനത്തിലൂടെയുള്ള ഒറ്റയടിപ്പാതയുടെ ഒരു വശത്തായിക്കണ്ട ഒരു ഡാബയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറിചെന്നു. മഴയും തണുപ്പും മൂലം വല്ലാത്ത അവശത തോന്നിയതിനാൽ കടുപ്പത്തിലൊരു ചായ അനിവാര്യമായിത്തോന്നി. എണ്ണയിൽ ബോണ്ടു പൊരിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്ന ചെറുക്കന്റെ അരികത്തായി, അടുപ്പിനരികിൽ, ഞാനും മാജുവും സ്ഥലം പിടിച്ചു. ചൂടുള്ള ബോണ്ടയ്ക്ക് നല്ല രുചി തോന്നി. ഇതിനിടയിൽ, ഞാൻ ഡാബക്കാരനായ മധുവയസ്ക്കനുമായി പരിചയപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ചുനേരം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.

കുമയുൺമലനിരകളെ ഹരംകൊള്ളിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായതലമുളള ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് റാക്കർ ലാൽസിങ്. ലാൽസിങ്ങിന്റെ അച്ഛൻ റാക്കർ കേദാർസിങ് 1925 മുതൽ 1962 വരെ ഇന്ത്യാ-തിബത് വ്യാപാരത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയായിരുന്നു. വലിയൊരു പറ്റം യാക്കുകളും കോവർക്കുതകളും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അധീനതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കോട്ടിയ മുതലാളിമാരുടെ വിശ്വസ്തസേവകനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. തിബത്തിൽനിന്ന് കാഞ്ചനകാന്തിയുള്ള കോട്ടിയ തമുണികളെ ഗർബിയാങ്ങിലേക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് റാക്കർ കേദാർസിങ്ങായിരുന്നു. ലിപുലേഖ്ചുരം വഴി വിവാഹഘോഷയാത്ര ദുർഘടമായതിനാൽ മറ്റു ചുമങ്ങൾ വഴിയാണ് ഇത്തരം ആഘോഷയാത്രകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. ലാംബിയ ദുറ, നുവേ ദുറ, ലോബ് ദുറ, ഉൻടദുറ, ജയന്തി ദുറ, കൂൻഗ്രി-ബിൻഗ്രി ദുറ എന്നീ ചുമങ്ങൾ വഴിയാണ് അന്നൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്. പല ചുമങ്ങളിലും മഞ്ഞുവീഴ്ചയുടെ തോത് പല വിധത്തിലാണ്. പ്രത്യേകമുള്ള വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് ചുമങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും. സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ദിനങ്ങളായിരുന്നു അന്നൊക്കെ. 1962-ലെ ചൈന ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ കേദാർസിങ് തിബത്തിലായിരുന്നു. മാസങ്ങളോളം അവിടെ കൂടുങ്ങിപ്പോയി. രക്ഷപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നുവെങ്കിലും വലിയൊരു പറ്റം യാക്കുകളെയും കോവർക്കുതകളെയും നഷ്ടമായി. താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വിധം ഗുരുതരമായിരുന്നു ആ ആഘാതം.

യജമാനന്മാർ മാർച്ചിലയിലേക്ക് താവളം മാറ്റിയപ്പോൾ കേദാർസിങ്ങിനെയും ക്ഷണിച്ചതാണ്. പക്ഷെ, ഈ മലമടക്കുകളുടെ ഗന്ധം എങ്ങിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനാകും? മഞ്ഞണിഞ്ഞ ശൃംഗങ്ങളും, കുളിരണിഞ്ഞ പ്രത്യേകമുള്ള അവയൊരുക്കുന്ന പൂഷ്പപ്രപഞ്ചവും, തെളിനീരും, പിറന്ന മണ്ണും വിട്ട് എവിടെപ്പോയാലാണ് ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കുക? നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ സൗഭാഗ്യദിനങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട്, സഭ കൊഴിഞ്ഞ സിംഹത്തെപ്പോലെ, ഗർബിയാങ്ങിലെ തെരുവുകളിൽ കേദാർസിങ് തെുങ്ങിക്കൂടി. പക്ഷെ, അന്തസ്സും അഭിമാനവും ആരുടെ മുൻപിലും അടിയറവുചില്ല. ഇല്ലായ്മയിലും, ഗ്രാമീണരുടെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ നേടിക്കൊണ്ട് അവരുടെ വീരപുത്രനായി കേദാർസിങ് അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടി. ധനമല്ല, സ്വഭാവഗുണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ നീടിയെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു.

“വൃത്തം യജ്ഞേന സംരക്ഷേത്
വിത്തമേതി ച യാതി ച
അക്ഷീണോ വിത്തതഃ ക്ഷീണോ
വൃത്തതസ്തു ഹതോ ഹതഃ”

ചൈന അധിനിവേശത്തിനുശേഷം കുമയുൺ ജാഗത്ത് ഭാരതസർക്കാർ വിപുലമായ മീതിയിൽ സൈനിക സന്നാഹങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ റാക്കർ

1. സ്വഭാവഗുണം വളരെ പണിപ്പെട്ടതെന്ന സംരക്ഷിക്കണം. ധനം വരുകയും പോവുകയും ചെയ്യും. ധനം ക്ഷയിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ക്ഷീണിച്ചു എന്നു പറയാനാവുകയില്ല. എന്നാൽ സ്വഭാവഗുണം നശിച്ചാൽ അവൻ നശിച്ചതെന്നു.

ലാൽസിങ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഭാഗ്യവും തെളിഞ്ഞു. മംഗ്തിയിൽനിന്ന് നാടിയാങ് വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ദീർഘമനിയ ഈ മലമടക്കുകളിൽക്കൂടി മൃഗങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ആർമിയ്ക്കുവേണ്ടി സർവ്വവിധ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും എത്തിക്കുന്നതിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യകാരണമാണ് ഇന്ന് റാക്കറ്റ് ലാൽസിങ്. സ്വന്തം അനുയായികൾക്കുവേണ്ടിയാണ്, ഒരു ഇടത്താവളം എന്ന നിലയിൽ, ഈ ഡാബ നടത്തുന്നതും.

തോന്നൊരു എഴുത്തുകാരനാണെന്നും ഈ വഴിയെ നടന്നുയാത്രചെയ്ത് കൈലാസയാത്രയുടെ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാജു, ഗാഡ്വാളി ഭാഷയിൽ, ധരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു. ലാൽസിങ് എന്നിൽനിന്ന് പണം വാങ്ങിച്ചില്ല. തന്റെ അച്ഛന്റെ നാമധേയം ഒരു പരാമർശം പോലെയെങ്കിലും എന്റെ രചനയിൽ വന്നാൽ, താൻ ധന്യനായി എന്നാണ് ലാൽസിങ് വിനയത്തോടെ അറിയിച്ചത്. ശീതത്തിലേ വൃദ്ധന്റെ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഫലിക്കാറുണ്ടെന്നായിരുന്നു ലാൽസിങ്ങിന്റെ മറുപടി. അദ്ദേഹത്തിനോടും കുടുംബത്തിനോടും നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു.

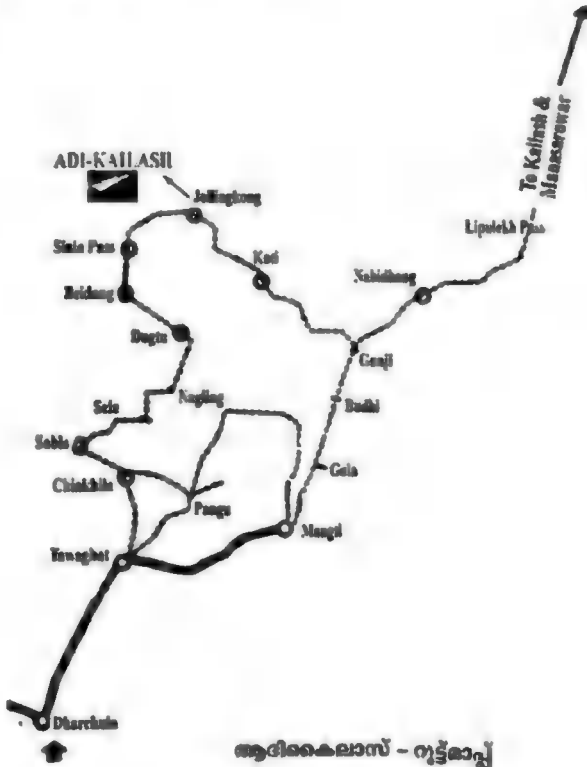
തോരാത്ത മഴയുംകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടന്നു. ആയാസമനിയ കയറ്റങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും മലയിടിയിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതലായതിനാൽ വളരെ കരുതലോടെയാണ് നടന്നത്. കനത്ത മഴമൂലം പർവതങ്ങളിൽ വിള്ളലുകൾ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. ഏതു നിമിഷത്തിലാണ് അത് ഒന്നുകെ ഇടിഞ്ഞു താഴേക്ക് പതിക്കുക എന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല. കാളിനദിയും കൂടിനദിയും ഒന്നിക്കുന്ന വിശാലമായ ഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ അക്കരെ, ഗുൻജിയിലെ ഗ്രാമീണരുടെ കുടിലുകൾ കണ്ടുതുടങ്ങി. നാല്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന നപൽചു ഗ്രാമവും പിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗുൻജിയിലേക്കുള്ള പാലത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ സമയം 6 മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കൂടിനദിയുടെ ഒഴുക്ക് ഉൾക്കിടലമുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു. അതേ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുൻജിക്യാമ്പിൽ എത്തി. മഴ തോരാതെ പെയ്യുകയാണ്. നനഞ്ഞുപിണ്ടിയായ വസ്ത്രങ്ങളും ഷൂസും വിറകുപുമയിൽ ഉണക്കാനിട്ട ശേഷം ഞാൻ അടുക്കളയിൽചെന്ന് ചൂടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സ് ഹോർലിക്സ് കുടിച്ചു. പിന്നെ, ലയ്സൺ ഓഫീസറുമായി കുറച്ചുനേരം സംസാരിച്ചശേഷം കൂടാതെത്തിലേക്ക് നടന്നു. മഴയും മുടൽമഞ്ഞും ഗുൻജിയെ തീർത്തും അന്ധകാരത്തിൽ ആഴ്ത്തി. ചുറ്റുപാടുകൾ ഒന്നും വ്യക്തമല്ല. പഴയ ഗുൻജിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നേരം പുലരുകതന്നെ വേണം.

തീർഥാടകരിൽ പലരുടെയും ആരാഗ്യാസ്ഥിതി അത്ര മെച്ചമായിരുന്നില്ല. കൃതിപ്ലവനത്തുനിന്ന് മറിഞ്ഞുവീണ നാലുപേർക്ക് ക്ഷതങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലച്ചൊരുക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പലർക്കുമുണ്ട്. രണ്ടു സ്ത്രീകൾക്ക് കടുത്ത പനിയാണ്. മഴ തോരാതെ പെയ്യുന്നതു കാരണം അടുത്തുള്ള ഐ.ടി.ബി.പി. ക്യാമ്പിലെ ഡോക്ടറെ കാണാൻപോകാൻപോലും സാധിക്കുന്നില്ല. ലയ്സൺ ഓഫീസർ ആകെ അസ്വസ്ഥനായി കാണപ്പെട്ടു.

നേരത്തെ അത്താഴം കഴിച്ച് കിടക്കാം എന്നൊരു നിർദ്ദേശം പലരിൽനിന്നും ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. സ്വന്തം കൂടാരങ്ങളിൽ പ്രാർഥിച്ച ശേഷം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു.

മഴ ഇതേതേപ്പാലെ വർഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രയിൽ എന്തും സംഭവിക്കാം. ക്യാമ്പിന്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള മൈതാനത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം കൂടിനദി ഇടിച്ച്ച്ചുത്തുകൊണ്ടുപോയതായി പാചകക്കാരിൽനിന്നും അറിഞ്ഞു. സംഭ്രമജനകമായൊരു വാർത്തയായിരുന്നു അത്. 1998 ആഗസ്റ്റിൽ മാൽപ്പ ദുരന്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇതേതേപ്പാലെ തോരാത്ത മഴ രണ്ടുദിവസം മുൻപ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. അന്ന് പക്ഷെ, മഴക്കാലമായിരുന്നു എന്നൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്.

ജനറേറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം നേരത്തെ നിർത്തിയപ്പോൾ ഗുൻജി വീണ്ടും അന്ധകാരത്തിൽ മുങ്ങി. പ്രാർഥിച്ചശേഷം കിടക്കസ്തഞ്ചിയിൽ അഭയം തേടുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ശുഭമായിത്തീരേണമെ എന്നായിരുന്നു ജഗദീശ്വരനോടുള്ള അപേക്ഷ.

ഗുൻജിയിലെ മഴ

ഭീതിജനകമായ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളാണ് ഗാഢനിദ്രയിൽനിന്നുണർന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി ചെവിയിൽ പതിച്ചത്. വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചപ്പോയി. എന്തൊക്കെയാ ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞുവീഴുന്നപോലെയാണ് ആദ്യം തോന്നിയത്. കൂടാതെതിന്റെ ഫൈബർ ഷീറ്റുകളിന്മേൽ മഞ്ഞുകഷ്ണങ്ങൾ മഴയോടൊപ്പം പതിക്കുമ്പോഴാണ് ശബ്ദമുഖരിതമായ ഒരന്തരീക്ഷം ഉടലെടുക്കുന്നതെന്ന് ക്രമേണ ബോധ്യമായി. സമയം നോക്കിയപ്പോൾ കൃത്യം നാലരമണി.

കഴിഞ്ഞയാത്രയിൽ ഗുൻജിയിലെ സൂര്യോദയം ആസ്വദിച്ചത് അവിസ്മരണീയമായ ഒരനുഭവമായി മനസ്സിൽ കിടന്നിരുന്നു. സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം മുവിക്യാമറയിൽ ഇതൊന്നു പകർത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ, കാലാവസ്ഥ എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും വിലങ്ങുതടിയായിനിന്നു. വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയുടെ തനിനിറം വ്യക്തമായത്. മഴയോടൊപ്പം ആലിപ്പഴവർഷവും (Hailstorm) കനത്ത തോതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രകാശം മങ്ങിയതോതിൽ പരന്നിരുന്നതിനാൽ, മുറ്റത്ത് നിറയെ ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന ഐസു കഷ്ണങ്ങൾ പളുങ്കുമണികൾ പോലെ തിളങ്ങി. മഴ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, യാത്ര റദ്ദാക്കേണ്ടതായ ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തുമെന്ന് ഫെയ്സൺ ഓഫീസർ തലേദിവസം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുതന്നെ സംഭവിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് എനിക്കും തോന്നി.

മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീണ്ടും കിടക്കയെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. പലതും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കുറെനേരം വെറുതെ കിടന്നു. ഹിമാലയയാത്രകൾ എല്ലാം ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തികച്ചും സ്വാഭാവികം. പ്രവചനാതീതമാണ് ഇവിടത്തെ കാലാവസ്ഥ. ചിലപ്പോൾ പുറപ്പെട്ടതുപോലെ തിരിച്ചുപോകേണ്ടിവരും. അതിദുർഘടമായ ഹിമഭൂമിയിൽക്കൂടി നടന്നുസഞ്ചരിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ആത്മീയസാക്ഷാൽക്കാരം, വെറും വിനോദസഞ്ചാരത്തിൽനിന്നു ഒരിക്കലും ലഭിക്കുകയില്ല. ശാരീരികമായും മാനസികമായും നിരവധി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ദുർഘടയാത്രകൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. പൈതൃകങ്ങൾ തേടിയുള്ള സഞ്ചാരങ്ങൾക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. ഹിമഭൂമിയിൽക്കൂടി സഞ്ചരിച്ച് എന്തുസാക്ഷാൽക്കാരമാണ് ലഭിക്കുക എന്നു പുച്ഛിച്ചു ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. ബുദ്ധഗതയിൽനിന്ന് വാണോസിവരെ 45 ഡിഗ്രി ചൂടിൽ കാൽനടയായ് സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ അതൊരു സാഹസികയാത്രയാവുകയുള്ളൂ എന്നു കരുതു

ന്നവരും ഉണ്ട്. 'ജിന്നമുചിരീഹി ലോകഃ' എന്ന കാളിദാസവചനം മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള മറുപടി. സാഹസികതയ്ക്കുവേണ്ടി യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റു നിരവധി മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. തൃശ്ശൂർവഞ്ചിയിലും പായ്‌വഞ്ചിയിലും സഞ്ചരിച്ച് സമുദ്രങ്ങൾ താണ്ടുന്ന വിരസാഹസികയാത്രകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എത്രയെത്ര കഥകൾ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്. സമതലങ്ങളിൽക്കൂടിയായാലും ദുർഗ്ഗളമായ യാത്രകൾ നടത്താനുള്ള നിരവധി ദേശങ്ങൾ ഓരോ ഭൂഖണ്ഡത്തിലും ഉണ്ടാകും. 45 ഡിഗ്രി ചൂടാണ് സഞ്ചാരസാഹിത്യരചന നടത്താനുള്ള മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ, അതിനുള്ള യോഗ്യത ഗൾഫ്‌നാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഭാരതീയർക്കാണ്. ഗൾഫിലെ തീക്ഷ്ണമായ ചൂട് അനുഭവിച്ചവർക്കേ അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം അറിയുകയുള്ളൂ.

ഹിമാലയാത്രകൾക്കുള്ള പ്രസക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? നാം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാപേക്ഷാവസ്ഥയ്ക്കു മുൻപുള്ള ഒരു നിരപേക്ഷാവസ്ഥയിൽ കേവലഭാവത്തിൽനിന്ന് ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെന്നും വീണ്ടും ആ കേവലഭാവത്തിൽ എത്താൻ പ്രയാണം ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് യോഗദർശനികന്മാർ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. മനുഷ്യൻ ആദിയിൽ ഈശ്വരനിൽനിന്നു ഉടലെടുക്കുന്നു, മധ്യത്തിൽ മനുഷ്യനായിത്തീരുന്നു, അവസാനം ഈശ്വരനിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്, ദൈവതരീതിയിലുള്ള, മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ നീർവചനം. മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഈശ്വരാംശമാണ്, അവനിലേക്കുതന്നെ മടങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നതാണ് അദ്വൈതരീതിയിലെ നീർവചനം. ജീവജാലങ്ങളുടെ അധിവാസസ്ഥലം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഭൂമിക്കു പവിത്രത കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജലത്തിന്റെ പരമാണുക്കളും പ്യൂമിറിയുടെ പരമാണുക്കളും ഒന്നിച്ചുചേർന്നുണ്ടായതാണ് ഭൂമി എന്നു യജുർവേദം പറയുന്നു. ഭൂമിയുടെ മാതാവാണ് ജലം എന്നു പറയുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണ്. ജലമാണ് ഭൂമിയെ നിലനിർത്തുന്നത്. വേദത്തിൽ ജലത്തിനു മാതൃത്വം കൽപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

"യദമോലമപാമനരുപ്തം ബീജമജ! തഥാ അതഃശ്ചരാചരം വിശം പ്രഭവസ്തസ്യ ഗീയസേ"

ആദിമദ്യമിയിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രാണവായുവായ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ജീവന്റെ ഉത്പത്തിക്ക് അത് തടസ്സമാകുമായിരുന്നു. ഓക്സിജൻ ശക്തിയായ മാസപ്രവർത്തനശേഷിയുള്ളൊരു മൂലകമാണ്. അതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, ആദ്യമായി ഉണ്ടായ ലളിതമായ ജൈവതന്മാത്രകളെല്ലാം വിഘടിച്ചുപോകുമായിരുന്നു. ഓക്സിഡേഷൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽത്തന്നെ വിഘടനമാണല്ലോ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അത് കാർബൺഡൈ ഓക്സൈഡും വെള്ളവുമായിത്തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലളിതമായ ജൈവതന്മാത്രകൾ സാന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രതിപ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ ജൈവതന്മാത്രകളു

1. അല്ലായെ പ്രപഞ്ചംവേ! അത് ജലത്തിനുള്ളിൽ ഏതൊരു അമോലമായ ബീജം പാകിയോ അതിൽനിന്നു ഈ ചരാചരമായ വിശം ഉദ്ഭവിച്ചു. അങ്ങു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്പത്തിസ്ഥാനമെന്നു സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നു-കുമാരസംഭവം-2-5 കാളിദാസൻ.

ബാക്കു, അവയിൽനിന്നെ ആദിമ മൈവകണങ്ങൾ ഉടലെടുക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആദിമയിലെ ആദ്യത്തെ ജീവന്റെ സ്വന്തം ജലത്തിലാണ് ഉടലെടുത്തതെന്നു പറയുന്നത്.

പ്രജകൾ എവിടെനിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്നുവോ അവിടം മാതാപിതാസ്ഥാനത്തിനു തുല്യമാണ്. ജലസ്രോതസ്സുകളായ സപ്തനദികളുടെ ഉദ്ഭവം ഹിമാലയപർവതനിരകളിൽനിന്നാണ്. ഈ നദികളുടെ തടങ്ങളിലാണ്, ഇന്നത്തെ നവീന സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉറവിടം. ഇവിടെത്തെ നിത്യഹിമാവൃതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുവാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഭാരതഭൂഖണ്ഡത്തിലെ പ്രകൃതിയെ ഈശ്വരൻ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഇത്രയും വിസ്തൃതജനകമായ ഒരു കാലാവസ്ഥാനിയന്ത്രണം ഇല്ലെന്നു കാണുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുക.

“സോമേനാദിത്യാ ബാലിനു സോമേന പൃഥിവീ മഹി
അഥോ നക്ഷത്രാണോ മേഷാമുപസേഥ സോമ ആഹിതി”

(അഥർവവേദം)

സൂര്യന്റെ അയനപഥം തെക്ക് ആസ്ത്രേലിയഭാഗം മുതൽ വടക്ക് ഹിമാലയഭാഗം വരെയാണ്. ഈ ഭൂവിഭാഗത്തിൽ ഉദ്യുഗം മുന്നിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭാഗം. ഇന്ത്യക്ക് തെക്കുള്ള മുന്നിൽ രണ്ടുഭാഗത്ത് സൂര്യന്റെ ദക്ഷിണഉത്തര ദിക്കിലേക്കുള്ള അയനകാലത്ത് ഹിമാലയം വളരെ വിദൂരത്തിലായതിനാൽ അവിടം മിക്കവാറും സൂര്യതാപമുക്തമായിരിക്കും. ഈ സമയത്താണ് ഹിമാലയത്തിൽ ഹിമപാതം വർധിക്കുന്നതും, കഠിനമാകുന്നതും. ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്ത് സൂര്യന്റെ വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടുമുള്ള അയനകാലത്ത് സൂര്യൻ ഹിമാലയത്തിനോട് അടുത്തുവരുന്നതിനാൽ താപശക്തി വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് മഞ്ഞുരുക്കം ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാൽ തെക്കൻ ദിശയിലെ അയനകാലത്ത് മോലരഹിതമായ തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിനു പകരം ഇക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ രൂപംകൊള്ളുന്നത് മഞ്ഞുവീഴ്ചയും മഴയുമാണ്. ഇത് സൂര്യതാപത്തെ തടയുന്നതിനാലാണ് ഹിമാലയത്തിലെ ഹിമാവൃതി കോട്ടമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നത്. വേനൽക്കാലത്ത് സൂര്യൻ അകന്നുപോകുന്നതിനാലും, അടുത്തു വരുമ്പോൾ വർഷക്കാലമായതിനാലും ഹിമാലയത്തിലെ ഹിമാവരണം നിത്യമായി നിലകൊള്ളുന്നു. മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥയാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ മുഖ്യ മഹത്വം.

ഇന്ത്യയുടെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറുദിശയിൽ സമുദ്രത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടുവരുന്ന കാറ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മോലങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് വട

1. ഭൂമിയുടെ മറുവക്കാണ് സൂര്യപ്രകാശം ശരിയായി പതിക്കാതിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തണുപ്പ് കൂടുതലുണ്ടാകും. വിലങ്ങനെ ശർമികൾ പതിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ചൂടു കുറയുന്നു. സൂര്യ ശർമിയുടെ അഭാവത്താൽ ചൂടു കുറയുകയും ശൈത്യം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമെങ്കിലും പിണ്ഡിതമായ പാർഥിമങ്ങളുടെ പങ്കാണുൾക്കൾ ഉറഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഉറയുമ്പോൾ ബലവും പൂർണ്ണമെന്നു. അവയിൽ തെക്കുനിന്നു സൂര്യകിരണങ്ങൾ തട്ടുമ്പോൾ ബാഷ്പം ഉണ്ടാവുകയും അവയോടു ചേർന്ന കണങ്ങൾക്ക് ബലം വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കുടിശക്കുടികൾ ലക്ഷ്യംവെച്ച് കൃത്രിമമായാണ്. ഇത് ഹിമാലയനിരകളിൽ കൂറ്റച്ചുകാലം തണിനിന്ന് പിന്നീട് അതേ ദിശയിലൂടെ തിരിച്ചുവന്ന് പ്രഭവ സ്ഥാനത്തെത്തി കെട്ടടങ്ങുന്നു. ഇതാണ് മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥ. എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി വർഷംതോറും നിശ്ചിതസമയത്ത് ഇത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദക്ഷിണായന സൂര്യൻ ഇന്ത്യയോട് അടുക്കുന്നതോടെ, ജൂൺ ആരംഭത്തിൽ, മൺസൂൺ കേരളത്തിൽ എത്തുന്നു. സൂര്യൻ വടക്കോട്ടു നീങ്ങുന്നതോടും താപനില തടഞ്ഞ് അന്തരീക്ഷത്തെ, മഴയായെയുള്ള, മോലാ വ്യതമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ കാലാവസ്ഥയും ഒപ്പം ഉത്തരദിശയിലേക്കു നീങ്ങുന്നു. സൂര്യൻ ഹിമാലയപരിധിയിലെത്തി, മടങ്ങി, മതിയാകുന്ന ദൂരത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെ ഈ മോലാവ്യതി ഹിമാലയനിരകളിൽ തണിനിന്ന്, സൂര്യനെ പിൻതുടർന്ന്, പുറപ്പെട്ട ദിക്കിലേക്കുതന്നെ തിരിച്ചുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹിമാലയത്തിന്റെ നിത്യഹിമാവൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

മൺസൂൺകാറ്റിന്റെ ഉദ്ഭവവും കെട്ടടങ്ങലും മറ്റൊരിടത്തും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ അവിടെ ചുറ്റുമുള്ള വായു തള്ളിക്കയറിവന്ന്, ശക്തിക്കനുസരിച്ച് ചുഴലിക്കാറ്റായോ അല്ലാതെയോ, പ്രവചിക്കാനാവാത്ത ദിശകളിലൂടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി പ്രവഹിച്ച്, ശക്തി തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതതിടങ്ങളിൽ വിലയം കൊള്ളുകയാണ് പതിവ്. പ്രഭവസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോകാറില്ല. മൺസൂൺ കാറ്റിന്റെ ഉദ്ഭവം ന്യൂനമർദ്ദം മൂലമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത്. മൺസൂൺ കാറ്റ് എങ്ങനെയോ രൂപംകൊണ്ട്, ഹിമാലയത്തിലെത്തി ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു മടങ്ങി, പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുതന്നെ തിരിച്ചെത്തി കെട്ടടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വർഷംതോറും നിശ്ചിതസമയത്ത് ഇത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികപ്രഭാവം പ്രകടമാക്കുന്ന ഹിമാലയത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ഈശ്വരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രകൃതി പ്രതിഭാസമാണ് മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥ എന്നു കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥ ഒഴിഞ്ഞുനിന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഹിമാലയത്തിൽ വൻതോതിൽ മഞ്ഞുവഴക്കത്തിനും അതുവഴി ഉത്തരഭാരതത്തിൽ വലിയ പ്രളയത്തിനും അത് ഹേതുവാകും. മൂപ്പതുകോടിയിൽ അധികം ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഗംഗാനദീതടപ്രദേശങ്ങൾ അതോടെ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും. ഹിമാലയത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കും അറ്റങ്ങളെപ്പോലെ കൈലാസാധിഷ്ഠിതമായ മധ്യഭാഗവും ഹിമമഹിതമായാലുള്ള അവസ്ഥ അചിന്തനീയമാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഭാരതഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഭൗതികമായ മാറ്റം നടക്കുമുളവാക്കുന്നതായിരിക്കും. കാലഭേദം കൂടാതെ നിറഞ്ഞൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നദികളും, ജലപ്രവാഹങ്ങളും, മാനസസമസ്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻ തടാകങ്ങളും, നൂറുകണക്കിനു ഹിമാനികളും എല്ലാം എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാകും. അതോടെ യുഗങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന ഈശ്വരപ്രഭാവവസ്ഥയും, ഒരു പരിധിവരെ, നിലച്ചുപോകും. പക്ഷെ, അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കുകയില്ല. ആറ് മനന്തരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു

പോയി. സ്വായംഭുവമനു, സ്വാമോചിഷമനു, ഔത്തമിമനു, താമസമനു, വൈവ തമനു, ചാക്ഷുഷമനു, എന്നിവ. വൈവസ്വതമനുവിന്റെ ഏഴാമത്തെ മനസ്സ് രമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. സാവർണ്യമനു, ദക്ഷസാവർണി, ബ്രഹ്മസാവർണി, ധർമസാവർണി, ദ്വദ്വസാവർണി, മൗചദേവസാവർണി, ഇന്ദ്രസാവർണി എന്നീ മനസ്സുകൾ ഇനി വരാനുണ്ട്. ഹിമാലയത്തിന്റെ പ്രഭാവം അതുവരെയെങ്കിലും നിലനിന്നു മതിയാകൂ.

വേദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് നൂറ്റിത്തൊണ്ണൂറ്റാറുകോടി എൺപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊൻപതിനായിരത്തി എൺപത്തിമൂന്നു (196,85,29,082) വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. സൃഷ്ടി ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്രയും വർഷമായി. ഹിമാലയസാനുക്കളിൽനിന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ നവീനസംസ്കാരത്തിനു വേദം ഈശ്വരവചനം വഴി ലഭിച്ചത്. ഈ മഞ്ഞുരുമിയിലെ നദികളിലും ഗുഹകളിലും വസിച്ചിട്ടാണ് ഋഷികളും, യോഗീശ്വരന്മാരും മുനിമാരും വേദങ്ങൾക്ക് ഭാഷ്യങ്ങൾ രചിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണങ്ങളും സംഹിതകളും ആരണ്യകങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ബ്രഹ്മസൂത്രവും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഇവർ ചെയ്ത പ്രയത്നം എത്രയോ മഹത്തരമാണ്. പതിനെട്ടു പുരാണങ്ങളും, ഇതിഹാസകൃതികളായ രാമായണവും മഹാഭാരതവും പുറത്തുവന്നതോടെ അത് സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി. കാളിദാസൻ മുതലായ ശ്രേഷ്ഠകവികൾ തങ്ങളുടെ കാവ്യങ്ങളിലൂടെയും നാടകങ്ങളിലൂടെയും മനുഷ്യമനസ്സുകളിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടി. ഋഷികളുടെയും തപസ്വികളുടെയും ആത്മജ്ഞാനികളുടെയും നാടായ ഭാരതപുണ്യഭൂമിയിൽ ജനിച്ച ഓരോ മനുഷ്യനും സാധിക്കാവുന്ന അഞ്ചു സൗഭാഗ്യങ്ങളുണ്ട്. ഹിമാലയദർശനവും, ഗംഗാസ്നാനവും ഭാഗവതശ്രവണവും മഹാഭാരതപാരായണവും ഭഗവദ്ഗീതാ പഠനവും പഞ്ചമഹാഭാഗ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഇവയിലൊന്നുപോലും അനുഭവിക്കാനിടവന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽപരം കഷ്ടവും നഷ്ടവും മറ്റൊന്നില്ല.

പ്രജകൾ ഏതിൽനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുവോ അവിടം മാതാപിതാസ്ഥാനത്തിനു തുല്യമാണ്. ഹിമാലയദർശനത്തിലൂടെ, ഹിമാലയസാനുക്കളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥാടകൻ സാധ്യമാകുന്നത് ഈ മാതാപിതാ ദർശനമാണ്. ഹിമാലയത്തിന്റെ മഹത്വവും ഇതുതന്നെയാണ്.

ആറുമാണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിചാരകർ ചായയും ബിസ്കറ്റുമായി എത്തി. പന്തുമാണിക്കെങ്കിലും മഴ നിലച്ച് അന്തരീക്ഷം തെളിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ യാത്ര തുടരാനാകൂ എന്ന് ഇവർ അറിയിച്ചു. പക്ഷെ, അതിനുള്ള സാധ്യത തീരെയില്ലെന്ന് എനിക്കു തോന്നി. മഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾ ഒരു വിധം നിർവഹിച്ചശേഷം ഞങ്ങൾ കൂടാരത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു. യാത്രാപരിപാടി മനുസംഗ്രഹ് അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലും മടക്കയാത്രയിലും ഓരോ ദിവസം വിശദമായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം, അപകടം, അസുഖം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾമൂലം യാത്രയ്ക്കു തടസ്സം നേരിടുന്നവർ വിശദമനോഹരമായ നിരീക്ഷണങ്ങളെടുക്കുന്നു. ഒരുദിവസം ഗുൻജിയിൽ ചെന്നിറയാലും അതുകൊണ്ടുതന്നെ, യാത്രാപരിപാടിയിൽ, തടസ്സം വരാൻ

സാധുതയില്ല. ഞങ്ങൾക്കു പിറകെ കൈലാസ്-മാനസസരസ്സ് ഒന്നാം ബാച്ച് യാത്രികരും വന്നെത്തുമെന്നതിനാൽ ഒന്നിൽക്കൂടുതൽ ദിവസം ഗുൻജിയിൽ തങ്ങാനും സാധ്യമല്ല. യാത്രാപരിപാടി അനുസരിച്ച് കൈലാസ് യാത്രാ സംഘം ഗാലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. നാഭിയാങ്ങിൽ എത്തി ഓം ദർശനം നടത്തി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു ഗുൻജിയിൽ എത്തുമ്പോൾ കൈലാസ് സംഘം കാലപാനി ലക്ഷ്യമാക്കി ഇവിടെനിന്നും പുറപ്പെട്ടിരിക്കണം. മഴ തോരാതെ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പദ്ധതികളും അവതാളത്തിലാകും. മലയിടിച്ചിൽ വ്യാപകമായ വിധത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ ഗുരുതരമായ ഭവീഷ്യത്തുകൾ ഉണ്ടാകും. ഭാഗവതപാരായണം നടത്തി ഈശ്വരപ്രീതി കൈവരിക്കാം എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ഞങ്ങൾ അതിനു തുടക്കം കുറിച്ചു.

ഒൻപതുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രാതൽ തയ്യാറായി എന്ന അറിയിപ്പു കിട്ടി. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുടാരത്തിനുള്ളിൽ മഴവെള്ളം തളംകെട്ടി നിന്നതിനാൽ അടുക്കളയിലെ കൊച്ചുമുറിയിൽ ഒരുങ്ങിക്കൂടി പ്രാതൽ കഴിച്ചു. ഗോതമ്പു കഞ്ഞിയും കടലക്കറിയുമാണ് കഴിക്കാൻ കിട്ടിയത്. നല്ലപോലെ വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാകാം, കഞ്ഞിക്കും കറിക്കും നല്ല സ്വാദ് തോന്നി. അടുക്കളയോട് ചേർന്നുള്ള വിറകുപുരയ്ക്ക് സാമാന്യം നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്. അവിടെ തീക്കുണ്ഠം ഒരുക്കി തീ കായാനും, കൂട്ടത്തിൽ നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളും ഷുസും ഉണക്കിയെടുക്കാനും സൗകര്യമേർപ്പെടുത്താമെന്ന് ക്യാമ്പ് മാനേജർ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊച്ചു സംഘങ്ങളായി അവിടെ പറ്റിക്കൂടി. പാചകക്കാരും അവരുടെ സഹായികളും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് വിറകുകഷ്ണങ്ങൾ വെട്ടിമുറിച്ച് പാകപ്പെടുത്തിത്തന്നു. കുറിസം വകുപ്പിന്റെ കൃതിരക്കാരും സഹായത്തിനെത്തി. സംഭ്രമജനകമായ പല വിവരങ്ങളും ഇവരിൽനിന്ന് ലഭിക്കാനിടയായി. നദിയിലെ ജലവിതാനം ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞുവെന്നും മൈതാനത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളും ഇടിഞ്ഞ് നദിയോട് ചേർന്നു കഴിഞ്ഞുവെന്നും കൃതിരക്കാർ പറഞ്ഞു. ക്യാമ്പിന്റെ തൊട്ടുമുൻവശത്തായി, കിഴക്കുഭാഗത്ത്, നിലകൊള്ളുന്ന പടുകുറ്റൻ പർവതനിരകളിൽ നിറവുത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞതായും കോമിച്ചാരിയുന്ന മഴ മുഴുവനും ആവാഹിച്ച്കുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിറമാറ്റമെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു. യാങ്ങാനാവാരത വിധത്തിൽ വെള്ളം കൂടിച്ചുവീർത്ത മൺമലകൾ ഒന്നാകെ ഇടിഞ്ഞുവീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കൃതിരക്കാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിറകുപുരയിൽ ശ്മശാനമുക്ത പരന്നു. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പിന്താലോകങ്ങളിലായിരുന്നു. ഒട്ടിച്ചേർന്നപോലെ നിലകൊള്ളുന്ന ഇവിടത്തെ പർവതനിര ഒന്നാകെ ഇടിഞ്ഞു വീണാൽ അത് മാൽപ്പ ദൂരന്തത്തേക്കാൾ ഭയാനകമായിരിക്കും. ഗുൻജി എന്ന ഗ്രാമം അതോടെ അപ്രത്യക്ഷമാകും.

10 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടായില്ല. ആകെ കറുത്തിരുണ്ട അന്തരീക്ഷം. തണുപ്പാണെങ്കിൽ അതിശക്തവും. വിറകുപുരയിലെ തീക്കുണ്ഠത്തിന്റെയടുക്കിൽ ചുമുണ്ടുകൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലെ 'മോലമാഗ'ത്തിലാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് എന്നെന്നിക്കു തോന്നി. മഴത്തുള്ളികൾ മേൽക്കൂരയുടെ തകരപ്പിറ്റുകളിന്മേൽ പതിക്കുന്ന ശബ്ദം,

സംഗീതത്തിന് അനുയോജ്യമായ പക്കമുള്ളതായും അനുഭവപ്പെട്ടു. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെത്തന്നെ, യാത്ര നിട്ടിവച്ചതായി അറിയിപ്പു കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൽ അസാഹചികതയൊന്നും തോന്നിയില്ല. കോരിച്ചൊരിയുന്ന ഈ മഴയത്ത് എങ്ങനെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുക?

ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട നരേന്ദ്രസിങ്ങിനെയും ഭാര്യയേയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരമുതൽക്കേ കാണാനില്ലെന്ന സംഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത ക്യാമ്പിൽ പരന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടുമണിയോടെയാണ്. ഐ.ടി.ബി.പിയിലെ പട്ടാളക്കാരനായതിനാൽ അവരുടെ ക്യാമ്പിൽ തങ്ങൾക്ക് താമസസൗകര്യമുണ്ടെന്നറിയിച്ചാണ്, ലെയ്സൺ ഓഫീസറുടെ അനുവാദത്തോടെ, നരേന്ദ്രസിങ്ങും തമിഴും ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൽനിന്നു പോയത്. പട്ടാളത്തിലെ ഫാർമസിസ്റ്റായ ഇദ്ദേഹം ഈ മേഖലയിൽ മൂന്നുവർഷം മുൻപ് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗാല മുതൽക്കുതന്നെ സംഘാംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ നരേന്ദ്രസിങ് പ്രത്യേക താൽപര്യം കാണിച്ചിരുന്നു. ഈ മേഖലയിൽ ജോലിചെയ്ത സൈനികനായതുകൊണ്ടും വൈദ്യസ്വഹായം യഥാസമയം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ബഹുമാനമാണ് സംഘാംഗങ്ങളിൽനിന്നും ലഭിച്ചത്. ശ്രവണസുഖമുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമയായ, നരേന്ദ്രസിങ്ങിന്റെ ഭാര്യ, തമുൾ ഭജനാവേളയിൽ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു.

സംഘത്തിലെ രണ്ടു സ്ത്രീകൾക്ക് ബാധിച്ചിരുന്ന പനി കുറയാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ലെയ്സൺ ഓഫീസർ പത്തുമണിയോടെ ആർമി ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയത്. നരേന്ദ്രസിങ് കൊടുത്തിരുന്ന മരുന്നുകളുടെ വിവരം ഡോക്ടറെ ധരിപ്പിച്ചശേഷം, അദ്ദേഹം ഇവിടെ ക്യാമ്പിലുണ്ടെന്നും രോഗികളുടെ അസുഖവിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിച്ചാൽ കൂടുതലറിയാമെന്നും ലെയ്സൺ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. തലേദിവസം കടുത്ത പനിയോടെ ക്യാമ്പിലെത്തിയ രോഗികളെ, ഡോക്ടറെ കാണിക്കാതെ ഫാർമസിസ്റ്റ് ചികിത്സിച്ചത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണെന്നും ലെയ്സൺ ഓഫീസറുടെയും ഫാർമസിസ്റ്റിന്റേയും പേരിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ താൻ ശുപാർശചെയ്യുമെന്നും ബീഹാറിൽനിന്നുള്ള ഊർജ്ജസ്വലനായ ഡോക്ടർ വി.കെ.സിങ് മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. നരേന്ദ്രസിങ്ങിനെ തന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുവാൻ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരോട് ആജ്ഞാപിച്ചപ്പോഴാണ്, അങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെ ഇല്ലെന്ന് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ പട്ടാളക്യാമ്പിൽ സ്ത്രീകളെ താമസിപ്പിക്കാൻ അനുവാദമില്ലെന്നിരിക്കെ, സെക്യൂരിറ്റി വിഭാഗത്തെ മറികടന്ന് ഇവർ ക്യാമ്പിലെത്തുവാൻ തീരെ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ നരേന്ദ്രസിങ്ങും ഭാര്യയും എവിടെപ്പോയി?

ഐ.ടി.ബി.പിയിലെ ഓഫീസർമാർ കനത്ത മഴക്കോട്ടും ധരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൽ വന്നു. തോരാതെ പെയ്യുന്ന മഴയെ കൂസാതെ അവർ ഓടിനടന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. ഉച്ചഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്ന അറിയിപ്പു കിട്ടിയിട്ടും ആദ്യം ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ പോയില്ല. എല്ലാവരും മരവിച്ചപോലെ കാണപ്പെട്ടു. ഡോക്ടറുടെ വിശദപരിശോധനയ്ക്കുശേഷം രണ്ടു സ്ത്രീകൾക്കും

മഞ്ഞപ്പിത്തമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതോടെ ആശങ്ക മുർധന്യത്തിലു മെത്തി. മഞ്ഞപ്പിത്തം പടർന്നുപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ രോഗികളെ കൂടാരത്തിന്റെ മൂലയിലേക്കു മാറ്റി. ഇവർക്ക് ഡ്രിപ്പ് കൊടുക്കുവാൻ ഒരു മല യാളി സൈനികൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരി ചയപ്പെട്ടു. നിലേശ്വരം സ്വദേശിയായ പി.വി.ചന്ദ്രൻ, ഐ.ടി.ബി.പിയിലെ ഫാർമ സിസ്റ്റാൺ. ഗുൻജിയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റമായി വന്നിട്ട് രണ്ടു മാസമേ ആയി ട്ടുള്ളൂ. കേരളത്തിൽനിന്നും നാലായിരത്തിയഞ്ഞൂറിലധികം കി.മീറ്റർ ദൂരെ, മനുഷ്യവാസം വളരെ വിരളമായൊരു മലഞ്ചെരുവിൽവെച്ച് നാട്ടുകാരനായ ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന ആഹ്ലാദം അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതുത ന്നതാണ്. മഴ ശമിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വീണ്ടും കാണാം എന്നു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു. പച്ചിലത്തൊരും, കിഴങ്ങുകറിയും, മോട്ടിയും ഉച്ചഭക്ഷണമായി കഴിച്ചശേഷം വിശ്രമത്തിനായി ഞാൻ കിടന്നു.

തോമാതെ പെയ്യുന്ന മഴയും കുറിനമായ തണുപ്പും കാരണം കൂട്ടുകാ രെല്ലാം സുഖനിദ്രയിൽ മുഴുകിയപ്പോൾ, എനിക്കെന്തോ, ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഉച്ചയുറക്കം തീരെ പതിവില്ലെങ്കിലും ഇത്തരം അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളിൽ ആരും നിദ്രയിലാണുപോകും. പലതും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വെറുതെ കിടന്നു. നമോദ്രസിങ്ങിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും തിരോധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തു നോക്കി. ക്യാമ്പിൽ മിക്കവരുടെയും ധാരണ, അവർക്കെന്തോ അപകടം പിണഞ്ഞു എന്നാണ്. അവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാകാം എന്ന് ഒരു വിഭാഗം കരുതുമ്പോൾ, കൂടിനദിയുടെ ഭീകരമായ ഒഴുക്കു കാണുവാൻ പോയ പ്പോൾ തീരഭാഗം ഇടിഞ്ഞ് ഒഴുക്കിൽ അപ്രത്യക്ഷമായതാകാം എന്ന് മറ്റൊരു വിഭാഗം കരുതുന്നു. ബാലിശമായ വാദങ്ങളാണ് ഇവയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ അതാരാണ് ചെയ്യുക? ഇവിടത്തെ നിഷ്കളങ്കമായ ഗ്രാമീണരോ? അതോ സൈനികരോ? കൈലാസ്-മാനസസരസ്സ് യാത്ര ഈ വഴിയെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എത്രയെത്ര സ്ത്രീകൾ ഈ കാലയളവിൽ ലിപുലേഖ് ചുരമാർഗ്ഗം ഈ പാത യിൽക്കൂടി യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഗുൻജിയിൽവെച്ച് അയോഗ്യത കല്പി ക്കപ്പെട്ട നിരവധി സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ ക്യാമ്പുകളിൽ രണ്ടാഴ്ചയിലധികം തങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. ഒരു കുഴപ്പവും ആർക്കും സംഭവിച്ചതായി ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുമില്ല. സൈനികരുടെ സേവനം, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളോട്, ഏത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ടതും സ്തുത്യർഹവുമാണെന്ന് ഈ വഴിയെ യാത്ര ചെയ്തവർക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാവുന്നതാണ്. കുമയൂൺ മണ്ഡൽ വികാസ് നിഗമിന്റെ ക്യാമ്പിൽനിന്ന് ഒരു ഫർലോങ് ദൂരമേ ഐ.ടി.ബി.പി. ക്യാമ്പിലേക്കുള്ളൂ. പ്രധാന കവാടത്തിനരികെത്തന്നെയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസ്. ആയുധ ധാരികളായ ഒരുകൂട്ടം പട്ടാളക്കാർ അവിടെ കാവലുണ്ട്. നമോദ്രസിങ്ങും ഭാര്യയും പട്ടാളക്യാമ്പിൽ അന്തിയുറങ്ങാം എന്നുപറഞ്ഞ് സ്ഥലം വിട്ടത് മറ്റു വിടക്കോ ആണ്. സന്ധ്യയ്ക്ക് ആറുമണിക്കുശേഷം കനത്ത മഴ പെയ്യു ന്നാഴാണ് അവർ പോയതെന്ന് ലയ്സൺ ഓഫീസർ പറയുന്നു. മഴക്കൊട്ടും ധരിച്ച് മഴയിലും മുടൽമഞ്ഞിൽക്കൂടിയും നടക്കുമ്പോൾ ആരും ആരെയും തിരിച്ചറിയില്ല. നദിയുടെ ഭീകരമായ ഒഴുക്കു കാണാൻ ആരും ഈ സമയത്ത്

പോകില്ലെന്നും ഉറപ്പാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലായിട്ടു ഈ പ്രദേശം നല്ലപോലെ അറിയാം. ഭാര്യയെയാകട്ടെ അന്തിയുറങ്ങാൻ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി വിടാനാണ് സാധ്യത.

[illegible]

ക്ഷത്രിയവംശമെന്നു നരേന്ദ്രസിങ്ങിന്റെ ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും വാണാസിയിൽ സുഖമായി കഴിയുന്നു! അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന വ്യാജേന സംഘത്തിൽ കടന്നുപറ്റിയ തരുൾ ലവ്നാകാരിയാണ്. ബോംബെയിൽ ഒരു സ്വകാര്യസ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. എസ്.എം.എസ്. ഇ-മെയിൽ സന്ദേശങ്ങൾ വഴി ഇവർ ഭ്രപ്രമബദ്ധരായി. തീർഥയാത്രാസംഘത്തിൽച്ചേർന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തോളം ഒന്നിച്ചുകഴിഞ്ഞുകൂടാം എന്ന ബുദ്ധി നരേന്ദ്രസിങ്ങിന്റെതായിരുന്നു. മാർച്ചിലായിൽവെച്ചും, ഗാലാ-ബുധിയാത്രാമധ്യവും ഇരുവരും മണിക്കൂറുകൾക്കോളം സംഘത്തിൽനിന്നു ഒളിച്ചുമാറി ഒന്നിച്ചു ചെലവഴിച്ചു. ബുധി ക്യാമ്പിൽനിന്നു അർദ്ധരാത്രിയോടെ ഇവർ പുറത്തുകടന്ന് ഗ്രാമത്തിലെ ഒരൊഴിഞ്ഞ വസതിയുടെ വരാനായിലും വികാരങ്ങൾ പങ്കിട്ടു. പട്ടാളക്കാരനായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയവും ഇല്ലായിരുന്നു. നരേന്ദ്രസിങ്ങിന്റെ കൃതിരക്കാരനായ പ്രഹ്ലാദ്സിങ്ങിന് ഇവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയിരുന്നു. ശിത്തിയിലെ ഭക്തവാദിയായ വ്യവന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംശയം ഉന്നയിച്ചതും പ്രഹ്ലാദ്സിങ്ങ് ആയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഗുൽബി ഗ്രാമത്തിൽ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സൂചന പട്ടാളത്തിന്റെ അന്വേഷണസംഘത്തെ അറിയിച്ചതും.

നമുദ്രസിങ്ങിനെ 'കൈകാര്യം' ചെയ്യണമെന്നുവെച്ച് ഒരുകൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ രോഷത്തോടെ മുന്നോട്ടുവന്നുവെങ്കിലും എല്ലാവരോടും ശാന്തചിത്തമായി മിടുവാൻ ലെയ്സൺ ഓഫീസർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

ക്ഷമ എന്ന സുകൃതത്തിന്റെ ശക്തിയും സ്വാധീനവും അപാരമാണല്ലോ. ശാരീരികമായ പല രോഗപീഡകൾക്കും ക്ഷമ ഒരു സിദ്ധൗഷധമാണ്. ഡോ. ഫ്രാൻക് ബോയാൻ (Dr. France Boyan) സമർഥിക്കുന്നു - "കോപം, വൈരാഗ്യം എന്നീ വികാരങ്ങൾ തലച്ചോറിലേക്ക് ഇറച്ചുകയറുമ്പോൾ മസ്തിഷ്കത്തിലെ നാഡീകലകൾ രണ്ടു പകുതികളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗം നമ്മെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാഡീകലകളുടെ മറ്റേഭാഗം ശാന്തമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. ഇതുമൂലം സമനില തകരാറിലാകുന്നു. ഹൃദയമിടിപ്പിനു വ്യതിചലനം സംഭവിക്കുന്നു." സമചിത്തത കൈവരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ്.

"സത്യം ദയാ തപഃ ശൗചം

തിതിക്ഷേക്ഷാ ശമോ ദമഃ

അഹിംസാ ബ്രഹ്മചര്യം ച

ത്യാഗഃ സ്വാധ്യായ ആർജവം."

നമുദ്രസിങ്ങിനെ ഐ.ടി.ബി.പി. ക്യാമ്പിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും തുടർന്നുള്ള യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കില്ലെന്നും ലെയ്സൺ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. തമുളിനെ തിരികെ അയയ്ക്കാൻ ഒരു മാർഗവും തൽക്കാലം കാണുന്നില്ലെന്നും അവരെ സംഘത്തോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകുക മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ സ്ത്രീയുടെ പിന്നീടുള്ള ഗതി കഷ്ടമായിരുന്നു. സംഘത്തിലെ സ്ത്രീകൾപ്പോലും ഇവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി. ഒരു ദുഷ്ട ജന്തുവിനോടെന്നപോലെയായിരുന്നു അവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം.

പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരമുണ്ടായപ്പോൾ പ്രകൃതി കനിഞ്ഞത് തികച്ചും യാദൃച്ഛികമായിരുന്നോ? അതോ, അമാനുഷികമായ ഇടപെടലോ? എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കരുതാം; ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസംപോലെ. പക്ഷെ, ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ഈ മലമടക്കുകളിലെ പവിത്രത മൗനത്തിലല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു തിരിച്ചടി ഉടനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാലാകാലങ്ങളായി അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. മാൽപ്പ ദുരന്തം സംഭവിച്ചപ്പോഴും സമാനമായ ചുറ്റുപാടുകളായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത എങ്ങനെ അവഗണിക്കാനാകും? ഒന്നോ മരണോപേർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനു ഒരു സംഘം മുഴുവനും ശിക്ഷയനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നത് മഹാകഷ്ടതതന്നെയാണ്. എല്ലാം ഈശ്വരഹിതം എന്നു കരുതി സമാധാനപ്പെടുക മാത്രമേ ഇതിനൊക്കെ പോംവഴിയുള്ളൂ.

നാലുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ.ടി.ബി.പി.ക്യാമ്പിൽപ്പോയി ചന്ദ്രനെ കണ്ടു.

1. സത്യം, ദീനമേ, തപസ്, ബാഹ്യാഭ്യന്തരശുദ്ധി, സഹനശീലം, യുക്തായുക്ത വിവേകം, മനോനിയന്ത്രണം, ബാഹ്യമായ സംയമനം, അഹിംസ, ബ്രഹ്മചര്യം, ത്യാഗം, ജപം, നേർവഴി ഒരു പോകൽ, കിട്ടിയതിൽ സംതൃപ്തി

വൈദ്യപരിശോധനാമുറിയിൽ മറ്റാരുമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി ഇരുന്ന് പലതും സംസാരിച്ചു. പിന്നീട്, ഭക്ഷണശാലയിൽപ്പോയി കടുപ്പത്തിലൊരു ചായ കുടിച്ചശേഷം വാർത്താവിനിമയസംവിധാനങ്ങൾ കാണുന്നതിനുവേണ്ടി അതു സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മുറിയിൽപ്പോയി. മലയാളികൾ ആരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഓഫീസറും ജവാന്മാരും തികഞ്ഞ മര്യാദയോടെ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു. ആദികൈലാസത്തിലേക്ക് പട്രോളിന്റെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പലരേയും കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടു. ഗുൻജിയിൽനിന്നു നോക്കിയാൽ ആദികൈലാസപർവതനിര ഒട്ടും കാണുകയില്ലെന്നു ഇവർ ഉറപ്പായി പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കു നേരിയ കൗണ്ഠിതം തോന്നി. അങ്ങിനെയാരു പരാമർശം എന്റെ ആദ്യകൃതിയിൽ എഴുതിയിരുന്നു. ഒരു സൈനികനാണ് അന്ന് ആ പർവതനിര ചൂണ്ടിക്കാട്ടിത്തന്നത്. ഗുൻജിയിൽ നിന്ന് 40 കി.മീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് ആദികൈലാസത്തിലേക്കെന്നും അത്യധികം ദുർഘടം നിറഞ്ഞതാണ് ഈ യാത്രാപഥമെന്നും പട്രോളിന്റെ നടത്തുന്ന സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവർ വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ ആ വാർത്തയിൽ വാസ്തവമുണ്ടെന്നു തോന്നി. സൈനികരുമായി സൗഹൃദം പങ്കിട്ട് കുറച്ചു സമയം അവിടെ ചെലവഴിച്ചു.

ഇന്തോ-തിബത്തൻ ബോർഡർ പോലീസ്, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പാമാമിലിറ്ററി വിഭാഗമാണ്. രാജ്യരക്ഷാവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഈ അർദ്ധസൈനികവിഭാഗം. ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും ജനസംഖ്യ, ഭൂവിസ്തൃതി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് പരമാവധി നില നിർത്താവുന്ന പട്ടാളത്തിന്റെ അംഗസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് യു.എൻ.വ്യക്തമായ നിബന്ധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൈനികശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ച് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നത് തടയാനാണ് ഈ നിബന്ധനകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭൂപ്രകൃതിയുടെ വൈവിധ്യം, ക്രമാതീതമായ ജനസംഖ്യ വർധനവ് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ ഭാരതത്തിന് രാജ്യരക്ഷാവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സൈനികശേഷി തികച്ചും അപര്യാപ്തമാണ്. ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ എന്ന പേരിൽ, ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പാമാമിലിറ്ററി രൂപീകരിച്ചത് പ്രധാനമായും ഈ അപര്യാപ്തത നികത്താനാണ്. ഇന്തോ-തിബത്തൻ ബോർഡർ പോലീസും, സി.ആർ.പി.യും, ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സും, സി.ഐ.എസ്.എഫും, എസ്.എസ്.ബിയും, ആസ്സാം ഫൈൻഡ്സും രൂപംകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്. അതിർത്തി സംരക്ഷണംതന്നെയാണ് ഇവരുടെ മുഖ്യജോലി. കൂട്ടത്തിൽ മറ്റു പല ജോലികളും ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്, ഇന്ത്യൻ ആർമിക്കു ലഭിക്കുന്ന സേവന-വേതന വ്യവസ്ഥകൾ പാമാമിലിറ്ററി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാത്തതും. ചെറുതന്നെ ജോലികൾ ഒരേപോലെ കാഠിന്യമേറിയതാണെന്നും, പക്ഷെ, സേവന-വേതന വ്യവസ്ഥകളിൽ തങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും നീതി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും അർദ്ധസൈനികവിഭാഗങ്ങൾക്ക് പരാതിയുണ്ട്. ഇതിൽ ഒട്ടും കഴമ്പില്ലെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നിയത്. ഒരു സർക്കാരിന് നിരവധി നിയന്ത്രണങ്ങൾ, അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ, അനുവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ആർമിക്കു ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിഷേധിക്കുന്നതിൽ ഈ വക നിയന്ത്രണ

ങ്ങൾ ഒരു ഘടകമാണ്. അതിർത്തി റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണവും സംരക്ഷണവും നടത്തുന്ന ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷനെ പാമാമിലിറ്ററി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്താതെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹൈവേയുടെ കീഴിലാക്കുന്നതും ഇതു കൊണ്ടോക്കെത്തെന്നാണ്.

സേവനത്തിന്റേയും അർപ്പണബോധത്തിന്റേയും കാര്യത്തിൽ അർധസൈനികവിഭാഗങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ആർമിക്കൊപ്പംതന്നെ നിൽക്കുന്നു. ആയുധാഭ്യാസപരിശീലനങ്ങൾ, വ്യായാമങ്ങൾ, പരേഡുകൾ തുടങ്ങിയ മറകൾ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെയാണ്. അതിർത്തിസംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഐ.ടി.ബി.പി. മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു. ലെ (Leh), ലഡാക്ക്, സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷിയർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതലത്തിൽ രാപ്പകൽ കാവൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ സൈനികവിഭാഗമാണ്. മൈനസ് മുപ്പത്തയഞ്ചു ഡിഗ്രി വരെ ശൈത്യമുള്ള ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മനുഷ്യജീവിതം തികച്ചും ദുസ്സഹംതന്നെയാണ്. ഐ.ടി.ബി.പി. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് INSAS റൈഫിൾ ആണ്. (ഇന്ത്യൻ ന്യൂ സ്മാൾ ആംസിസ്സ്). SLR. റൈഫിലുകൾ (സെൽഫ് ലോഡിങ് റൈഫിൾ) ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിൽ ഇല്ല. കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ INSAS റൈഫിൾ വളരെ കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കീർത്തി നേടിയ ആയുധമാണ്. 500 മീറ്റർ മുതൽ 1000 മീറ്റർവരെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഈ റൈഫിലിൽനിന്നുള്ള വെടിയുണ്ടകൾ ചിരിപ്പായുന്നു. ഇന്ത്യൻ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ അഭിമാനമാണ് INSAS റൈഫിൾ.

ഇന്തോ-പാക് യുദ്ധത്തിൽ സൈഫറിൻ (Cipher)-(ക്രിപ്റ്റോളജി-ഗുഡലി പിക്വ പകരം മലയാളഭാഷയാണ് വയർലെസ് ടെലികോം സ്റ്റേഷനിൽ (WTS) ഉപയോഗിച്ചത് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നി. യുദ്ധമുന്നണിയിൽ എതിർപക്ഷത്തിന്റെ വയർലെസ് സന്ദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് യുദ്ധത്തിന്റെ മർമപ്രധാനമായ തന്ത്രങ്ങൾ ചോർത്തുന്നത് സാധാരണ പതിവാണ്. ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭാഷകളൊക്കെ പാക്കിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിനു പരിചിതമായതുകൊണ്ടാണ് മലയാളഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ ഓഫീസർമാർ തീരുമാനിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ മലയാളികൾ ധാരാളമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സന്ദേശങ്ങളയച്ചാൽ അതു വായിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. തന്ത്രങ്ങൾക്കൊണ്ടാണ് യുദ്ധങ്ങൾ ജയിക്കുന്നത് എന്നു പറയുന്നതിൽ വാസ്തവമുണ്ട്.

സേവനത്തിലും കൃത്യനിർവഹണത്തിലും ഇന്ത്യൻ ആർമിക്കൊപ്പംതന്നെ നിൽക്കുന്ന അർധസൈനികവിഭാഗത്തിലെ പട്ടാളക്കാർക്ക് കേരളസർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയാണെന്ന പരാതി കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള സൈനികർക്കുണ്ട്. വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും അർധസൈനികവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ആർമിക്കാർക്ക് വീട്ടുനികുതി ഒഴിവാക്കിക്കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ചെറിയ ആനുകൂല്യംപോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. കേന്ദ്രസർക്കാർ, കാന്റീൻ വഴിയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും അർധസൈനികവിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ്¹. പിറന്ന നാടിന്റെ

1. ഇവർക്കും ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചുകൊടുക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

അതിർത്തി കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ദുഷ്കരമായ മലമടക്കുകളിലും ഗുഹകളിലും ജീവിതത്തിന്റെ സുവർണകാലങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ജീവനും ഹോമിക്കുന്ന ഈ സൈനികർക്ക് അർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി അവരെ ആദരിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ധാർമിക ചുമതലയാണ്.

ചന്ദ്രൻ മുഖേന ഞാൻ ഡോക്ടർ വി.കെ.സിങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു. സംഭാഷണമധ്യേ, എന്റെ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡോക്ടർക്ക് വിശദമായി വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. തോൾബാഗിൽ കരുതിയിരുന്ന 'തപോഭൂമി ഉത്തരഖണ്ഡി'ന്റെ കോപ്പി അദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ചപ്പോൾ, വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഡോക്ടർ അതു മറിച്ചുനോക്കി. കെട്ടിലും മട്ടിലും പുസ്തകത്തിനൊരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുണ്ടെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ഹിമാലയത്തെയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ ഡോക്ടർ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിവ്യസംസ്കാസിമാരെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം വിശദമായി അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാരേക്കാൾ, വിദേശികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നിരവധി ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകൾ അദ്ദേഹം മനഃപാഠംപോലെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു. ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം എടുത്തുപറഞ്ഞ, സ്വാമി രാമയുടെ 'ലിവിങ് വിത് ദി ഹിമാലയൻ മാസ്റ്റേഴ്സും', പോൾബ്രണ്ടന്റെ 'സെർച്ച് ഇൻ സിക്സ് ഇന്ത്യ'യും, സ്വാമി ശുന്യതയുടെ 'ഡാൻസിങ് വിത് ദി വെയ്ഡും' ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് അധികം നാളുകളായിട്ടില്ല. 'തപോഭൂമി ഉത്തരഖണ്ഡി' വായിച്ചശേഷം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊളത്തൂർ സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർ പ്രകാശ് ആണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ എന്ന പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നെ വിസ്മയപ്പെടുത്തുകതന്നെ ചെയ്തു.

ബോംബെയിലെ വ്യവസായിയായ ശ്രീ.ബാലകൃഷ്ണവാര്യർ എന്നിക്കയച്ചതന്ന രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ ബ്രയാൻ വീസ്സിന്റെ 'സെയിം സോൾ മെനി ബോഡീസ്' ഉം, 'മെനി ലൈവ്സ്, മെനി മാസ്റ്റേഴ്സും'. പുനർജന്മസിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് മനോരോഗവിദഗ്ധനായ ഈ ഡോക്ടർ പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെട്ട വസ്തുതകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1994ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യത്തെ പുസ്തകവും, 2004 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകവും 15 ലക്ഷം കോപ്പികൾ വീതമാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത്.¹ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ലെന്നും ജനന മരണം-പുനർജന്മ പ്രക്രിയ തുടർച്ചയായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണെന്നും വേദോപനിഷത്തുകൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്.

ഹിമാലയത്തിലെ അത്യുത്സാഹികളുള്ള സംസ്കാസിമാരെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ അറിവ് ഏതായാ പരിമിതമാണ്. ഇത്തരം സംസ്കാസിമാരെ പലർക്കും പൂച്ചവുമാണ്. ആധുനികയുഗത്തിൽ ഇതൊക്കെ സാധ്യമാണോ എന്നാണ് ഈ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യം. ഗഡ്വാൾ ഹിമാലയത്തിലെ നാലു ധാരങ്ങളിലേക്കോ, കൈലാസ്-മാനസസമസ്തിലേക്കോ യാത്ര നടത്തിയതുകൊ

1. മേഘവിവരിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ധരണികൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ണ്ടെന്നും ഇത്തരം സംസ്ഥാനസിമയുടെ കണ്ടുമുട്ടുകയില്ല. ലഹരിക്കും മോശസംഗ്രഹത്തിനും ഹിമാലയയാത്ര നടത്തുന്നവരും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നാട്ടിൽ സുലഭമായുള്ളപ്പോൾ വലിയൊരു സംഖ്യ ചെലവഴിച്ച് അവിടെവരെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രകൊണ്ട് ആരും ഒന്നും നേടുന്നില്ല. അർപണബോധത്തോടെ, ഞാൻ എന്ന ഭാവം കൈവെടിഞ്ഞ്, ഈശ്വരശക്തിയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച്, പ്രകൃതിയേയും അതിലെ സകല ചരാചരങ്ങളെയും ഈശ്വരരൂപേണ വണങ്ങി, താൻ നിസ്സാരനാണ് എന്ന ഭാവത്തോടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ സാക്ഷാൽക്കാരത്തിലേക്കുള്ള പാത തുറന്നുകിട്ടുകയുള്ളൂ. ഭാഗവതം നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നതും അതാണ്.

“ഓം വായുമഗ്നിം സലിലം മഹീം ച
ജ്യോതിഷി സത്താനി ദിശോ ദ്രുമാദിൻ
സമിത്സമുദ്രാംഗ്ച ഹരേശ്ശരീരം
യത്കിഞ്ച ഭൂതം പ്രണമേദനന്യ”

ഹിമാലയത്തിലെ ദിവ്യയോഗീശ്വരന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ഇന്നും ഇന്നലെയും കേട്ടു തുടങ്ങിയതല്ല. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ഇതിന്. എത്രയെത്ര മഹാനാരായ സഞ്ചാരികൾ ഇതേക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് എഴുതാനായി വർഷങ്ങളോളം ആ ഹിമമുഖിയിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിത്യചൈതന്യയതിയും ഇത്തരമൊരു യത്നത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽനെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ, ഭാരതത്തിലെ അദ്ഭുതസിദ്ധികളുള്ള സംസ്ഥാനസിമയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയിൽ നിത്യചൈതന്യയതിയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. നെഹ്റുവിന്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങിവച്ച ഈ പദ്ധതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം ഗുൽസാരിലാൽനന്ദ ഏറ്റെടുത്തു. പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച ‘സൈക്കിക് & സ്പിരിച്ചുൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടി’ന്റെ ഒരു ഡയറക്ടർ യതി ആയിരുന്നു. ഇലക്ട്രോ എൻസഫലോഗ്രാഫ് (ഇ.ഇ.ജി) ഉപയോഗിച്ച് യോഗികളുടെ ബോധതലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ആൽഫാ, ബീറ്റാ, ഗാമ തരംഗങ്ങളുടെ വ്യതിയാനം സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കാനായിരുന്നു ഇവരുടെ ശ്രമം. പക്ഷെ, ഇത്തരമൊരു പരീക്ഷണത്തിന് യഥാർഥ യോഗികൾ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുമോ എന്ന കാര്യം ചിന്താവിഷയമാണ്. അഞ്ചുവർഷം നീണ്ടുനിന്ന തന്റെ പരിശ്രമത്തിനുശേഷം, നാലോ അഞ്ചോ യഥാർഥ യോഗികളെ കണ്ടെത്തിയതായി നിത്യചൈതന്യയതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കാവി വസ്ത്രധാരികളായ കള്ളനാണയങ്ങളായിരുന്നു 95 ശതമാനമെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട്. ദിവ്യസംസ്ഥാനസിമയുടെ താവളങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നത് അത്യധികം കാഠിന്യമേറിയ ഒരു യത്നംതന്നെയാണ്. അതിനൊക്കെ ഒരു നിയോഗമുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ എല്ലാം നടക്കുകയുള്ളൂ.

1 വായുവിനേയും, തീയിനേയും, വെള്ളത്തെയും, ഭൂമിയെയും, പ്രകാശസ്ഥാനങ്ങളേയും, പ്രാണികളേയും, ദിക്കുകളേയും, വ്യക്തികളേയും, നദികളേയും, സമുദ്രങ്ങളേയും, ഭൂതമാത്രമായ ഏതൊന്നിനേയും അനുസ്മരിച്ചാൽ ഈശ്വരന്റെ സമുപമന ഭാവനയൊഴുകി നമസ്കരിക്കണം.

ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹത്സരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട വിജയം കൈവരിച്ച ഒരു വനിതയാണ് റൊമോള ബുട്ടാലിയ. ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കോണമിക്സിൽനിന്നു ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ഇവർ 'ഇന്ത്യ ട്രാവലോഗ്' എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററാണ്. ഡോക്ടർ ബുട്ടാലിയ തന്റെ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു- "അതിമഹത്വമാർന്ന ഹിമാലയ യോഗിവര്യന്മാരുടെ പരിശുദ്ധതപത്മത്തിൽ പുരാതന പാരമ്പര്യരീതികൾ പരിപാലിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നു. ഇത് യോഗിവര്യന്മാരുടെ ധീരനായ അന്വേഷിച്ചെത്തുന്നവർക്കും അതികഠിനമായ പാതകളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ ശുപഥം ചെയ്ത് എത്തുന്നവർക്കുമായി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉപക്രമമില്ലാത്തവർക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുന്ന പ്രകൃത്യാ ഉള്ള തടസ്സങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട്. വിശുദ്ധ സാമാന്യങ്ങൾ കൗതുകത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലല്ലോ. ആത്മീയത ഒരിക്കലും വിൽക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങളോ പരസ്യപ്പലകകളോ ഇല്ല. പ്രവാചകരുടെ പ്രവചനങ്ങളോ മറ്റു മഹാസമ്മേളനങ്ങളോ, പ്രഭാഷകർക്കുള്ള പ്രസംഗവേദികളോ ഇല്ല. പുരാതന ആത്മീയപരമ്പരാഗതരീതികൾ എന്നത്തേയുംപോലെ, ആത്മീയതയുടെ സൂക്ഷ്മനിഗൂഢതലങ്ങളിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ്- 'സംസ്കാരികവും യോഗികളും യാഥാർത്ഥ്യമാണോ?'- സാംസ്കാരികഭ്രംശത്താലും നാസ്തികത്വത്താലും, പൗരണിക വൈദികവൈകല്യങ്ങളോടുള്ള വിമുഖതയാലും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയുടെ വിലാപം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. എന്നാൽ താപസന്മാർ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നമുക്കിടയിലുണ്ട് നടക്കുന്നു; നമ്മൾ അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നു മാത്രം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നമ്മുടെ വീക്ഷണം അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തികച്ചും ലൗകികങ്ങളുമാണ്. ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. വാസ്തവത്തിൽ, അവരുടെ അനിവാര്യത നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു."

ആറു മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ.ടി.ബി.പി.ക്യാമ്പിൽനിന്നു മടങ്ങി. 'തപോ ഭൂമി ഉത്തരഖണ്ഡ്' കൈയൊപ്പിച്ച്, ചന്ദ്രൻ ഉപഹാരമായി, നൽകിയശേഷം അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാമെന്നു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു.

പോക്കുവെയിലിന്റെ പൊൻപ്രഭയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് ഗുൽജിയും പരിസരങ്ങളും വെട്ടിത്തിളങ്ങിയപ്പോൾ, പ്രകൃതി കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തോന്നി. മഴയുടെ മുറിപ്പാടുകൾ മാഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരുന്നു. ചാഞ്ഞ്, തുങ്ങി കിടന്നിരുന്ന വൃക്ഷതലപ്പുകൾ വീണ്ടും ഉയർന്നുതുടങ്ങി. മഴവെള്ളം ഒലിച്ചു പോയതോടെ പുൽനാമ്പുകളും കൊച്ചുചെടികളും തലനീട്ടി ഉയർന്നുനിന്നു. മൈനപ്പക്ഷികളും കൊച്ചു കുരുവികളും ആഹ്ലാദത്തോടെ ഇരതേടിയിറങ്ങി. നാൽക്കാലികൾ സന്തോഷസൂചകമായ ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് സംതൃപ്തിയോടെ മേഞ്ഞുനടന്നു. ശ്യാനന്മാർ പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ മിഴികളോടെ തീർഥാടകരുടെ ചുറ്റും വാലാട്ടി നിന്നു. മലമടക്കുകളിലെ ഗ്രാമീണരുടെ കുടിലുകളിൽനിന്ന് തീപ്പുക ഉയർന്നു. ക്യാമ്പിന്റെ മുറ്റത്ത് കൊച്ചുസംഘങ്ങളായിനിന്ന് തീർഥാടകർ പലഹാരങ്ങളും പാനീയങ്ങളും പങ്കിട്ടുകഴിച്ചു.

എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഫലപ്രാപ്തി ഉറപ്പാണ്. കാളിദാസന്റെ വരികൾ ഞാൻ മെല്ലെ ഒന്നു മുളിനോക്കി.

1“അവ്യാകേശപോ ഭവിഷ്യന്ത്യാഃ
കാര്യസിദ്ധേർഹി ലക്ഷണം.”

പട്ടാളക്യാമ്പിലെ കാളീക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ഭജനയിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തു. കൂട്ടമണികളുടെ സംഗീതാർദ്രമായ അകമ്പടിയോടെ സ്തോത്രങ്ങളും ഭജനകളും ഒന്നിച്ചുരുവിട്ടശേഷം ദീപാമാധനയോടെ പ്രാർഥന അവസാനിപ്പിച്ചു. അർച്ചനചെയ്ത പായസവും മധുരപലഹാരങ്ങളും കഴിച്ചശേഷം ക്യാമ്പിലേക്കു മടങ്ങുമ്പോൾ സമയം എട്ടര കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പകൽവെളിച്ചം അപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു.

രോട്ടി, ചോറ്, കിഴങ്ങുകറി, വെണ്ടയ്ക്കാ സബ്ബി, പച്ചിലത്തോരൻ, ചുട്ട പപ്പടം, സേമിയാ പായസം എന്നിവയടങ്ങിയ രാത്രിഭക്ഷണം എല്ലാവരും ഒരു മിച്ചാസ്വദിച്ചു കഴിച്ചു. അടുത്ത ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്കാവശ്യമായ ലഗ്ജ് അഴിച്ചു ശമിപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി കുറച്ചുസമയം വിനിയോഗിച്ചശേഷം ഒമ്പതരമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിദ്രയ്ക്കു തയ്യാറായി. പുലർച്ചെ നാലരമണി കൈഴന്നെറ്റ് ഗുൽബിയിലെ സൂര്യോദയം ആസ്വദിക്കാമെന്ന ധാരണയോടെ കിടക്കസ്സഞ്ചിയിലേക്കു നൂഴ്ന്നുകയറുമ്പോൾ നാടിധാങ്ങിലെ ഓം ദർശനമായിരുന്നു മനസ്സു നിറയെ.

നാഭിയാങ്ങ്

ഗുൻജിയിലെ സുര്യോദയത്തിന്റെ പ്രൗഢഗാംഭീര്യത്തെക്കുറിച്ച് സഹയാത്രികരോട് വിശദമായി പറഞ്ഞുകൊടുത്തിരുന്നതിനാൽ ആ അസുലഭ്യശൃംഗം വീക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നാലു മണിക്കെഴുന്നേറ്റ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറായി. മഴ പെയ്തുതീർന്നു കനംകുറഞ്ഞ മേഘങ്ങൾ വഴിയൊഴിച്ചതുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷം തെളിഞ്ഞെങ്കിലും കനത്ത മുടൽമഞ്ഞ് മലമുകളിൽ മുടിക്കെട്ടിനിന്നതിനാൽ സൂര്യശക്തികൾ മടിച്ചുമടിച്ചാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഉദിച്ചുയരുന്ന ബാലാർക്കൈംഗികൾ ആ ഭാഗം മുഴുവനും പ്രകാശപൂരിതമാക്കി. തെക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തെ ഹിമപർവതനിരകളെക്കൂടി സപ്തവർണ്ണങ്ങളിൽ ആറാടിക്കണമെങ്കിൽ മുടൽമഞ്ഞ് നിശ്ശേഷം ഒഴിഞ്ഞുനിന്നെപ്പറ്റു എന്നു ബോധ്യമായപ്പോൾ കടുത്ത നിരാശ തോന്നി. അഞ്ചുകാൽ മണിവരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തുനിന്നുവെങ്കിലും മുടൽമഞ്ഞ് ഒഴിയാതെ നിന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു.

ഗുൻജിയിൽനിന്ന് നാഭിയാങ്ങിലേക്ക് 18 കി.മീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. കാലാപാനിയിലെ താവളം ഒഴിവാക്കി ഒറ്റയടിക്ക് നാഭിയാങ്ങിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ ഡോക്ടർ അതുപ്രതി പ്രകടിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും കൈലാസ്-മാനസസരസ്സ് യാത്രാസംഘം തൊട്ടുപിന്നിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നതിനാൽ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലായിരുന്നു. വിദേശമന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു വിദഗ്ദ്ധസംഘം വളരുന്നാളുകൾ നീങ്ങുന്ന പഠനങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് കൈലാസ്-മാനസസരസ്സ് യാത്രാമാർഗ്ഗത്തിലെ ക്യാമ്പുകൾ നിജപ്പെടുത്തിയത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കഠിനമായ യാത്രകളിൽ ശരീരത്തെ ദേശാന്തരശീതോഷ്ണങ്ങൾക്ക് (acclimatize) അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. 12,000 അടി കഴിഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കുറയുകയും, വായുവിന് ഭാരമില്ലായ്മ തോന്നുകയും ചെയ്യും. ശരീരത്തെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ ഇണക്കിയെടുത്താൽ മാത്രമേ ഇത്തരം ദുഷ്കരമായ യാത്രകൾ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ.

ഗുൻവാൾ ഹിമാലയത്തിലെ ചതുർധാമയാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും 11,000 അടിയോളം ഉയരത്തിലേക്ക് തീർഥാടകർ ചെന്നെത്തുന്നുണ്ട്. അവിടെയൊന്നും ഇത്തരം നിബന്ധനകളോ ചിട്ടകളോ ആരും അനുവർത്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊരു ചോദ്യം പലർക്കും തോന്നിയേക്കാം. ചതുർധാമയാത്രകൾ

ഭൂരിഭാഗവും വാഹനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. യമുനോത്രിയിലേക്കുള്ള ആറു കി.മീറ്റർ ദൂരവും കേദാമത്തിലേക്കുള്ള 14 കി.മീറ്റർ യാത്രയും മാത്രമേ കാൽനടയാത്രയായി നിർവഹിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഗോമുഖിൽ പോകുന്നവർക്കു 19 കി.മീറ്ററും തരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ ധാമത്തിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മാത്രം തങ്ങി, കഴിയാവുന്നതും വേഗത്തിൽ മലമുകളിൽനിന്ന് താഴേക്ക് എത്തിച്ചേരത്തക്ക വിധത്തിലാണ് ഈ യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ശരീരം പ്രതികൂലമായി പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങാനുള്ള അവസരം, ഈ യാത്രകളിൽ, അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ കമ്മിയാണ്. കൈലാസ്-മാനസ സമസ്ത് യാത്രയും, ആദികൈലാസ്-ഓം പർവതയാത്രയും ഒരു മാസത്തിലധികം നീണ്ടുപോകുമെന്നതിനാൽ മലമുകളിലെ ഉയർന്ന പ്രതലത്തിൽ അത്രയും കാലം തീർത്ഥാടകർ തങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. തീർത്തും അപരിചിതമായ ഇത്തരം ചുറ്റുപാടുകളിൽ ദിവസങ്ങളോളം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരം പ്രതികൂലമായി പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാനാണ് ചിട്ടകളും നിബന്ധനകളും ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഗുൻജിയിലെ ഐ.ടി.ബി.പി ക്യാമ്പിന്റെയുള്ളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കാളീക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർഥിച്ചശേഷം കൃത്യം എട്ടു മണിക്ക് ഞങ്ങൾ നാലിയാണ്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. കുതിമുപ്പനത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വരും അവരുടെ സഹായികളും മുന്നിൽ നടന്നു. ലഗ്ഗേജ് വഹിക്കുന്ന കുതിരകളും കുതിരക്കാരും പട്ടാളക്കാരും അവരെ പിൻതുടർന്നു. കാൽനടയാത്രക്കാരായ ഞങ്ങൾ അഞ്ചുപേർ ഏറ്റവും പിന്നിലായി നടന്നു. പട്ടോളിങ് നടത്തുന്ന പട്ടാളക്കാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അകമ്പടിയിായി വന്നത്. ഈ സീസണിലെ ഓം പർവതയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ സംഘമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശുഭയാത്ര ആശംസിച്ച ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കുവാൻ പട്ടാളക്കാർ മുഴുവനും ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു.

പട്ടാളക്യാമ്പിന്റെ പരിധിയിൽനിന്നു നീങ്ങിയതോടെ യാത്ര കാളീനദീതീരത്തുകൂടിയിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ തുടർച്ചയായ മഴ കാരണം വഴിയിലുടനീളം വഴുക്കലായിരുന്നു. കൂഴഞ്ഞമണ്ണും വഴുക്കുന്ന പ്രതലവും ഒന്നിച്ചായപ്പോൾ യാത്ര തീർത്തും ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. കാളീനദിയിലെ ജലവിതാനവും ഒഴുക്കും കണ്ടപ്പോൾ ഭയന്നുപോയി. നദീതീരത്തുകൂടിയുള്ള ഒറ്റയടിപ്പാത വൻ പർവതങ്ങളുടെ ഓരത്തുകൂടിയാണ്. മലയിടിയിൽമുലം കുന്നുകൂടിക്കിടക്കുന്ന മണ്ണിനുമുകളിൽക്കൂടി കയറിയിറങ്ങുമ്പോൾ മണ്ണിടിഞ്ഞ് അതോടൊപ്പം നദീഗർഭത്തിലേക്കു വീണുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അതീവശ്രദ്ധയോടെയാണ് ഓരോ ചുവടും മുന്നോട്ടുവച്ച് നടന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സംഘം എത്തുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപായി, പല സ്ഥലത്തും, മലയിടിയിൽ സംഭവിച്ചതായി കണ്ടു. ഇടിഞ്ഞുവീണ പുതുമണ്ണിന്റെ ഗന്ധം മാറിയിരുന്നില്ല. കുതിരകളുടെ കുള്ളമ്പടികൾ തെന്നി അപകടത്തിന്റെ വക്കോളം എത്തിയെങ്കിലും അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞ്, വൻ കയറ്റങ്ങളോടെ കിടക്കുന്ന ഈ രണ്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരം തരണം ചെയ്തുകിട്ടാൻ മനസ്സുതുകി പ്രാർഥിച്ചു.

സ്ഥാനങ്ങളെ കുറിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് ലൗകികസുഖങ്ങൾ വെടിഞ്ഞു ജ്ഞാനാനുഭവങ്ങളും, യോഗികളും, പ്രാണികളും ഏകാന്തതയ്ക്കും ശാന്തിക്കുമായി ഹിമാലയത്തെ തങ്ങളുടെ വാസസ്ഥാനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

ആധുനികയുഗത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ വിവേകാനന്ദസ്വാമികൾക്ക്, 1890-ൽ, അൽമോറയിലെ നയനാഭിമാമമായ പർവതനിരകൾ കണ്ടപ്പോൾ അവാച്യമായ ഒരാത്മീയാനുഭൂതി മനസ്സിൽ പൊട്ടിവിരിഞ്ഞു. ദീർഘകാലം അവിടെ ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നശേഷം സ്വാമിജി തന്റെ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു- "അല്ലയോ ഗംഗാധർ, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നിമിഷങ്ങളിലൊന്നിൽക്കൂടി ഞാൻ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ, ഈ ആത്മമുഖ്യത്വത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സമസ്യകളിലൊന്നിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഏകത്വം ഞാൻ അറിയുന്നു. ശരീരമെന്ന ഈ സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചത്തിലാണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലുള്ള മറ്റൊരാൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഒരു സൂക്ഷ്മമാണുവിൽ ഞാൻ മഹാപ്രപഞ്ചം തന്നെ ദർശിക്കുന്നു."

അൽമോറയിലെ പർവതസാനുക്കളിൽ അദ്വൈതാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചശേഷം സ്വാമിജി പറഞ്ഞു- "മനുഷ്യന് പരിപൂർണ്ണ അധിഷ്ഠിതനായിത്തീർന്നു, എല്ലാവിധമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അകറ്റി, സഹനശക്തിയും പ്രവർത്തനോർജ്ജവും നൽകി കർമ്മോത്സുകനാക്കി, ഒടുവിൽ മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്കെത്തിക്കുന്ന ഏക സിദ്ധാന്തമാണ് അദ്വൈതം. ഈ ഏകസത്യം പ്രചരിപ്പിക്കാനും, പരിപൂർണ്ണ, സ്വതന്ത്രൻ എന്നുള്ള തത്വം വ്യക്തിജീവിതോദ്ധാരണത്തിനും മനുഷ്യമാശിയുടെ ജീവിതഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഈ അദ്വൈതാശ്രമം സമാധിദൃമിയായ ഹിമാലയനിരകളിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ ആശ്രമം അദ്വൈതത്തിനു മാത്രമായി സമർപ്പിക്കുന്നു - അദ്വൈതത്തിനുമാത്രം."

പട്ടാളക്കാരുടെ വിസിലടി കേട്ടപ്പോൾ ചിന്തയിൽനിന്നുണർന്ന് ഞാൻ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പംകൂടി ചായയും ചിപ്സും കഴിച്ചു. നാട്ടിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന മധുരപലഹാരങ്ങൾ പലരും വിതരണം ചെയ്തു. ഉൽമേഘവും ഉത്സാഹവും വീണ്ടെടുത്ത് സംഘം യാത്ര തുടർന്നു. പട്ടാളക്കാരുടെ പിന്നിലായി, വളരെ സാവകാശം, ഞാനും രാജുവും നടന്നു. നിബിഡമായ വനത്തിനുള്ളിൽക്കൂടിയിരുന്ന തുടർന്നുള്ള യാത്ര. കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറുംതോറും തണുപ്പ് കൂടിക്കൂടി വന്നു. വനത്തിനുള്ളിൽ മുടൽമഞ്ഞ് കട്ടപിടിച്ച് നിന്നതുകൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം ദുർബ്ബലമായിരുന്നു. ആകെ ഇരുളടഞ്ഞ പ്രതിഭാസം. മലയങ്ങളിൽനിന്ന് ഒലിച്ചുവരുന്ന ചെറിയ നീർച്ചാലുകൾ വഴിയിൽ തളം കെട്ടി നിന്നതിനാൽ, പലപ്പോഴും, തണുത്തുമാറിപ്പോയ ജലത്തിൽക്കൂടി നായി യാത്ര. വനത്തിന്റെ ഇടയിൽ വളർന്നു നില്ക്കുന്ന കുറ്റിച്ചെടികളും ഉയർന്നുകിടക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങളും അതിന്റെയൊക്കെ ഇടയിൽക്കൂടി പറന്നുപോകുന്ന ചെറിയ ഇനം പക്ഷികളുടെ ചിലയ്ക്കുന്ന ശബ്ദവും ആസ്വദിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ശാന്തമായിരുന്നു. ആയാസകരമായ നീണ്ടൊരു കയറുവും അതിന്റെ മുർദ്ധന്യത്തിലെ കൊടും വളവും ദുരമെന്നു കണ്ടപ്പോൾ

ഞങ്ങൾ കൂറച്ചു സമയം ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ വിശ്രമിച്ചു. ബിസ്കറ്റും, അഞ്ചിപ്പരിപ്പും, ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളവും കഴിച്ചശേഷം സാവധാനത്തിൽ നടന്ന് കയറ്റത്തിന്റെ മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ വല്ലാത്ത അവശത തോന്നി. നദിയുടെ ഒഴുക്കിന്റെ അപമാനയ ശക്തിമൂലം പാതയുടെ അടിഭാഗം പൊള്ളയാണ്. വീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ പ്രതലത്തിൽക്കൂടി വേണം ഇഞ്ചിഞ്ചായി മുകളിലെത്തുവാൻ. മലയിടിച്ചിൽ സ്ഥിരം സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥലമായതിനാൽ ഈ ഭാഗത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള യാത്ര മനസ്സിനെ കിടിലം കൊള്ളിക്കും.

12 മണിക്കൂ മുൻപായി ഞങ്ങൾ കാലാപാനിയിൽ എത്തി. കാളികേശ്വരത്തിൽ പ്രാർഥിച്ച്, വഴിപാട് നടത്തിയശേഷം ഞാൻ ചുറ്റുപാടുകൾ വീക്ഷിച്ചു. കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ കണ്ടതിൽനിന്നു വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും കാലാപാനിക്കു സംഭവിച്ചതായി തോന്നിയില്ല. തീർഥയാത്രാസിസൺ ആരംഭിച്ചതിനാലാകാം പട്ടാളസമുച്ചയങ്ങൾ ചായത്തേച്ച് മോടിപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കൂടാരങ്ങളും കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടു. ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകൊടുത്ത വിശ്രമമന്ദിരവും അതിന്റെ ചുറ്റും പരന്നുകിടക്കുന്ന പൂൽത്തകിടിയും മനോഹരമായി നിലനിൽത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിറന്ന മണ്ണിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കാൻവരെ തയ്യാറാകുന്ന നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരുടെ ത്യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോർക്കുമ്പോൾ, ശിരസ്സു നമിക്കുന്നത് അവരോടുള്ള നിസ്സീമമായ കടപ്പാടുകൾകൊണ്ടാണ്. എന്തെങ്കിലും ഉപഹാരം നൽകി ഇവരെ ആദരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളന് തീരുമാനിച്ചതും ഇതുകൊണ്ടാണ്. പണം സ്വരൂപിച്ചുണ്ടാക്കാതുള്ള ചുമതല എനിക്കായിരുന്നു. 14,000 രൂപയോളം പിരിച്ചെടുത്ത് എന്റെ ദൗത്യം ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. കൈലാസ്-മാനസസരസ്സ് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് കാലാപാനിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ വിശ്രമമന്ദിരത്തിന്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ലെയ്സൺ ഓഫീസർ ഡോ. മധുപ് മൊഹ്ത IFS വിശ്രമമന്ദിരം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സൈനികർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.

പട്ടാളക്കാർ ആദരപൂർവ്വം തന്ന ചുടുചായ മൊത്തിക്കൂടിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്രമമന്ദിരത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അന്നത്തെ ചടങ്ങ് ഒന്നൊർത്തു പോയി. ഐ.ടി.ബി.പി മേലധികാരിയായ മി. ബാജിസിങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഡോ.മൊഹ്ത നടത്തിയ പ്രഭാഷണം പ്രൗഢഗംഭീരമായിരുന്നു. പട്ടാളക്കാരും, കെ.എം.വി.എൻ. ജീവനക്കാരും, തീർഥാടകരും പൂൽത്തകിടിയിൽ നിരന്നിരുന്നു. തീർഥാടകരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത്, ഞാനും ഹരിഹരും, പിന്നെ പട്ടാളഡോക്ടറും വേദിയിൽ ഇരുന്നു. യോഗാവസാനം ഞങ്ങൾ ആലപിച്ച ഗാനം കേട്ടപ്പോൾ ആ വലിയ സദസ്സ് നിശ്ശബ്ദമായി, തലതാഴ്ത്തി ഇരുന്നു. ബാജിസിങ്ങ് അടക്കം പലരും കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുന്നതും കണ്ടു... 1962-ലെ ഇന്ത്യാ-ചൈന യുദ്ധത്തിൽ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചവർക്കു അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച വൻ യോഗത്തിൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അന്ന്, ലതാ മങ്കേഷ്കർ ആലപിച്ച "ഹെ മേരെ വാൻ കിലോ കോം, ജരാ ആംവ് മെ ദേലോ പാനി, ജൊ ശഹീദ് ഹുവേഹെ ഉൻകി, ജമ യാദ് കരോ... ഖുർബാനി..." എന്ന പ്രശസ്തമായ ഗാനം പാടിക്കഴിഞ്ഞ

പോൾ നെഹ്റുജി കൈലാസുകൊണ്ട് കണ്ണീരൊപ്പി... നമ്രശിരസ്കനായി ഇരുന്നുപോയി. ഒപ്പം ആ ജനസഞ്ചയവും കണ്ണീരൊപ്പി. രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാർക്കുവേണ്ടി, ഒരിക്കലേകിലും നിങ്ങൾ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീരെങ്കിലും വീഴ്ത്തി അവരെ ഓർത്താലും എന്നർത്ഥം വരുന്ന അതേ ഗാനംതന്നെയാണ് ഞങ്ങളും ആലപിച്ചത്.

കാലാപാനിയിലെ ഭക്ഷണശാലയിലേക്കു നടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിനു വല്ലാത്ത ഭാരം തോന്നി. സംഘാംഗങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചശേഷം വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. കെ.എം.വി.എൻ വക ഭക്ഷണശാലയിൽപോയി ആഹാരം കഴിച്ചശേഷം കാലാപാനിയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഞാൻ വെറുതെ കുറച്ചുനേരം നടന്നു. പഴയ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം. അന്ന്, അർധരാത്രിയിൽ, പൂർണചന്ദ്രന്റെ നിലാവു കണ്ടാസദിക്കാൻ കയറിക്കൂടിയ പാറക്കെട്ടിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ കുറച്ചുസമയം നിശ്ചലനായി അവിടെ നിന്നു. ഈ പാറക്കെട്ടത്തിന്റെ നേരെ മുകളിൽ, കിഴക്കു-തെക്കുഭാഗത്ത് വ്യാസമുനി തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച പർവതശൃംഗം തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മഹാമുനി ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്ന ഗുഹാകവാടം ശൃംഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി കാണാം. എന്തു പ്രചോദനത്താലാണ് ഒറ്റയ്ക്ക്, പാതിരാന്തരത്ത് ഇവിടെ വരാനും ഈ പാറപ്പുറത്തുകയറി ഇരിക്കാനും തോന്നിയതെന്ന് പിന്നീട് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുനിലാവു പൊഴിക്കുന്ന പൂർണേന്ദുവും അതിൽ ആറാടിക്കിടക്കുന്ന ഹിമമുമിയും എന്റെ ഭാവനകളെ തൊട്ടുണർത്താൻ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്സീമമാണ്. ഒറ്റപ്പെട്ട ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള നിരവധി ഹിമാലയയാത്രയിൽ എനിക്കു കൈവന്നപ്പോഴും ഞാൻ കാലാപാനിയിലെ ആദ്യാനുഭവം ഓർത്തുപോകാറുണ്ട്. ഓരോ യാത്രയിലും പ്രകൃതിയോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുക്കുകയായിരുന്നു. ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എന്റെ രചനയിൽ അപാരമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ജീവനില്ലെങ്കിലും ജീവാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാറക്കെട്ടത്തെ നമിച്ചശേഷം ക്യാമ്പിലേക്കു തിരിച്ചുനടന്നു.

ഒന്നരമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാഭിധാഞ്ജ ലക്ഷ്യമാക്കി സംഘം യാത്ര തുടങ്ങി. കാളീനദിയുടെ ഉദ്ഭവം കാലാപാനിയിൽനിന്നായതിനാൽ, തുടർന്നുള്ള യാത്രയിൽ ആ ഭീതി മനസ്സിൽനിന്ന് വീട്ടുകന്നു. വിശാലമായ പച്ചപ്പുൽ മൈതാനവും തളിർത്തുനിൽക്കുന്ന ചെറുവൃക്ഷങ്ങളും പൂഷ്പിച്ച കുറ്റിച്ചെടികളും കോട്ടപോലെ ചുറ്റും നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഹിമപർവതങ്ങളും ഇടത്തരം പാറക്കെട്ടങ്ങളും കണ്ടാസദിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു കയറി. വെള്ളം കുറവായ പന്തളാനദിതീരത്തുകൂടിയുള്ള യാത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചുസമയം അവിടെ വിശ്രമിച്ചു. 14,000-ത്തോളം അടി ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ പ്രാണവായുവിന്റെ കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. പലർക്കും ഛർദ്ദിയും മനംപുരട്ടലും ഉണ്ടായി. ലിപുഗാവ് നദി തീരത്തെത്തിയപ്പോൾ ചായ കൂടിക്കാനായി യാത്ര നിർത്തി. പലർക്കും വിശ്രമം അനിവാര്യമായിരുന്നു. തണുപ്പ് അസഹ്യമായ വിധത്തിലായി. ചുറ്റുമുള്ള ഹിമപർവതങ്ങൾ കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞുമൂലം മറകെട്ടിയപ്പോലെ അന്ധശൂന്യമായിനിന്നു.

കെ.എം.വി.എൻ ജീവനക്കാർ ചായ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ശ്രമമാരംഭിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കൂതിക്കൊരുടെ കൂടെ കുറ്റിക്കാടിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള താഴ്വരയിലേക്ക് പോയി. ഔഷധസസ്യങ്ങളാണ് ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ. ഇതേക്കുറിച്ച് 'ഉത്തർഖണ്ഡിലൂടെ' എന്ന എന്റെ ആദ്യകൃതിയിൽ വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെനിന്ന് തിബത്തിലേക്ക് വൻതോതിൽ ഔഷധസസ്യങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പതിവ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്നു വർഷങ്ങളായി നിലച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തു പ്രേരണകൊണ്ടായാലും ശരി, അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായതായി തോന്നി. കൂതിമകൾ വാലിളക്കിയാട്ടിയും പുഞ്ഞ വിടർത്തിപ്പിച്ചും സന്തോഷസൂചകമായ ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്സാഹത്തോടെ മേയുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ അവയുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഞാനും കുറച്ചുകൂടി നേരം അതു നോക്കിനിന്നു.

ചായയും ബിസ്കറ്റും കഴിച്ച് പുത്തൻ ഉണർവോടെ ലിപുഗാൾ നദീതീരത്തുകൂടി ഞങ്ങൾ മെല്ലെ നടന്നു. നീണ്ടുകിടക്കുന്ന കയറ്റമായതിനാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയില്ല. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എപ്രകാരം നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും എപ്പോഴൊക്കെ അതിനു വിശ്രമം അനുവദിക്കണമെന്നും എനിക്കു മനസ്സാധാര്യമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ ഒട്ടും ക്ലേശിക്കാതെ നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഓം പാർവതനിമകളിൽ നിന്നൊഴുകിയെത്തുന്ന ശിവലിംഗരൂപങ്ങൾ നദിയിൽ സർവ്വത്രയുണ്ട്. വലിയ കല്ലുകൾ മുതൽ ചെറിയ കല്ലുകൾക്കുവരെ പലവിധത്തിലുള്ള വിശിഷ്ട ആകൃതികളും രൂപങ്ങളുമുണ്ട്. നദീമധ്യത്തിലായി കണ്ട ഒരു വലിയ കല്ലിന്റെ രൂപം എന്ന് ശരിക്കും അർത്ഥപ്പെടുത്തി. കൃത്യമായ ശിവലിംഗരൂപത്തിൽ വടിവൊത്ത ആകൃതിയിൽ, പോളിഷ് ചെയ്ത പോലെ മിനുങ്ങുന്ന ആ കറുത്ത ശിലയുടെ തലഭാഗത്ത് ദണ്ഡ്കൊണ്ട് കുറിയിട്ടതുപോലെ വിലങ്ങനെ മൂന്നു വരകൾ തെളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ 'ഓം നമഃശിവായ' എന്നു മന്ത്രിച്ചുപോയി! അതിന്റെ വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം എടുക്കുവാനായി ഞാൻ ക്യാമറ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെയിടയിൽ, ശക്തമായൊരു ഒഴുക്ക് ആ ശിവലിംഗത്തെ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. വലിയ വ്യതിയാനമൊന്നുമില്ലാതെ ഒരുവിധം ശാന്തമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന നദിക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നൊന്നാണ് ഇത്രയും ശക്തി വന്നത്? കുറച്ചുദൂരം, നദീതീരത്തുകൂടി, അതിനെ പിൻതുടർന്നുവെങ്കിലും ഒഴുക്ക് താഴോട്ടായതിനാൽ അതിന്റെ ഗമനം നോക്കി നിൽക്കാൻ മാത്രമേ എനിക്കു സാധിച്ചുള്ളൂ. ശ്രേഷ്ഠമായ ആ കല്ല് എത്തിച്ചേരേണ്ട സ്ഥലം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചുകഴിഞ്ഞതാണ്. അവിടെ മാത്രമേ അത് എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ.

നീണ്ടുകിടക്കുന്ന മറ്റൊരു വലിയ കയറ്റംകൂടി കയറി മുകളിൽ എത്തിയപ്പോൾ, താഴെ, വിശാലമായ മൈതാനം കണ്ടു. താഴോട്ടിറങ്ങുംതോറും പാറക്കൂട്ടങ്ങളുടെ മറവ് നിങ്ങളിയപ്പോൾ ക്യാമ്പ് ക്യാമറങ്ങൾ കാണാനായി. പക്ഷെ, എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന 'ഓം' ദൃശ്യം കനത്ത മുടൽമഞ്ഞുമൂലം മറഞ്ഞുകിടന്നപ്പോൾ നിരാശ തോന്നി. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു നാലുദിവസമായി 'ഓം,' ദർശനമില്ലാതെ ഹിമാലിക്ഷിതമായി മുടിയിടക്കുകയാണെന്ന് പട്ടാളക്കാർ അറിയിച്ചപ്പോൾ നിരാശ ഇരുട്ടിയായി. യാത്രാപരിപാടി അനുസരിച്ച് പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് ദമ്പതുമണിയോടെ മടക്കയാത്ര ആരം

കിച്ച് വൈകുന്നേരത്തോടെ ഗുൻജിയിൽ എത്തിച്ചേരണം. 'ഓം' ദർശനം പ്രഭാതത്തോടെ സാധ്യമായാലേ ഈ യാത്ര ശുഭമായിത്തീരുകയുള്ളൂ.

സമയം അഞ്ചുമണിയോടടുക്കുന്നു. ചുടുള്ള ചായയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്പ്സും കഴിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ മിഴികളോടെ, ഞങ്ങൾ മൈതാനത്തിൽ കൊച്ചുകൊച്ചു സംഘങ്ങളായി ഇരുന്നു. പകൽവെളിച്ചം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്നതിനാൽ 'ഓം' ദർശനം സാധ്യമാകും എന്നുതന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു. 'ഓം' എന്ന ഏകാക്ഷരബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പല അറിവുകളും കൂട്ടുകാർക്ക് പകർന്നുകൊടുക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചു.

“വേദാഭിപ്രമാണം സ്മൃതയഭിപ്രമാണം
ധർമ്മാർഥയുക്തം വചനം പ്രമാണം.”

(വേദങ്ങളും സ്മൃതികളും പ്രമാണങ്ങളാണ്. ധർമ്മാർഥങ്ങളടങ്ങിയ വാക്കും പ്രമാണംതന്നെ)

ആർഷസംസ്കാരത്തിന്റെ അടിത്തറ വേദങ്ങളും സ്മൃതികളും ഉപനിഷത്തുകളും ധർമ്മചിന്തകളുമാണ്. അതുപ്രകാരം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ 'ഓം' കാരം പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ വാചകരൂപമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിമരൂപം പ്രതീകരൂപമായിട്ടോ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 'ഓം' കാരത്തിന്റെ ഉപാസന കാലാന്തരത്തിൽ മുക്തിഫലമായി ഭവിക്കുമെന്നും പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യാതൊരു പദത്തെയും സകലവേദങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്നത്, യാതൊന്നിനെപ്പറ്റിയും സകല തപസ്സുകളും പറയുന്നത്, യാതൊന്നിനെ ഇച്ഛിച്ചിട്ടാണ് അവർബ്രഹ്മ ചര്യത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ആ പദത്തെ സംക്ഷേപമായി 'ഓം'കാരമെന്നു കറോപനിഷത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭഗവദ്ഗീതയിലും ഇതേ ആശയം ഭഗവാൻ സംക്ഷേപിക്കുന്നു.

“യദക്ഷരം വേദവിദോ വദന്തി
വിശന്തി യദൃതയോ വീതമാഗാഃ
യദിച്ഛന്തോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരന്തി
തദന്ത പദം സംഗ്രഹേണ പ്രവക്ഷ്യ.”

പരമമായും അപരമായും ഇരിക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മംതന്നെയാണ് 'ഓം'കാരം. യാതൊരുവനാണ് പരമപുരുഷനെ 'അ'കാരം, 'ഉ'കാരം, 'മ'കാരം എന്നീ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന 'ഓം'കാരം കൊണ്ടുതന്നെ ഉപാസിക്കുന്നത് അവൻ സാമഗാനങ്ങളെക്കൊണ്ടു ബ്രഹ്മരൂപമാകത്തക്ക പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രണവം ധനുസായും ആത്മാവ് ശരമായും ബ്രഹ്മം ലക്ഷ്യമായും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്രമത്തനായവൻ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ ശരത്തെ എയ്തുകൊള്ളിക്കണം. ബ്രഹ്മമായി ഭവിക്കണമെന്നു സാരം. പില്ലാദമഹർഷി തന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യൻ സത്യകാമൻ (പ്രശ്നോപനിഷത്) 'ഓം' കാരത്തെ വ്യക്തമാക്കി

1. വേദാർഥങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ യാതൊന്നിനെ നാശമില്ലാത്തതെന്നു പറയുന്നുവോ, കാര്യക്രമങ്ങളെ വിട്ടിരിക്കുന്ന സംന്യാസികൾ യാതൊന്നിനെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ, യാതൊന്നിനെ അറിയാനിച്ഛിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മചാരിവ്രതത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ ആ സ്ഥാനത്തെ ഞാൻ നിനക്കു സംക്ഷേപമായി പറഞ്ഞുതരാം - 8-11

കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 'ഓം' തന്റെ ലക്ഷ്യഭൂതമായ പരബ്രഹ്മപരമേശ്വരനിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല. 'ഓം' തന്നെയാണ് പരബ്രഹ്മവും വിരാട് രൂപവും. അതു കൊണ്ടാണ് 'ഓം' അപരബ്രഹ്മമെന്നു പറയുന്നത്. 'ഓം' കാരത്തിന്റെ ജപം, സ്തമരണം, ചിന്തനം ഇവകൊണ്ട് യാതൊരുവൻ പരമേശ്വരന്റെ വിരാട് സ്വരൂപത്തെ ഉപാസിക്കുന്നുവോ അവൻ സ്വന്തം ഭാവനക്കനുസരണമായി ആ വിരാട് സ്വരൂപത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും അംഗത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. യാതൊരുവൻ 'ഓം'കാരത്തിന്റെ അന്തര്യാമിയും ആത്മാവുമായ പൂർണ്ണബ്രഹ്മപുരുഷോത്തമനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനു ഉപാസന നടത്തുന്നുവോ അവൻ പരബ്രഹ്മപുരുഷോത്തമനെ പ്രാപിക്കുന്നു. 'ഓം'കാര മന്ത്രത്തിന്റെ ആദ്യമാത്ര ഋഗ്യാദസമ്പരമാണ്. അതിനു ഭൂലോകവുമായി ബന്ധമുണ്ട്. അതിനാൽ 'ഓം'കാര ചിന്തകൾകൊണ്ടു ഉപാസകനു ഋഗ്യാദമന്ത്രങ്ങൾ വീണ്ടും മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അവൻ പുതിയ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ തപം, ബ്രഹ്മചര്യം, ഉത്തമകർമ്മങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നവൻ എന്നിവയോടുകൂടിയ ശ്രേഷ്ഠമനുഷ്യനായി, അദ്ഭുതകരമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനിടവരുന്നു. ഭാഗവതം മനുഷ്യരാശിയെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നതും ഇതു തന്നെയാണ്.

“അഹിംസാ, സത്യമക്രോധമാനശംസ്യം, ദമഃ ശമഃ ആർജവം ചൈവ, രാജേന്ദ്ര നിശ്ചിതം ധർമ്മലക്ഷണം.”

(അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ക്രൂര്യമില്ലായ്മ, ദമം, ശമം, ആർജവം ഇവയാണ് മനുഷ്യന്റെ സൽഗുണങ്ങൾ)

നാഭിയാങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ സഹയാത്രികർക്ക് വിശദീകരിച്ചുകൊടുത്തു. സതീദേവിയുടെ നാഭി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ വാക്ക് പ്രയോഗത്തിൽ വന്നത്. സതീദേവിയും പരമശിവനും അന്ന് വസിച്ചിരുന്നത് ആദികൈലാസത്തിൽ ആയിരുന്നു. സതീദേവി ദക്ഷയാഗത്തിൽ ആത്മാഹുതി ചെയ്തശേഷം പാർവതിയായി പുനർജന്മമെടുത്തു. മാനസസരസ്സിന്റെ തീരത്തുള്ള കൈലാസത്തിൽ വാസമുറപ്പിച്ച പാർവ്വതീ-പരമേശ്വരന്മാർ, പൂർവജന്മസ്തമരണകൾ പുതുക്കാനായി ഇടയ്ക്കെല്ലാം ആദികൈലാസത്തിൽ വന്നെത്താറുണ്ട്. തനിക്കു ലഭിച്ച അപൂർവ വരബലത്താൽ താരകാസുരൻ പാർവതിയെ ശല്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആദികൈലാസം ഉപേക്ഷിച്ച് കൈലാസത്തിലേക്ക് സ്ഥിരതാമസം മാറ്റുവാൻ ശിവ-പാർവതിമാർ നിർബന്ധിതമായി. പോകുന്നപോക്കിൽ നാഭിയാങ്ങിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ശിവപർവതത്തിൽ ത്രിശൂലംകൊണ്ട് 'ഓം' എന്നു കോറിയിട്ടു. താരകാസുരൻ ഇതിന്നപ്പുറം കടക്കാതിരിക്കാനാണ് മഹാദേവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. മാനസസരസ്സിന്റെ തീരത്തുവച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഭൂജാതനാകുകയും താരകാസുരനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്ന് ത്രിശൂലംകൊണ്ട് കോറിയിട്ട 'ഓം' ഇന്നും അതേപോലെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം.

1. ഇച്ഛയുടെ ക്രിയാപരമായ ഭാഗത്തോടു യോജിച്ചതിൽക്കുന്ന ഹൃദയത്തെക്കാൾ, ഇച്ഛയോടു സർവ്വാ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന അവയവം നാഭിയാണ്. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ നാഭിയിലാണ് സൃഷ്ടിക്കും സംഹാരത്തിനും ത്രാണിയുള്ള കൃണീവലിനിശക്തി കൂടിക്കാളുന്നത്. ഗർഭിണിയും ഗർഭവധശിശുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പൊക്കിൾക്കൊടിയിലൂടെയാണ് വ്യാപരിക്കുന്നത്.

ഏഴുമണിവരെ കാത്തിരുന്നിട്ടും മുടൽമഞ്ഞ് മാറിയില്ല. 'ഓം' ദർശനത്തിനു തീരെ സാധ്യതയില്ലെന്നു തോന്നിയതിനാൽ ഓരോരുത്തരായി സ്ഥലം വിട്ടു. ക്യാമ്പിന്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള ഉയർന്ന നിരപ്പിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കൊച്ചു ശിവക്ഷേത്രത്തിൽപ്പോയി പ്രാർഥിച്ചശേഷം കൂടാരത്തിലേക്കു മടങ്ങി. ലിപുലേഖ് ചുരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽകൂടി കുറച്ചുദൂരം നടക്കണമെന്നു കരുതിയെങ്കിലും വർധിച്ച തണുപ്പും കാറ്റും മൂലം ആ പദ്ധതിയും ഉപേക്ഷിച്ചു. കാലാവസ്ഥയിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയത് വളരെ പെട്ടെന്നാണ്. മഞ്ഞുവീഴ്ച ശക്തമായി. തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ദേഹം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. കനത്ത കമ്പിളികൊണ്ട് മുടിപ്പുതുച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ പരിചാരകർ പച്ചക്കറിസുപ്പുമായി എത്തി. തക്കസമയത്താണ് അവർ വന്നത്. ചുടുള്ള സുപ്പ് അകത്തു ചെന്നപ്പോൾ തണുപ്പിനു ശമനം തോന്നി.

കിടക്കസ്സഞ്ചിക്കുള്ളിൽ കയറിക്കൂടി ഒരു മണിക്കൂറോളം എല്ലാവരും വിശ്രമിച്ചു. നാഭിയാങ്ങിലെ ഉയരക്കൂടുതൽ കാരണം പലർക്കും ചർദ്ദിയും തലവേദനയും വിട്ടുമാറാതെന്നു. പോർട്ടർമാർ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ അവരെ പരിചരിക്കുന്നതു കണ്ടു. എട്ടുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്താഴം കഴിച്ചു. രോട്ടിയും കിഴങ്ങുകുറിയും മാത്രമായിരുന്നു വിഭവങ്ങൾ. ഇത്തരം ചുറ്റുപാടിൽ ഇതുതന്നെ സൗഭാഗ്യമാണ് എന്നു തോന്നി. കുതിരക്കാരുടെ കൂടാരത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള വിറകുപുരയിൽനിന്ന് തുടർച്ചയായ മുൾച്ച കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ടു ചെന്നു. വിറകുപുരയുടെ അറ്റത്ത് പ്രസവിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയെ കുതിരക്കാരർ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പട്ടി ക്രൗര്യത്തോടെ മുരളുന്നത്. രോമാവൃതമായ തന്റെ ദേഹത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുകിടത്തിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നക്കിത്തുടയ്ക്കുകയാണ് ആ ഭുട്ടിയ പട്ടി. ചെറിയ കല്ലുകൊണ്ടെറിയുമ്പോഴാണ് പട്ടി ക്രോധത്തോടെ മുരളുന്നത്. ഞാൻ കുതിരക്കാരെ വിലക്കി. കല്ലേറു സഹിക്കാനാവാതെ പട്ടി അവിടം വിട്ടുപോയാൽ ആ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ തണുപ്പേറ്റ് ചത്തുപോകും. എന്റെ റൊട്ടിയിൽനിന്നൊരേണ്ണം ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി അതിനെറിഞ്ഞുകൊടുത്തപ്പോൾ ആ സാധു മൃഗം ആർത്തിയോടെ അത് അകത്താക്കി. ഒരേണ്ണംകൂടി ഞാൻ എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു. നന്ദിയോടെ വാലാട്ടിക്കൊണ്ട് അവൾ അതും ഭക്ഷിച്ചു.

ഹിമാലയയാത്രകളിൽ കൈലാസം, ബദരിയാം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പല സഞ്ചാരികൾക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട യാത്രകളിൽ നായ്ക്കളെ കൂട്ടിനുകിട്ടിയതായ അനുഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചുകേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബദരിയാമത്തിലെ മഹാപ്രസ്ഥാനമാർഗത്തിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനു അവസാനംവരെ കൂട്ടായി നടന്നത് ഒരു നായയായിരുന്നുവല്ലോ. ആയിരക്കണക്കിനു വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പും ശ്വാനന്മാർ മനുഷ്യന്റെ സത്തസഹചാരികളായിരുന്നു. എന്തായാലും, എന്റെ ഹിമാലയ യാത്രകളിൽ ഒരിക്കൽപ്പോലും ഒരു നായയുടെ സേവനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. യാത്രയിൽ, എവിടെ നായ്ക്കളെ കണ്ടാലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തീറ്റ അവയ്ക്കു നൽകാറുണ്ട്. പക്ഷെ, ഏകാന്തമായ യാത്രകളിൽപ്പോലും ഒരു നായ എന്ന പിൻതുടർന്നിട്ടില്ല. കിടക്കസ്സഞ്ചിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതുവരെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ കാവൽദൈവമായ ശ്വാനവർഗത്തെയാണ്.

ഗുൻജിയിലേക്ക് മടക്കം

കുതിരക്കാരുടെ സന്തോഷസൂചകമായ ആർപ്പുവിളികളും ബഹളവും കേട്ടപ്പോഴാണ് നിദ്രയിൽനിന്ന് ഉണർന്നത്. 'ഓം' തെളിഞ്ഞതാകാം കാരണമെന്ന് എനിക്കു തോന്നി. എന്റെ ഊഹം ശരിയായിരുന്നു.

സമയം അഞ്ചുമണി കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂവെങ്കിലും കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ ആദിത്യന്റെ പൊൻകിരണങ്ങളുടെ പ്രഭ വാരിവിതറിയിരുന്നു. ആദിത്യന്റെ രൂപം ദൃശ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിലും അനുനിമിഷം സ്പർശമെന്നുപോലെ പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് ആസ്വാദ്യമായ ഒരു ദൃശ്യവിരുന്നാണ്. മുടൽമഞ്ഞ് ഒട്ടും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അന്തരീക്ഷം തെളിഞ്ഞുനിന്നു. 'ഓം' വളരെ വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞു കണ്ടു. പട്ടാളക്കാരും തീർത്ഥാടകരും കുതിരക്കാരും മറ്റു ജീവനക്കാരും മൈതാനത്തിൽ കൂട്ടംകൂടി ഇരുന്നു. മൺചിരാതിൽ വിളക്കുതെളിയിച്ച്, 'ഓം' മന്ത്രം ഉരുവിട്ട് എല്ലാവരും കൈകുപ്പി പ്രാർഥനയിൽ മുഴുകി. ഉദയബിംബം പുറത്തുവന്നതോടെ 'ഓം' മിന്റെ തിളക്കവും വർധിച്ചു. യാത്രയുടെ ഒരു ഘട്ടം സഫലമായി എന്ന ചിന്ത മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു.

കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ പ്രഭാതകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പ്രാതൽ മൈതാനത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കാമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ക്യാമ്പിന്റെ തൊട്ടുമുമ്പിലുള്ള പാറക്കെട്ടിൽനിന്ന് ഒലിച്ചുവരുന്ന ചുടുവെള്ളത്തിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും തിങ്ങിക്കൂടി യപ്പോൾ, ഞാൻ രാജുവിന്റെകൂടെ നദീതീരത്തേക്ക് നടന്നു. നിലുന്തി നദിയും ലിപുനദിയും ഒന്നിക്കുന്ന സംഗമത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ മഴ കാരണം ജലവിതാനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഒഴുകുമുണ്ട്. മരവിപ്പിക്കുന്ന തണുപ്പാണ് സംഗമസ്ഥാനത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും 'ഓം' വ്യക്തമായി കാണാം. 'ഓം' ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് സംഗമത്തിൽ മുന്നുതവണ മുങ്ങി നിവർന്നശേഷം ഗായത്രിമന്ത്രം ഇരുപത്തിനാലു പ്രാവശ്യം ഉരുവിട്ടു... മനസ്സിൽ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി നിറഞ്ഞുനിന്നു.

എന്നോടൊപ്പം രാജുവും സംഗമത്തിൽ മുങ്ങുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതവും, ഒപ്പം സന്തോഷവും തോന്നി. കുളി എന്നൊരു വാക്ക് കുതിരക്കാരുടേയും പോർട്ടർമാരുടേയും നിഘണ്ടുവിലില്ല. ഒരു മാസമോ അതിലധികമോ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന യാത്രയാണെങ്കിൽപ്പോലും പരമാവധി ഒരു ജോഡി ഡ്രസ്സു മാത്രമേ ഇവരുടെ കൈവശം കാണൂ. മരവിച്ചുപോകുന്ന തണുപ്പേറ്റുകൊണ്ട്

കൈപ്പത്തികളുടേയും പാദങ്ങളുടേയും തൊലി ചുക്കിച്ചുളുങ്ങിപ്പോയി. കമ്പിളിവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് അടുപ്പിന്നരികെ കുറച്ചുകൊണ്ട് നേരമിരുന്നശേഷമാണ് മരവിപ്പു മാറിക്കിട്ടിയത്.

മൈതാനത്തിൽ ഇരുന്ന് പുരിയും കറിയും കഴിച്ചശേഷം ഞങ്ങൾ മടക്കയാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി. 'ഓം' എന്ന ബ്രഹ്മാക്ഷരത്തെ മതിവരുമ്പോളം നോക്കിക്കണ്ട്, സാവകാശം, നടക്കുമ്പോൾ കറോപനിഷത്തിലെ യമജാവിന്റെ വർണന ഓർത്തുനോക്കി. 'പ്രണവം', പരബ്രഹ്മപുരുഷോത്തമൻ തന്നെയാണെന്ന് യമൻ നചികേതസ്സിനെ അറിയിക്കുന്നു.

“ഏതദ്ധ്യവാക്ഷരം ബ്രഹ്മ
ഏതദ്ധ്യവാക്ഷരം പരം
ഏതദ്ധ്യവാക്ഷരം ഇതാത്മാ
യേം യദിച്ഛതി തസ്യ തത്”

കയറ്റത്തിന്റെ മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞുനിന്നു. 'ഓം' ദർശനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ ജന്മത്തിൽ ഇനിയൊരിക്കൽക്കൂടി ഇതു സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നിറഞ്ഞ മിഴികളോടെ, ഏകാക്ഷരബ്രഹ്മത്തെ തലകുനിച്ചുവണങ്ങി തിരിച്ചുനടക്കുമ്പോൾ ഭഗവദ്ഗീതയിലെ വരികൾ മനസ്സിൽ ഉരുവിട്ടു.

2 “ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വ്യാഹരൻ മാമനുസ്മരൻ
യഃ പ്രയാതി ത്യജൻ ദേഹം സ യാതി പരമാം ഗതിം.”

അഞ്ചരമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗുൻജിയിൽ എത്തി. സംഘാംഗങ്ങൾ കാളീക്ഷേത്രത്തിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പട്ടാളക്കാരോടുള്ള കുശലാനുമോദനങ്ങൾക്കുശേഷം ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിലേക്കു നടന്നു. കൈലാസ-മാനസസമസ്ത് യാത്രയുടെ ഒന്നാം ബാച്ച് ഗുൻജിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ വിവരം ദൂരെനിന്നുതന്നെ മനസ്സിലായി. ഉണക്കാനിട്ട വസ്ത്രങ്ങളും ക്യാമ്പിനു സമീപം മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന കോവർക്കുതകളും കൂട്ടംകൂടി നിൽക്കുന്ന കൃതിരക്കാരും അതിന്റെ തെളിവുകളായിരുന്നു.

കെ.എം.വി.എൻ. മാനേജർ ദിവാൻസിങ് ബിസ്ത് ഞങ്ങളെ വരവേൽക്കാൻ ക്യാമ്പിന്റെ മുറ്റത്ത് കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ഗ്ലാസ് നാരങ്ങാവെള്ളം കുടിച്ചശേഷം, പതിവുപോലെ യാത്രാവസാനത്തിൽ കൂട്ടംകൂടി നിന്ന് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി. മാനേജരുടെ മൃഗമായ മുഖഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെന്തോ വല്ലായ്മ ഉള്ളതായി തോന്നി. അതിന്റെ കാരണം ഉടനെ ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കൈലാസ് യാത്രാസംഘ

1. പ്രണവം പരമാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപമായ 'ഓം' കാരം തന്നെയാണ്. അതുതന്നെയാണ് ബ്രഹ്മവും. ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പരബ്രഹ്മത്തിന്റെയും നാമം 'ഓം' കാരമെന്നുതന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ തത്ത്വത്തെ ഗ്രഹിച്ചിട്ട് സാധകൻ ഇതുവഴി ഞെൽക്കുടിയും ഏതെങ്കിലും അഭിഷ്ടമുപയോഗിച്ച് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നു.

2. ബ്രഹ്മവാചകമായ 'ഓം' എന്ന ഏകാക്ഷരത്തെ ഉച്ചരിച്ച്, 'എന്നെ' (ബ്രഹ്മത്തെ) ഇടവിടാതെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടു ആർ ദേഹത്തെ വിട്ടുപോകുന്നുവോ അവൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു.

ത്തിന്റെ ചെയ്തതാണ് ഓഫീസർ മധ്യപ്രദേശിലെ കരേളയിലുള്ള ഐ.ടി.ബി.പിയുടെ കമാൻഡിംഗ് ആണ്. രണ്ടു കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം ബാക്കിയൊക്കെ കൈലാസസംഘം അധീനപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഐ.ടി.ബി.പിക്കുമായതിനാൽ ഒന്നും പറയാനും വയ്യ. ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തമാകാം എന്നു ഞങ്ങളുടെ സംഘം സമ്മതിച്ചതോടെ മാനേജർക്കു സമാധാനമായി. ഞങ്ങളുടെ വരവ് അറിഞ്ഞിട്ടും കൈലാസയാത്രികർ ആരും പുറത്തുവരികയോ സൗഹൃദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ഉണ്ടായില്ല. പട്ടാളക്യാമ്പിലെ ഭരണയിൽ വൈകുന്നേരം പങ്കെടുത്തപ്പോഴും ആ വിവേചനം പ്രകടമായിരുന്നു.

കടുത്ത യാത്രാക്ഷീണംമൂലം കുടുംബത്തിൽ കിടന്നു വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ പലതും ഓർത്തുപോയി. ഹിമാലയയാത്രയിൽ കൈലാസ-മാനസസരസ്സ് യാത്രാസംഘത്തിന് എന്നും, അൽപം തലക്കനം കൂടുതലാണ്. ഭാരതസർക്കാരിന്റെ വിദേശമന്ത്രാലയം നേരിട്ടു സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യാത്ര, ഇന്ത്യൻ മൗണ്ടനീയറിങ് ഫൗണ്ടേഷൻ അംഗീകരിച്ച സംഘടിത മലയാത്ര, ആയിരക്കണക്കിന് അപേക്ഷകരിൽനിന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, കർശനമായ കായ-വൈദ്യ പരിശോധനകൾ, ഉയരങ്ങൾ താണ്ടിയുള്ള ഒരുമാസത്തിലേറെ നീളുന്ന ദുർഘടയാത്ര, പ്രഷീശരന്മാരുടെയും യോഗികളുടെയും പുണ്യപാദസ്പർശമേറ്റ പവിത്രഹിമയിലൂടെയുള്ള യാത്ര, പേരിനുമാത്രമാണെങ്കിലും ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ അതിഥികൾ ഇതൊക്കെ കൈലാസയാത്രാസംഘത്തിന്റെ അഹങ്കാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. നേപ്പാൾവഴി കൈലാസദർശനം നടത്തുന്നവരെ പരമപൂജ്യമാണ്. ഭാഗ്യക്കുറി ലഭിക്കുന്നതുപോലെ യാത്രനടത്തുന്നവർ എന്ന ഒരാരോപണം നേപ്പാൾ യാത്രികരും തിരിച്ച് ഉന്നയിക്കുന്നു. ഗൾവാൾഹിമാലയയാത്രകളിലും ഈ വിഭാഗീയത പ്രകടമാണ്. ചതുർധാമയാത്രികർക്ക്, ഉത്തരകാശി-ഹൃഷികേശ് യാത്രികരോട് അവലംബം. പഞ്ചകേദാര തീർത്ഥാടകർക്കൊന്നെങ്കിൽ ചതുർധാമ യാത്രികരോട് പൂജാർച്ചമാണ്. ഗോമുഖ് യാത്ര ചെയ്തവർക്കൊന്നെങ്കിൽ അഹങ്കാരം ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലാണ്. മാർഗം വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ലക്ഷ്യം ഒന്നാണെന്ന സത്യം എല്ലാവരും മറക്കുന്നു.

കൈലാസപരിക്രമണത്തിലും പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകഴിഞ്ഞു. 2002-നു ശേഷം പരിക്രമണത്തിന്റെ പരിമാണം കൊല്ലംതോറും ചൈനീസ് അധികാരികൾ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരികയാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രഷീശമന്മാരും യോഗികളും കൈലാസപ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത അതേ മാർഗത്തിൽക്കൂടിയാണ് 2001-ൽ ഞങ്ങൾ പരിക്രമണം ചെയ്തത്. 70 കി.മീറ്ററിനുള്ളിലായി 300-ഓളം നടന്നു യാത്രചെയ്യാൻ അന്ന് മൂന്നു ദിവസത്തോളം വേണ്ടിവന്നു. അടുത്തവർഷംമുതൽ ഈ ദൂരം 56 കി. മീറ്ററായി ചുരുക്കി. പിന്നീട് ഈ ദൂരം 38 കി.മീറ്റർ മാത്രമായി. സമീപഭാവിയിൽ ഈ ദൂരം ഇനിയും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കും എന്നാണു കേട്ടത്. കൈലാസയാത്രയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുത്താനും, ഒരുപക്ഷേ, വിലക്കേർപ്പെടുത്താനും നീക്കമുണ്ടെന്നറിയുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള സംഭ്രമജനകമായ ഒരു വാർത്ത ഡൽഹിയിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു വാരികയിൽ അച്ചടിച്ചുവന്നതായി

അവിടെനിന്നുള്ള ചില സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. കൈലാസപരിക്രമണത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ ചൈനക്കാർ വിപുലമായ സന്നാഹങ്ങളോടെ, വൻതോതിൽ ഖനനപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഉപഗ്രഹമായുമങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഇവിടത്തെ അളവറ്റ ധാതുസമ്പത്തിനെക്കുറിച്ച് ചൈനയ്ക്കു വേണ്ടത്ര സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുമിഞ്ഞുകൂടിക്കിടക്കുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ അളവ് ചൈനക്കാരെ അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടത്രെ. നദീതടങ്ങളിൽ ധൂളികളായിട്ടും ഖനികളിൽ കട്ടികളായും തകിടുകളായും സ്വർണം കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഭാരതീയ പുരാണങ്ങളിൽ കുബേരന്റെ ഭീമമായ കാഞ്ചനശേഖരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ അളകാപുരിയിൽ വാണമുളിയിരുന്ന കുബേരന്റെ സമ്പത്താകാം ഇതൊക്കെ.

2001-ൽ, മാനസസമസ്തിന്റെ തീരത്തുള്ള സെയ്ദി ക്യാമ്പിൽനിന്നു ദർച്ച നിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ, ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ, ചൈനീസ് പട്ടാള അധികാരികളിൽനിന്ന് ഞങ്ങൾക്കു പല പീഡനങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവന്നു. ദീർഘ സമയം വാഹനം അവിടെ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ദുരദർശിനി കൈവശമുള്ളവർ അത് ദർച്ചിൽ എത്തിയശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് കർശനമായ ഭാഷയിൽ താക്കീതു നൽകിയാണ് അവസാനം ഞങ്ങളെ പോകാൻ അനുവദിച്ചത്. എന്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ലെയ്സൺ ഓഫീസർ ഡോ.മധുപ്തമൊഹ്ത വിജനമായൊരു സ്ഥലത്തുവെച്ച്, വിലക്കു ലംഘിച്ച്, ദുരദർശിനിയിലൂടെ ആ പരിസരമാകെ സസ്യക്ഷമം നിരീക്ഷിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ എന്നിക്കു ജിജ്ഞാസ തോന്നി. ക്രൈയിനുകളും കുറ്റൻ വാഹനയന്ത്രസാമഗ്രികളും അങ്ങ് വിദ്യുതതയിൽ കാണാനുണ്ടെന്നും വിജനമായ ഈ മഞ്ഞുഭൂമിയിൽ എന്തു നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യൂഹപ്പെടുത്തുന്നു. അക്കാലം കൈലാസപ്രദക്ഷിണമധ്യേ ഡോൾമാചുരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന മൂന്നും നാലും ബാച്ചിലെ ചില യാത്രികർ ചുരത്തിനുതാഴെയുള്ള വിദ്യുതസ്ഥലത്ത് സമാനരൂപമുള്ള യന്ത്രസാമഗ്രികൾ കാണുകയുണ്ടായി. അടുത്തവർഷം മുതൽ ഡോൾമാ ചുരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പർവതത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്തുകൂടിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇടതുഭാഗത്തുകൂടി പർവതത്തെ പകുതിയോളം പ്രദക്ഷിണംവച്ച ശേഷമായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ചുരത്തിലേക്ക് കൂത്തനെയുള്ള കയറ്റം കയറിയത്. ചുരത്തിന്റെ മനുഭാഗത്തുകൂടി മുകളിലെത്തിയശേഷം, മൈതാനത്തെ കുറുകെ കടന്നാണ് ഞങ്ങൾ താമാദേവിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ അടുത്തെത്തിയത്. കൈലാസ പ്രദക്ഷിണദൂരം വർഷംതോറും കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിലും കർക്കശമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിലും ചില മഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുതന്നെ ധരിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും തെറ്റില്ല. വൈശാഗ്യബുദ്ധിയോടെയുള്ള ചൈനീസ് പട്ടാളക്കാരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളും ബോധപൂർവ്വം ആസൂത്രണം ചെയ്തതാകണം. സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽവെച്ച് ഞാൻ ധാരാളം ചൈനക്കാരെ കണ്ടു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാരുടെ വളരെ ബഹുമാനമാണ് അവരെക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. നാഥുല ചുരത്തിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ചൈനീസ് പട്ടാളക്കാരും സൗഹൃദം പങ്കിടുന്ന

നീൽ ഏറെ തരിപ്പോയിരുന്നു. ആട്ടാതിലെ ഒരു കോഫീബാറിൽ കൈപ്പണ കീഴോൻ കയറിയപ്പോൾ ഭാഷാതിന്ദാക്കി വിചിരിച്ച എന്നു സഹായിച്ചത് ഒരു ചൈനക്കാരുമായിരുന്നു. കൈപ്പണത്തിനുശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള തെൻ വൈദ്യശാലയിലേക്ക് എന്ന കൂട്ടിക്കാണുപോകുകയും ചെയ്തു. ചൈനീസ് പാരമ്പര്യവൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദം നേടിയ ഡോ. ചുങ്ചിയി, റോഡിയോള (RHODIOLA) എന്ന വിശിഷ്ട ഔഷധത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള എന്റെ അന്വേഷണം കേട്ടപ്പോൾ അമ്പരന്നുപോയി. 30 അമരിക്കൽ സാക്ഷ്യം വിലയുള്ള ഈ ഔഷധം പകുതി വിലയ്ക്ക് എന്നിങ്ങനെ തരികയും ചെയ്തു. ചൈനക്കാരുടെ എനിക്ക് കടുത്ത വൈരാഗ്യമാണെന്ന് എന്റെ ഹൃസ്വകണ്ഠം ധരിച്ച ചിലർക്കെതിലും അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇത് ഒട്ടും ശരിയല്ല. അക്കാലത്തായി ഭാരതത്തെ ആക്രമിച്ച് നമ്മുടെ നിരവധി സൈനികരെ വകവെത്തി, ലഡാക്കിലെ അനേകം പ്രദേശങ്ങൾ കയ്യടക്കിയ ചൈനയുടെ വൈരാഗികനായതോട് സമാധിമാനുള്ള ഒരു ഭാരതീയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് കടുത്ത അതുപിയിച്ചുപോകലിലും ചൈനയിലെ സഹോദരന്മാർ ഒട്ടും വിരോധമില്ല. മൈക്രോസ-മാനസസെസ്സ് ഭാഗത്തുള്ള ചൈനീസ് പട്ടാളക്കാരുടെ കർക്കശസ്വഭാവത്തെ മാത്രമേണി ഞാൻ, ചൈനയിൽ, വിമർശിച്ചത്. അതിനു തക്കതായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും പ്രമേണ ബോധ്യമായി.

[illegible]

ലയ്യേജുകൾ അടിച്ച ശ്രീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കുറച്ചുസമയം വിനീതമായിപ്പോകും കൂട്ടംകൂടിയിരുന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉദവിച്ചു. എട്ടമണികഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിനായുള്ള അറിയിപ്പു കിട്ടി. ഭോജനശാല കൈലാസയാത്രാസംഘം കയ്യടക്കിക്കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഞങ്ങളാൽ അടുക്കളയിൽപ്പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ലെയ്സൺ ഓഫീസർ അഭ്യർഥിച്ചു. അടുക്കളയിൽ സ്ഥലസൗകര്യം വളരെ കുറവായതിനാൽ പലരും പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആഹാരം കഴിച്ചത്. ജനറേറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം നിശ്ചിതസമയത്തേക്കു മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ ഭോജനശാല ഒഴിയുന്നതുവരെ കാത്തുനിൽക്കുന്നതിൽ അർഥമില്ലെന്ന് എനിക്കു തോന്നി. ഞാനും ഗവണ്മെന്റുകൂടി ഭോജനശാലയിലേക്കു കടന്നുചെന്നു. ഓരോരുത്തരും എല്ലാവർക്കും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം വിളമ്പിയെടുത്തു. മിത്രശാലയെ കംസര ഒഴിവുണ്ടെന്നും അവിടെ ഇരിക്കാമെന്നു കുമ്പളംഭരണ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഭക്ഷണവുമായി അങ്ങോട്ടു ചെന്നു. കൈലാസ് യാത്രാശാലയിൽ ലെയ്സൺ ഓഫീസറാണ് താന്നെന്ന്

അതേപോലെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പരിമിതമായ വാക്കുകളിൽ ഞാനും പരിചയപ്പെടുത്തി. ആദികൈലാസയായ താരതമ്യേന എളുപ്പമാണല്ലോ എന്ന അഭ്യൂഹത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന്, സൈനികരിൽനിന്നു ലഭിച്ച വിവരമനുസരിച്ച് യാത്ര അതിവേഗമാണെന്നും ഒരു പക്ഷെ കൈലാസ-മാന സന്ധ്യയ്ക്ക് യാത്രയെക്കാൾ കുറിയതായിരിക്കുമെന്നും ഞാൻ ന്യൂനതയോടെ പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു: "അതു താൽപര്യമെന്തെന്നു അറിയാം? ഹിമാലയയന്ത്രകളിൽ ഏറ്റവും ദുർഗ്ഗമമായതും അപകടം പതിയിരിക്കുന്നതുമാണ് ഈ വഴിയെന്നുള്ള കൈലാസ-മാനസന്ധ്യയായതും പൊതുവെ അംഗീകരിച്ച ഒരു പ്രായമാണിത്."

ഈ വഴിയിൽക്കൂടി, മൗനത്തിൽനിന്ന് ലിപ്യുദ്ധേയമായും തുടർന്ന് മാനസസന്ധ്യയെന്നും കൈലാസത്തെയും നടന്നു പ്രവേശിക്കണം ചെയ്ത ഒരു ഉപായം യാത്രകനാണ് ഞാനെന്നും ഈ യാത്രയിലും നടന്നുകൊണ്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്നും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് മറുപടി പറഞ്ഞു. അമ്മളുടെ സംഭവത്തിൽ ഈ വഴിയിൽക്കൂടി യാത്ര ചെയ്ത ഒരു അദ്ധ്യക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നും നേപ്പാൾവഴി കൈലാസയാത്ര നടത്തിയ അദ്ധ്യക്ഷൻ വേറെ ഉണ്ടെന്നും ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മക്ഷണം കഴിക്കുന്നതു തീർത്തി, എല്ലാവരും എന്നെ അർച്ചനത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലോകസഭാ സാഹിത്യം അങ്ങനെയൊരിക്കലും എന്നെ നോക്കിയശേഷം പറഞ്ഞു: "എന്റെ വൈകാരികമായ ചങ്ങാതി, എന്തിനാണിത് യോജിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽനിന്നുതന്നെ ഒരു കൈലാസയാത്രകനെ കണ്ടുപിടിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഭൗതിക തിരക്കുകൾ കാരണം യാത്രാദിവസം ഉച്ചയോടെയാണ് ദൈവത്തിൽ എത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും നടന്നില്ല. യോജിക്കാത്ത മഴയും മേയലിട്ടില്ലാത്ത കാരണം എന്റെ സംഘം വല്ലാത്ത ആശങ്കയിലാണ്. താങ്കൾ, മക്ഷണത്തിനുശേഷം യാത്രാമാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ഒരു വിവരണം വേണ്ടതായി തരുകണം."

അതോടൊപ്പം കഴിച്ചുതുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പായി ഞാൻ എല്ലാവരോടുംകൂടി ഒരു കർമ്മം നടത്തി. ഹിമാലയയാത്രയിൽ ആദ്യമായി വെടിമുണ്ടയോടെ 'ഞാൻ' എന്ന ഭാവമാണ്. മറ്റു യാത്രകരോടുള്ള ഭേദപിത മതിമുണ്ടാകാൻ. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കാണുന്ന വനങ്ങൾ, നദികൾ, പർവതങ്ങൾ, പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ മുതൽ ചെറിയ കല്ലുകൾവരെ, ഇവിടെയെല്ലാം ഗ്രാമീണർ, സൈനികർ, മൃഗങ്ങൾ, പൂക്കൾക്കൊടി, അന്തരീക്ഷം, ശുദ്ധമായ എന്നിവയെ സർവ്വവും സൃഷ്ടിയുടെ സമസ്തഭാവങ്ങളാണെന്നും ഇതുതന്നെയാണ് ഈശ്വരശക്തിയെന്നു കരുതി വണങ്ങണമെന്നും അവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു. ആഹാരത്തിനുശേഷം ഇരുസംഘങ്ങളിലേയും യാത്രകർ ക്യാമ്പിന്റെ പുൽത്തറയിൽ തെളുകുടി പരസ്പരം പരിചയപ്പെടാനും മധുരപലഹാരങ്ങൾ അരുന്നാനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി കുറച്ചുസമയം ചെലവഴിച്ചശേഷം കൈലാസയാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദീർഘവിവരണം ഞാൻ വിശദമാക്കി. പക്ഷേ അതേ ദിവസത്തിലായിരുന്നു കുറിച്ചുകൾ എഴുതിയെടുത്തു. മനോഹരമായ പ്രവർത്തനം ഒരു മണിക്കൂർ ദീർഘിപ്പിച്ചത് എല്ലാവർക്കും പ്രയാസപ്പെട്ടു.

[illegible]

കുടി ഗ്രാമത്തിലേക്ക്

ഗുൻജിയിലെ സുര്യനായം കൺകുളിർക്കെ കണ്ടാസരിക്കാനായി നാലരമണിക്കെഴുന്നേറ്റ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറായി. കിഴക്കുദിക്ക് മുഴുവനും കൂടും വാതിവിതറിയപോലെയാണ് കാണപ്പെട്ടത്. ഉദയബീംബം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഭാരതം സെക്കൻഡിലും പുറത്തേക്കു വികിരണം ചെയ്തിരുന്ന വർണകൾ ചുൾ അസാമാന്യ കലാചാര്യതയോടെ പിതറി ഉയരുന്നത് അവിസ്മരണീയമായ ഒരു ദൃശ്യംതന്നെയാണ്. മുടൽമണൽ നിറശ്ശേഷം വഴിമാറി നിന്നപ്പോൾ ശ്യാവാനവും വെൺമോലക്കുട്ടങ്ങളും ഉദയസൂര്യനു വെഞ്ചാമരം വീശി അഭിവാദ്യങ്ങളർപ്പിക്കുന്നതുപോലെ നിലകൊണ്ടു. ഹിമശൃംഗങ്ങളുടെ പിറകിൽനിന്ന് സ്വരൂപിംബം മെല്ലെമെല്ലെ അനാവൃതമായപ്പോൾ സ്പർശഭരണങ്ങളാൽ കിഴക്കൻ ചക്രവാളം വെട്ടിത്തീർത്തി. ഉദയഭാനുവിന്റെ തങ്കരൾ ചുൾ തെക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള ഹിമഗിരിശൃംഗങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ചപ്പോൾ ആ വർണസമവയം അദ്ഭുതാവഹമായിരുന്നു. ഭാരതം ശൃംഗത്തിനും വൈവിധ്യനിറങ്ങൾ. നൃത്തരവദിയിലേക്ക് വ്യത്യസ്തവർണ പ്രകാശധാരകൾ പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, ചക്രവാളത്തിൽ അടിക്കടി വർണമാറ്റം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. പ്രപഞ്ചശില്പിയുടെ വിറഗ്ധഹനസ്തങ്ങൾ ഏതാഹതമോണ് ഏന്തു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അന്തഃവിട്ടു നിൽക്കാനെ നമുക്കൊക്കെ കഴിയുകയുള്ളൂ.

അഞ്ചരമണിക്ക് യാത്ര തുടങ്ങണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അതിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങി. ഗുൻജിയിലെ താപനില മരണസ്ഥിതിയിലെലത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആവശ്യക്കാർക്ക് ചൂടുവെള്ളം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും തണുത്ത ജലത്തിൽ കുളിച്ച് ഞാൻ നിർവൃതിപുകി. ഭരണനിലും ആമതിയിലും കൈലാസസംഘവും പരങ്കടുത്തു. ഭാരതം ഗ്ലാസ് ഹോർലിക്സ് കുടിച്ചശേഷം ഞങ്ങളുടെ സംഘം യാത്രയ്ക്കു തയ്യാറായി. പരസ്പരം യാത്രാമംഗളങ്ങൾ ആശംസിച്ച് കൈലാസസംഘവുമായി നടത്തിയ വിടവാങ്ങൽ പലമുടയ്ക്കും കണ്ണുകളെ ജ്വാറണിയിച്ചു.

കൃത്യസമയത്തുതന്നെ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങി. ഉൽകണ്ഠാകുലമായിരുന്നു സംഘാംഗങ്ങൾ പൊതുവെ. തികച്ചും അജ്ഞാതമായൊരു ദിക്കിലേക്കാണ് യാത്ര! കേട്ടറിവുകൾപോലും വളരെ പരിമിതം. 20 കി. മീറ്ററിലധികം യാത്രചെയ്ത്, വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി കുടി ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയെന്നതാണ് ഒന്നാം ദിവസത്തെ ദൗത്യം. കാലാവസ്ഥ വളരെ മോശമാണെന്നും അതിശയത്തോടുകൂടി ഹിമക്കാറ്റും കഴിഞ്ഞ രോഗപ്രായാസി നിർബന്ധം തുടരുകയാണെന്നുമാണ് മൈസനികരിൽനിന്നു ലഭിച്ച വിവരം. ഗുൻജി

യിൽനിന്നു വടക്കുദിശ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്രതിരിച്ച സംഘം കൂത്തനെയുള്ള ഒരു കയറ്റം കയറി ഒന്നര കി.മീറ്റർ ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നപൽച്ചു ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ കുതിരസ്സവാരിക്കായി പദയാത്ര നിർത്തി. മഴ പെയ്ത് ചെളി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ ഈ ദുരമത്രയും കുതിരകൾക്കു നടക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാലാണ് കുതിരസ്സവാരി ഇവിടെനിന്നാക്കിയത്. സംഘം മുന്നോട്ടു നിങ്ങളിയപ്പോൾ ഞാനും രാജുവും പതിവുപോലെ ഏറ്റവും പിറകിലായി നടന്നു.

നപൽച്ചുഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രാമീണർ തങ്ങളുടെ വയലുകളിൽ വിവിധ വേലകളിൽ മുഴുകിയതായി കണ്ടു. വിശാലമായ കാർഷികഭൂമികളാണ് ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ. അകാലത്തിൽ വർഷിച്ച മഴ വിളകൾക്കു കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുകളുപൊങ്ങി കേടുതീർന്ന ചെടികൾ അതിവർഷംമൂലം ഒടിഞ്ഞുതൂങ്ങിനിൽക്കുന്നു. മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ വരമ്പുകൾ തകർന്ന് വെള്ളം കൃഷിഭൂമിയിലേക്ക് ഇറച്ചുകയറിയതിനാൽ വൻതോതിൽ കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലിപ്പഴവർഷം മൂലമാണ് ചെടികൾ ഒടിഞ്ഞുപോയതെന്ന് ഒരു കർഷകൻ പറഞ്ഞു. കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് അധികമുള്ള ഗോതമ്പുചെടികൾ ഇളക്കിയെടുത്ത് നാശം സംഭവിച്ച ഭാഗത്ത് ഇടതുർക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ചാണകവും മറ്റു ഭക്ഷണവളങ്ങളും ധാരാളം ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൃഷി ഭൂമികൾ ഇത്രയും ഫലഭൂയിഷ്ഠമായിരിക്കുന്നത്.

കൃഷിഭൂമികൾ അവസാനിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് വനം ആരംഭിക്കുന്നു. നിബിഡവനങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നില്ല. ചീവ്, സാൽ, ബാൻജ് തുടങ്ങിയ വൻമരങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളും വളളിപ്പടർപ്പുകളും കാട്ടുപൂക്കളുമാണ് വനത്തിൽ കണ്ടത്. പാറക്കൂട്ടങ്ങളും തെളിനീരൊഴുകുന്ന ചെറുചോലകളും ധാരാളമുണ്ട്. വനത്തിനുള്ളിലെ ഒറ്റയടിപ്പാതയിൽക്കൂടി സാവധാനം നടക്കുമ്പോൾ തണുപ്പ് ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചുവന്നു. ഒന്നര കി.മീറ്ററോളം നടന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലെത്തി. ഗ്രാമത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വലിയൊരു ശിലാലിഖിതം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നു. സമീപത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിൽനിന്ന് വിവിധയിനം പൂക്കൾ പറിചെടുത്ത് ശിലാലിഖിതത്തിനുമേൽ അർച്ചന നടത്തിയത് ഞങ്ങളുടെ സംഘമാകണം. ലിഖിതം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചുനോക്കി.

“ഗേവാൻ വേദവ്യാസ് കാ പര്യടൻ സ്ഥൽ ഏവം ആദികൈലാസ് കാ പ്രവേശ് ദാർ.”

വ്യാസമുനി ആദികൈലാസത്തിൽ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കാൻ പോയത് ഈ വഴിയിലൂടെയാണെന്ന് ഗുൽജിയിൽവെച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. നാടിഗ്രാമത്തിൽ കുറച്ചുസമയം തങ്ങി കഴിയാവുന്നത്ര വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചശേഷം രാജു പനിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന പൂഷ്പങ്ങൾ അവിടെ അർപ്പിച്ച് വ്യാസമുനിയെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അൽപസമയം നിന്നു. ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാതെത്തന്നെ രാജു ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്നെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. സ്നേഹരൂപേണയുള്ള ഒരു നോട്ടംകൊണ്ട് കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിച്ചശേഷം ഗ്രാമത്തിലേക്കു നടന്നു.

നാടിഗ്രാമത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ചു കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു ഗ്രാമ

അദ്ദേഹം അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടത്തെ ഗ്രാമീണർ സമ്പന്നരാണ്. വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ള ഭവനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. ഗ്രാമത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽക്കൂടി നാലിനാലി നദി ഒഴുകുന്നു. നാലിയാങ്ങിൽനിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഈ പ്രവാഹം കുന്തിനദിയിൽ ലയിക്കുന്നു. നദിയുടെ അക്കരയുള്ള റോൻകോൻ ഗ്രാമംവരെ വിശാലമായ കാർഷികഭൂമിയാണ്. നാലി ഗ്രാമത്തിലെ സമ്പന്നരുടെ കൃഷിപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നത് റോൻകോൻ ഗ്രാമത്തിലെ സാധു ഗ്രാമീണരാണ്. ഗോതമ്പ്, ചാഫർ, പാൽട്ടി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, പട്ടാണിക്കടല, വൻപയർ എന്നിവയാണ് പ്രധാന കൃഷി. പച്ചക്കറികളും പച്ചിലവർഗങ്ങളും ഇടവിളയായി കൃഷിചെയ്യുന്നു. പശു, ചെമ്മരിയാട്, കോവർകഴുത എന്നീ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിയതായി കണ്ടു. പല ചരക്കുകൾക്കുമുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ചായക്കടയിൽ കയറി തങ്ങളിൽ ഓരോ ചായ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്കണത്തിൽ പടർന്നു പന്തലിച്ച് കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്ന കുറ്റൻ വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ചൊറുപ്പക്കാമോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ബാൻബെയിൻ എന്ന നാട്ടുപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ കടും മധുരമുള്ള കറുത്ത പഴങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗോലിയുടെ വലുപ്പമേയുള്ളൂ. ചായ കൂടിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഗ്രാമീണരിൽനിന്നു ലഭ്യമായ ചില വിചിത്രവിവരങ്ങൾ എന്നെ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

നാലിഗ്രാമത്തിനു നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. ഇന്ത്യ-തിബത്ത് വാണിജ്യം ലിപുലേഖ് ചുരമുൾഗമായിരുന്നുവെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥം ഈ വഴിയെഴുത്തുള്ള ദുറാചാരത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു. ഗുൽജിയിൽനിന്ന് ലിപുലേഖ്വരെയുള്ള പ്രദേശം തീർത്തും വിജനമായിരുന്നു. കൂടിവരെ കൊച്ചു കൊച്ചു ഗ്രാമങ്ങളുള്ള ഈ വഴിയിൽക്കൂടിയിരുന്നതിനാലായിരുന്നു തിബത്തിൽനിന്നുള്ള വിവാഹസംഘങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. യാത്രാപഥം ദുഷ്കരമാണെങ്കിലും ഗ്രാമങ്ങളിൽ അന്തിയുറങ്ങി സാവകാശം യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഈ വഴിയാണ് ഉത്തമം. വ്യംസമുനി യാത്ര ചെയ്ത പന്ഥാവ് എന്നൊരു ആധ്യാത്മിക പരിവേഷംകൂടി ഈ ഗ്രാമങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നുള്ളതും ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു. മഹാമുനിയുടെ അനുഗ്രഹം ഇന്നും ഇവിടത്തെ ഗ്രാമങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നാണ് ഉറച്ചവിശ്വാസം. ദുരെയുള്ള മാർച്ചിലായിൽ താമസിച്ചു പരിച്ച് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ നിരവധി പേർ ഈ ഗ്രാമത്തിലുണ്ട്. ബാങ്ക്, സർക്കാർ വകുപ്പ്, സൈനികം എന്നീ വ്യത്യസ്തമേഖലകളിൽ വിവിധ തസ്തികകൾ മിക്കവർക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രൈബൽ റിസർവേഷൻ ക്വാട്ടറിൽ (ഗോത്ര സംവരണവിഭാഗം) ഐ.എ.എസും, ഐ.പി.എസ്സും ലഭിച്ചവർ ഇവിടെയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അന്തം വിട്ടുപോയി! ഉന്നതശ്രേണികളിൽ എത്തിപ്പെട്ടാലും മാസത്തിൽ ഒരിക്കലേകിലും മൂന്നു ദിനരാത്രങ്ങൾ താമി ഇവർ സ്വഗ്രാമത്തിൽ എത്തുന്നു. നവംബർ മധ്യത്തോടെ ഗ്രാമീണർ ഒന്നടങ്കം മാർച്ചിലയിലേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നു. അവിടെ നാലിഗ്രാമക്കാർക്ക് സ്വന്തമായ വീടും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഏപ്രിൽ രണ്ടാം വാരത്തോടെ വീണ്ടും ഈ മലമടക്കുകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. സ്വന്തം ഗ്രാമം ഇവർക്കെന്നുപുണ്യഭൂമിയാണ്. ഈ മണ്ണിൽ കൃഷിചെയ്താണ് ഇവരെക്കൊരു വളർന്നുവളയ്ക്കുന്നത്. മാതാവും ജന്മഭൂമിയും എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാ

ഒന്നെന്ന് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ, രാമായണത്തിൽ, ലക്ഷ്മണനോട് പറയുന്നത്, ലോകജനതയ്ക്കുതന്നെ നൽകുന്ന ഒരു ധർമ്മോപദേശമാണ്. രാവണവധത്തിനുശേഷം ലങ്കയിൽനിന്ന് മടക്കയാത്രയ്ക്കു തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മണനടക്കം പല പ്രമുഖർക്കും ലങ്കയെ അയോധ്യയുടെ അധീനതയിലാക്കി ജേണം തുടരണമെന്ന ഒരാശയം മനസ്സിലുണ്ടായി. ശ്രീരാമചന്ദ്രനോട് ഈ വിവരം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സമ്പൽസമൃദ്ധി നിറഞ്ഞ, അതിമനോഹരമായ ഒരു ദേശമായിരുന്നു ലങ്ക. സഹോദരന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് ജ്യേഷ്ഠൻ വിരോധിപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചു.

“അപി സ്വർണമയീ ലങ്കാ
ന മേ ലക്ഷ്മണ! രോചതേ;
ജനനീ ജന്മഭൂമിശ്ച
സ്വർഗാദപി ഗരിയസി”

രാക്ഷസരെ കൊന്നൊടുക്കി ലങ്കയെ മോചിപ്പിച്ചത് അധർമ്മത്തിൽനിന്ന് ധർമ്മത്തിലേക്കു നയിക്കാനാണെന്നും മറ്റൊന്നും മോഹിച്ചല്ലെന്നും രാഘവംശത്തിൽ കാളിദാസനും സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്.

“മക്ഷോവധാന്തോ ന ച മേ പ്രയാസോ
വ്യർത്ഥ, സ വൈരപ്രതിരോചനായ
അമർഷണഃ ശോണിതകാംക്ഷയാ കിം
പദാ സ്പൃശന്തം ദശതീ വിജിഹ്വ”

സ്വന്തം നാമത്തോടൊപ്പം, പിറന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെപേരുകൂടി ഇവർ അഭിമാനത്തോടെ ചേർക്കുന്നു. ബുധിയാൽ, ഗുൻജിയാൽ, നാഭിയാൽ, കൂടിയാൽ എന്നിങ്ങനെ. വ്യംസമുനിയുടെതന്നെ കരുതപ്പെടുന്ന ശിലാലിഖിതങ്ങൾ ഇവിടെനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായതിന്റെ ചരിത്രം ഒരു വൃദ്ധൻ വിസ്തരിച്ചുതന്നു. തലമുറകളായി കൈമാറി ലഭിച്ചതാണത്രെ ഈ പൗരാണികവിജ്ഞാനം. ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനഭാഗത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ലിഖിതത്തിന് അരനൂറ്റാണ്ടോളം മാത്രമേ പഴക്കമുള്ളൂ. കരിങ്കൽ ശിലകളാൽ നിർമിതമായ ഒരു മണ്ഡപം ഇവിടെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു. ശിലകളിൽ സംസ്കൃതലിപിയിൽ എഴുതിയ ലിഖിതങ്ങളായിരുന്നു മുഴുവനും. മഹാമുനി വർഷങ്ങളോളം ഇവിടെ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്നു. വൃത്താകാരത്തിലുള്ള ഒരു ശിലയിൽ നിറയെ മേഖകളുണ്ടായിരുന്നു. സൂര്യമൾമികൾ പതിക്കുന്നതനുസരിച്ച് സമയം കണക്കാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഈ വിശിഷ്ടഫലകത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു.¹ പ്രഭാതത്തിൽ ബാലാർക്കരമൾമികൾ പതിക്കുന്ന രേഖയുടെ

1. ലക്ഷ്മണൻ, ലങ്ക സ്വർണംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽപ്പോലും എനിക്കതു രൂപിക്കില്ല. രാതാവും ജന്മഭൂമിയും എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഭൂഷ്മമാണ്.

2. രാക്ഷസ നിഗ്രഹമടക്കുണ്ടായ ഏന്റെ പ്രയത്നങ്ങൾ നിഷ്പ്രയാജനമല്ല. അത് പക പോക്കു വാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു. കോപം വന്ന നാഗം പാദംകൊണ്ടു ചവിട്ടിയവനെ ദംശിക്കുന്നത് കേതം കൊതിച്ചിട്ടാണോ?

3. പുരാതനകാലത്ത് സമയമറിയുന്നതിനുള്ള ഏക ഉപാധിയായിരുന്നു സൂര്യഘടികാരങ്ങൾ. അഥവാ നിഴൽഘടികാരങ്ങൾ (Sun Dial). കൃത്യതയാർന്ന സമയനിർണയത്തിനായി ഭാരതത്തിൽ അക്കാലത്ത് ശാസ്ത്രപണ്ഡിതർ കൂറ്റൻ സൂര്യഘടികാരം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് അലഹ

നിന്നും ഇളം ചുവപ്പായിരിക്കും. അത് ആറുമണിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒൻപതു മണിയുടെ രേഖ ചാരനിറമാകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടുമണിയുടെ രേഖ ജലിച്ചു നിൽക്കും. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ മൂലകളും ഈ ശിലകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവത്രെ. ശ്രീചക്രവും¹ ബിന്ദുത്രികോണവും രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉത്തമശിലകളും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. തിബത്തൻ ലാമമാരാണ്, നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ്, ഈ അമൂല്യങ്ങളായ അശ്മങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നു കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത്. കൃതികൾക്കുപോലും വഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത മഹാശിലകൾ, അരോഗദ്യുവഗാത്രമായ ലാമമാർ തെതുചേർന്ന് മരത്തണ്ടിൽ ഏറ്റിയാണത്രെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത്. തിബത്തിലെ ബുദ്ധ സംന്യാസിമാങ്ങളിൽ ശക്തിപൈതൃത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഈ അത്ഭുതശിലകൾ ഇന്നും പുഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. നദീതടങ്ങളിലെ കാർഷികകൃമികളുടെ മൺതിട്ട ഇടിയുന്നതു തടയാനായി ഇവിടത്തെ ഗ്രാമീണരും, അജ്ഞതമൂലം, ഈ സ്ഥലകശിലകൾ കുറെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു. തുച്ഛമായ കുമ്പളകൾക്കിടയിൽ, കാലാന്തരത്തിൽ, കൃഷിഭൂമികൾ ഇടിഞ്ഞ് നദിയോടു ചേർന്നപ്പോൾ കുന്നിനരിയുടെ അഗാധകയങ്ങളിൽ ഈ ശിലകൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊണ്ടു. മഹത്തായ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ അത്യമൂല്യങ്ങളായ ചരിത്രരേഖകളാണ് അവഗണനയും അജ്ഞതയുമൂലം ഓർമകൾ മാത്രമായി അവശേഷിച്ചതെന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ മനസ്സ് ദുഃഖാർദ്രമായി.

“പുരാണാം പ്രവിലീയന്തേ
നവീനം പ്രാതുമാസത്യതേ.”

‘പഴയത് ഇല്ലാതാകുന്നു. പുതിയത് ഉണ്ടാകുന്നു.’ കാലം പലതും മാഞ്ചു കളയുന്നു. അത് മറ്റൊരിടത്ത് പുനർജനിക്കുന്നു. അവിടെ വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രകൃതിനിശ്ചയം അങ്ങനെയാകാം. സൃഷ്ടിയും ഇതേപോലെയാണ്. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയെ നിലനിർത്തുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും പിന്നീട് സംഹരിക്കുന്നതും ബ്രഹ്മസ്വഭാവമാണ്; ഈശ്വരകർമ്മമാണ്. തത്ത്വങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു

ബാദിലായിരുന്നു. പിന്നീട്, അക്ഷാംശരേഖാംശരേഖകളുടെ ചിത്രീകരണത്തിനുശേഷം ഭാരത രാജ്യവും സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് സമയരേഖകൾ നിർണയിച്ചു. ഇന്ത്യൻസമയം ഗ്രീൻവിച്ച് മീൻ ടൈമിനേക്കാൾ (G.M.T.), പുറം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശം, അഞ്ചരമണിക്കൂർ മുന്നിലാണ്. ശാസ്ത്രീയമായി കണക്കാക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ നിർണയിച്ചെത്തിയ ഐത സമയരേഖയായ എൻപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി (82° 30') പൂർവ്വരേഖാംശം അലഹബാദിലൂടെയാണ് കൃത്യമായി കടന്നുപോകുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമയബന്ധിതരേഖ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭാരതത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഏകമായ ഒരു സമയം സാധ്യമാകൂ. ഇങ്ങനെ നിർണയിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിന് തിമാനമായ ഗ്രീൻവിച്ച് സമയരേഖ കൃത്യരേഖ അലഹബാദിലൂടെത്തന്നെ കടന്നുപോകുന്നു എന്ന വസ്തുത തികച്ചും വിസ്മയജനകമാണ്. അവ ഹബാദിലെ ത്രിവേണിസംഗമം ലോകത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം എന്നാണല്ലോ അറിയപ്പെടുന്നത്.

- 1 ശ്രീചക്രം:- ആധുനിക ഗണിതത്തിനുമുന്നിൽ നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്ന സമ്മിശ്രമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ശ്രീചക്രം. മോസ്കോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിനിയർ ഗവേഷകൻ അലക്സെ കുമ്പെച്ചേവ് 1939-ൽ ശ്രീചക്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒരു സെക്കന്റിൽ നൂറു ദശലക്ഷത്തിലധികം ക്രിയകൾ നടത്താൻ കഴിവുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ശ്രീചക്രം പൂർണ്ണമായി അപഗ്രഥിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നു.

ചേർത്തുസൃഷ്ടിക്കുന്നു, അവയെ പിരിച്ച് അഴിച്ചു സംഹരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരേ കർമ്മത്തിന്റെ ഇരുഭാവങ്ങളാണ്, ഉദ്ഗ്രഥനവും അപഗ്രഥനവും. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും കാലദേശമന്യേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഒരു വസ്തുവിന്മേൽ കാലം നടത്തുന്ന അപഗ്രഥനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അത് ലയം, നാശം, മരണം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ഭാവങ്ങൾ സ്ഥായിയായ നാശമല്ല, മറിച്ച് പുനർജനിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തീരോധാനം മാത്രമാണ്.

നാഭിഗ്രാമത്തിലെ സഹസ്രദയരോടു വിട പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു. ചെറിയൊരു മത്സ്യോലത്തിൽക്കൂടി നാഭിനാലി നദിയുടെ കുറുകെ കടന്ന് ഒരു സമതലപ്രദേശത്തുകൂടി കുറച്ചുദൂരം നടന്നു. കൂടിനദിക്കു സമാന്തരമായി കിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തുനിന്നു വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അപാരമായ വീതിയുണ്ട് ഈ സമിത്തിന്. മിനുസമേറിയ പല വലുപ്പത്തിലുള്ള വർണക്കല്ലുകൾ നദി തടങ്ങളിൽ സർവ്വതൃയുണ്ട്. വിസ്തൃതമായിക്കിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ഭാരത്തുകൂടി വഴി വീണ്ടും അഗാധമായ ഒരു മലയിടുക്കിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. കയറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടന്നുണ്ടാട്ട്. പർവതത്തിന്റെ പാർശ്വം ചൂടുന്നുണ്ടാക്കിയ മൂന്നടിയാളം വീതിയുള്ള ദുർലഭപാതയിൽക്കൂടി ഞങ്ങൾ സാവധാനത്തിൽ നടന്നു. കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ, താഴെ, അഗാധമായ താഴ്വരയിൽക്കൂടി അലറിക്കൂതിപ്പൊഴുകുന്ന കൂടിനദിയുടെ രാദ്രഭാവം മനസ്സിൽ ഉൾക്കിടിലമുണ്ടാക്കും.

നിണ്ടുകിടക്കുന്ന കയറ്റങ്ങളും ആകാശത്തേക്കെന്നപോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കയറ്റങ്ങളും മാറി മാറി വന്നു. അപാരമായ ഉയരത്തിലേക്കായിരുന്നു ഇഞ്ചിഞ്ചായി ഞങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഉണക്കപ്പഴങ്ങളും ബിസ്കറ്റും ഗ്ലൂക്കോസും ഓരോ ദുർലഭഘട്ടത്തിലും ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിച്ചു. കരിങ്കൽ ശൈലങ്ങളുടെ പഴുതുകളിൽ നാനാവർണങ്ങളിലുള്ള കൊച്ചുപുഷ്പങ്ങൾ കൂട്ടമായി വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത് മനസ്സിനു കൂളിർമ നൽകി. മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ വഴി ഇടുങ്ങിയതായി വന്നു. ചെങ്കുത്തായ ഇറക്കങ്ങളിൽ പലയിടത്തും കഷ്ടി ഒരടി വീതി മാത്രമേയുള്ളൂ. ചെറിയ പൊടിക്കല്ലുകൾ വഴിയിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ നിരങ്ങി താഴെയുള്ള അഗാധഗർത്തങ്ങളിലേക്കു വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. മേലെ തുങ്ങി കിടക്കുന്ന പാറക്കെട്ടുകളിൽ ശിരസ്സു തട്ടാതെ കുനിഞ്ഞു വേണം പല സ്ഥലത്തും നടക്കാൻ. നമസ്കരിച്ചപോലെ കൃതിശ്ലീരത്തുകിടന്നാണ് കൃതി ശ്ലീവാരിക്കാർ ഇത്തരം വിഷമസന്ധികളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്.

കനത്ത തോതിൽ മലയിടിച്ചിൽ നടക്കുന്ന ഒരു താഴ്വരപ്രദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യാത്ര നിർത്തി. നിരന്തരം മലയിടിച്ചിൽ നടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ഒത്ത മൊനയേക്കാൾ വലുപ്പത്തിലുള്ളതും പല രൂപത്തിലും ആകൃതിയിലുമുള്ള നിരവധി പാറക്കല്ലുകളാണ് ഈ പ്രദേശമാകെ ചിതറിക്കിടക്കുന്നത്. നദിയുടെ ഒഴുക്കിനു വിഘാതമായി നദീമധ്യത്തിൽ പാറക്കല്ലുകൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട്, സമീപത്തുള്ള കുറ്റിക്കാടുകളിലേക്ക് കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയാണ് നദിയുടെ പ്രയാണം. ഒണ്ടു ഫർലോക്ക് ദൂരത്തുള്ള നദിയുടെ മറുകരയിൽ ഇടിമുഴക്കത്തിൽ ഒരു സ്പോടനം നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ

ഉദാഗരത്തോടെ അതു ശ്രദ്ധിച്ചുനിന്നു. ഹാങ്കര ശബ്ദത്തോടെ കല്ലുകൾ താഴേക്കു പതിക്കുന്നതും തുടർന്നുള്ള പ്രതിധ്വനിയും മൂന്നു മിനിറ്റോളം നീണ്ടു നിന്നു. തെങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന നദിയുടെ ഇരങ്ങുകയലിലും അംബരചുംബികളായ ഗിരിശൈലനിരകളാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെയും മലയിടിപ്പിൽ സംഭവിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. തകർന്നു നിലംപതിച്ച കല്ലുകളുടെ പുതുമ മാറിയിട്ടില്ല. സ്പോടനാത്മകമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറെനേരം തങ്ങുന്നതിൽ രാജുവിന് ആശങ്ക തോന്നി. സംഭവിക്കാനുള്ളതു മാത്രമേ എവിടെവെച്ചായാലും സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും, പ്രകൃതി ശക്തിയുടെ കാരുണ്യത്തിനു വിധേയരായിട്ടാണ് നാമൊക്കെ ജീവിക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ രാജുവിനു പറഞ്ഞുകൊടുത്തു.

സമതലപ്രദേശം പിന്നിട്ടശേഷം കരിങ്കൽ പർവതങ്ങളുടെ പള്ളയിൽക്കൂടി മുകളിലേക്കുള്ള പ്രയാണം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. പർവതത്തിന്റെ ഉയരവും അതിന്റെ ഓരത്തു കിടക്കുന്ന നുലുപോലുള്ള മാർഗവും താഴെ നിന്നുനോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിനു ചാഞ്ചാട്ടം തോന്നി. വഴി അനന്തമായി മുകളിലേക്ക്, കൃത്തനെ, കിടക്കുകയാണ്. നല്ലതുപോലെ പ്രാർഥിച്ച് ഏകാഗ്രചിത്തത്തോടെ നടത്തം തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഒരു മിന്നൽപോലെ വൈദ്യുതം ചെറിയ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞുവന്നത്. ആദികൈലാസയാത്രക്കു പുറപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പായി ഈ ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി തൃത്താലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആര്യവൈദ്യശാലയിൽ ചോയിരുന്നു. ആയുർവേദാചാര്യനായ തിരുമേനിയോട് ആദികൈലാസയാത്ര കാരിന്ദുമേനിയതായിരിക്കാമെന്ന ഒരു സൂചന കൊടുത്തപ്പോൾ, പ്രത്യേകം തയ്യാർ ചെയ്ത മഹായന്ത്രരത്നം ഗുളിക ഒരു ഡപ്പി തന്നനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. ഗുളിക ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായ ഒരു ഫലട്ടം ഇതേവരെ വന്നില്ലെങ്കിലും ബഹുവിധ തിരക്കുകൾമൂലം ഞാൻ ഇതേപ്പറ്റി മറന്നുപോയിരുന്നു.

രാജുവിന്റെ കൈവശമുള്ള എന്റെ തോൾസഞ്ചിയിൽനിന്ന് ഗുളികഡപ്പി യെടുത്ത് ഒരെണ്ണം വായിലിട്ടു. ഹിമാലയത്തിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലും ആയുർവേദമരുന്നുകൾക്കുള്ള പ്രചാരം രാജുവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഒരു ഗുളിക വായിലിട്ട് അലിയിച്ചിറക്കാൻ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിനും കൊടുത്തു. ഉയരങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണം എന്നും എപ്പോഴും മനുഷ്യന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. നിരപ്പായ സ്ഥലത്തു നടക്കുമ്പോൾ ശരീരഭാഗത്തെ മുന്നോട്ടു നീക്കുന്നതിനു വേണ്ടതായ ഊർജ്ജം മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. എന്നാൽ, മല കയറുമ്പോൾ ശരീരത്തെ മുന്നോട്ടു നീക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഗുരുത്വാകർഷണത്തിനെതിരെ ശരീരത്തെ ഉയർത്തുന്നതിനു കൂടി ഊർജ്ജം വിനിയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ അധിക ഊർജ്ജത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കാവശ്യമായ ഓക്സിജൻ പേശികോശങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നതിനും അവിടെനിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുംവേണ്ടി രക്തചംക്രമണം വർദ്ധിക്കണം. ഇതിനായി ഹൃദയം കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സ്പന്ദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ഹൃദയത്തിലേക്കെത്തിക്കുന്നതിനും കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് നീക്കുന്നതിനും ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും വേഗത്തിലാവുന്നു. കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യ

മായിവരുമ്പോൾ ശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ വേഗം അതിനൊപ്പം കൂടുകയും നാം കിതയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ വായു ഉള്ളിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്വാസകോശത്തിന്റെ അതിവേഗപ്രവർത്തനമാണല്ലോ കിതപ്പ്. ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഓക്സിജന്റെ അളവ് ക്രമമായി കുറഞ്ഞുവരുന്നു. ഭൂമിയിലെ വായുമണ്ഡലത്തെ പിടിച്ചുനിർത്തുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണശക്തിയാണ്. മുകളിലേക്കുപോകുമ്പോഴും മർദ്ദം കുറയുകയും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറയുകയും തൽഫലമായി ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്വാസകോശങ്ങൾക്ക് അമിതമാരം കൊടുക്കാതെ ഞങ്ങൾ സാവധാനത്തിൽ കയറ്റം കയറി. മുന്നിലുള്ള വൻകയറ്റത്തെ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതെ, തൊട്ടുമുന്നിലുള്ള ഭൂമിയെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നടന്നത്. കയറ്റം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ്, അതിന്റെ കിടപ്പും ദൈർഘ്യവും വിസ്തരിച്ചൊന്നുനോക്കി പരിശേഷം, പിന്നെ, അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഉത്തമം. നോക്കേത്താത്ത ദൂരത്തോളം ഉയർന്നുകിടക്കുന്ന കയറ്റത്തിന്റെ കാഠിന്യം സദാസമയവും മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ മാനസികസംഘർഷം വർധിക്കും. ഓരോ അടിയും സൂക്ഷ്മതയോടെവച്ച്, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ തളർന്നുപോയി. മുകളിലെ വിതാനത്തിൽ കുറച്ചുസമയം മലർന്നുകിടന്നു വിശ്രമിച്ചശേഷം ഗ്ലാക്കോസ്വെള്ളവും ഉണക്കമുന്തിരിയും കഴിച്ച് ഉന്മേഷം വീണ്ടെടുത്ത് ഞങ്ങൾ കൂത്തനെയുള്ള ഇറക്കം ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി. ഇറങ്ങുന്ന വഴിയും വളരെ ഇടുങ്ങിയതാണ്. ഒന്നു നിരങ്ങിയാൽ, ചെന്നുപതിക്കുന്നത് നൂറുകണക്കിന് അടി താഴെയാണ്. സമതലത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ കഠിനമായ വിശപ്പുതോന്നി. ഒരു പാറപ്പുറത്തിരുന്ന് ബിസ്കറ്റ് സാവകാശം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഐ.ടി.ബി.പിയിലെ നാലു പട്ടാളക്കാർ അതുവഴി വന്നത്. ബിസ്കറ്റും കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും കഴിക്കാൻ കൊടുത്തശേഷം അഞ്ചു മിനിറ്റോളം അവരുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. കൂടിനമിയുടെ മറുഭാഗത്തെത്തിയാൽ അതിദൂർഘടമായ ഒരു കയറ്റമുണ്ടെന്നും അതുകഴിഞ്ഞാൽ നാം ഹ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിയാൽ അവിടെയുള്ള ഡാംബയിൽ ആഹാരം ലഭിക്കുമെന്നും പട്ടാളക്കാർ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ പകുതിയോളം പേർ അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. ദ്വാപരത്തിലെ കാവൽസംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഈ സൈനികർ.

പട്ടാളക്കാരോടു യാത്രപറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നദീതടത്തിലൂടെ നടന്നു. നദിയുടെ മറുകരയിൽ തിങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഭൂർജ്ജ് വൃക്ഷങ്ങളുടെ വനരാജിയാണ്. നദീതീരത്തെ വിതാനത്തിൽനിന്ന് ചെങ്കുത്തായി കിടക്കുന്ന ഗിരിപ്രദേശമാകെ ഭൂർജ്ജ്വൃക്ഷങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്. കണ്ണെത്താത്ത ദൂരത്തോളം വിസ്തൃതിയിൽ അതങ്ങനെ നീണ്ടുപരന്നു കിടക്കുന്നു. ഭൂർജ്ജവൃക്ഷങ്ങളെ ആദരവോടെ നോക്കി, കുറച്ചു സമയം ഞാൻ നിന്നു. ആർഷസാഹിത്യം വിശ്വമാകെ പ്രചരിക്കാൻ ഹേതുവായത് ഈ പുഷ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ ചർമ്മമാണ്. അന്നത്തെ അപരിഷ്കൃതമായ മാനവർക്ക് ധരിക്കാനും ശീതരക്ഷയ്ക്കും വാസസ്ഥാനങ്ങൾ മേയാനും ഈ വൃക്ഷം ഏറെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു. തത്തപ്പച്ചയുടെ നിറമാണ് ഭൂർജ്ജവൃക്ഷങ്ങളുടെ തളിരുകൾക്ക്. ഗർഭവാൾ ഹിമാലയത്തിലെ ഗംഗോത്രി-ബദരിധാമങ്ങളിൽ ഭൂർജ്ജവൃക്ഷങ്ങൾ ധാരാളമായുണ്ടെ

കിലും ഒരു വനമേഖലയാകെ ഭൂമിജവൃക്ഷഗണങ്ങൾ ഇടതൂർന്നു വളർന്നു നില്ക്കുന്നത് കുമ്പയൂൺ ഹിമാലയത്തിൽ മാത്രമാണ്. (Bhojpatra-Betula utilis)

മരത്തികൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു പാലത്തിന്മേൽക്കൂടി, വളരെ കരുതലോടെ, മറുമാഗത്തെത്തിയശേഷം അതിദുർഘടമായ മറ്റൊരു കയറ്റം കയറുവാൻവേണ്ടി ഞങ്ങൾ തയ്യാറെടുത്തു. കുറ്റിച്ചെടികളും വളളിപ്പടർപ്പുകളും ഇടകലർന്ന് വളർന്നുനിൽക്കുന്ന പർവതത്തിന്റെ പാർശ്വത്തിൽക്കൂടി മുകളിലേക്കു കയറുമ്പോൾ മലയിടിച്ചിലിന്റെ ആശങ്ക മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ചവിട്ടുമ്പോൾ തെന്നിമാറുന്ന ചെറിയ കല്ലുകളും വിണ്ടുനിൽക്കുന്ന പർവത ഭാഗങ്ങളും ഏതുന്നിമിഷവും അപകടം വരുത്തിവെച്ചേക്കാം. ഇടയ്ക്ക്, നിന്നു വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇടതൂർമാഗത്തെ ഉയരങ്ങളിലെ കനത്ത ഭൂമിജക്കാടുകൾ മനസ്സിനു സന്തോഷവും ശാന്തിയും പകർന്നുതന്നു. താഴ്വരയിലെത്തിയ ശേഷം, കുറച്ചുദൂരം കുറ്റിക്കാട്ടിലൂടെ നടന്ന് ചെറിയൊരു കയറ്റം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാം ഹിമാലയത്തിലെ വിശ്രമകേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. യാത്ര കൂതി മണ്ണറത്താക്കി മാറ്റിയ ഗൗരവ് മഹാജനും അഭിഭാഷകനും അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

നാം ഹിമാലയത്തിൽ പത്തിൽ താഴെ കുടുംബങ്ങളെ താമസിക്കുന്നുള്ളു. കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ വിരളമാണ്. ചെമ്മരിയാടുകളെ വളർത്തലാണ് മുഖ്യ ഉപജീവനമാർഗം. കുടിഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള വഴിപോക്കരും സൈനികരും ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് യാത്രചെയ്യുക. അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ചു ഡാബ നടത്തുന്നത്. ആദികൈലാസ യാത്രികർക്കും ഉച്ചഭക്ഷണം ഇവിടെയാണ് ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. പണം വിനോദസഞ്ചാരവകുപ്പ് ഇവർക്കു നൽകുന്നു. കുടിയിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള തിണ്ണയിൽ കുറച്ചുനേരം മലർന്നുകിടന്നു വിശ്രമിച്ചശേഷം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. രോട്ടിയും പരിപ്പുകറിയും, സവാളയും പച്ചമുളകും കൂട്ടിവഴറ്റിയ തോരനുമായിരുന്നു വിഭവങ്ങൾ. ആവശ്യക്കാർക്ക് പച്ചരിച്ചോറും ലഭിക്കും. നല്ലപോലെ വിശപ്പുതോന്നിയിരുന്നുവെങ്കിലും രണ്ടു രോട്ടിയും കറിയും മാത്രമേ ഞാൻ കഴിച്ചുള്ളൂ. ഡാബയുടെ പിറകിലെ മലയിൽനിന്നൊഴുകിവരുന്ന തെളിനീരു കുടിച്ച് ദാഹമകറ്റി. സമയം പതിനൊന്നര കഴിഞ്ഞതേയുള്ളുവെങ്കിലും പകുതി വഴി ഇനിയും ബാക്കികിടക്കുന്നതിനാൽ ഡാബയിൽ അധികനേരം തങ്ങാതെ യാത്ര തുടർന്നു.

മുന്നോട്ടുപോകുംതോറും തണുപ്പ് വർദ്ധിച്ചുവന്നു. കുടിനദി ഇടത്തോട്ട് അകന്നുമാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നിമ്നായ രണ്ടു കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം ഞങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടന്നുനീങ്ങി. കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ദീപ്തിയിൽ മഞ്ഞുമലകൾ വെട്ടിത്തിളങ്ങിയെങ്കിലും താഴെ, സമതലങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശം വളരെ കമ്മിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി നട്ടുച്ചയ്ക്കുപോലും ചീന്യടിക്കുന്ന ശീതക്കാറ്റാണ് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് ഡാബക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. തീക്ഷ്ണമായ ആ കാലാവസ്ഥ ഒഴിഞ്ഞുനിന്നത് ആശ്വാസമായിത്തോന്നി. സമതലത്തിൽനിന്നു മാറി വീണ്ടും പർവതങ്ങളുടെ താഴ്വരയിൽക്കൂടി അതിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടു കയറി. കയറ്റമാണെങ്കിലും നീണ്ടുകിടക്കുന്നതിനാൽ ആയാസം കുറവാണ്. വർണപൂഷ്പങ്ങളുടെ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കാണ്

തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടത്. നീല, ചുവപ്പ്, വയലറ്റ്, വെള്ള, മഞ്ഞ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ മലഞ്ചെറുവുകളിലും താഴ്വരകളിലും പുക്കൾ വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത് എത്ര കണ്ടാലും മതിവരുകയില്ല. പൂഷ്പപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തലയുയർത്തി നിലകൊള്ളുന്ന ഹിമഗിരിശൃംഗങ്ങൾ ആ പ്രദേശമാകെ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്വല വെൺമ ഏറ്റുവാങ്ങി, ചെടികൾ ഇളംതെന്നലിൽ ഇളകിയാടുന്നത് അവിസ്മരണീയമായ ഒരു ദൃശ്യവിരുന്നതെന്നതാണ്.

വിശാലമായ സമതലപ്രദേശത്തേക്കിറങ്ങി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ കുടിനദി തീരത്തേത്തി. അക്കരെ, ഗിരിപാർശ്വങ്ങളിൽ കനത്ത ഭൂർജ്ജവൃക്ഷക്കൊട്ടകളാണ്. നദിയുടെ കുന്നത്താഴ്വരയിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നദീമധ്യത്തിലും വിശാലമായ തടത്തിലും ഉണങ്ങിയ ഭൂർജ്ജവൃക്ഷതടികൾ കുന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ആ ദൃശ്യം ക്യാമറയിൽ പകർത്താനായി യാത്ര നിർത്തി. മലയിടിച്ചിലിൽ വൻമരങ്ങൾ വേരോടെ മറിഞ്ഞുവീണ് നദിയിൽക്കൂടി ഒഴുകിവന്ന് പാറക്കെട്ടുകളിൽ ഉടക്കിനിന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വൃക്ഷശ്മശാനം രൂപം കൊണ്ടത്. ഇലയും തൊലിയും എല്ലാം അടർന്നുപോയി, ചേതനയറ്റ്, നദീതടത്തിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വൃക്ഷതടികളെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സ് വിഷാദാർത്ഥമായി.

പരിസ്ഥിതിസന്തുലനം നിലനിർത്തുന്നതിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് എത്രയോ ഹെതുമമാണ്. 'വൃക്ഷങ്ങൾ കായ്ക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപയോഗത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ്. നദികൾ ഒഴുകുന്നതും പശുക്കൾ പാൽചുരത്തുന്നതും പരോപകാരാർത്ഥമാണ്. മനുഷ്യശരീരം അപരൻ ഉപകാരാർത്ഥമാക്കണമെന്ന് ആചാര്യൻമാർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

“പരോപകാരായ ഹലന്തി വൃക്ഷാഃ, പരോപകാരായ വഹന്തി നദ്യഃ പരോപകാരായ ദുഹന്തി ഗാവഃ, പരോപകാരാർത്ഥമിദം ശരീരം.”

നദീതീരത്തുനിന്നുമാറി, ആയാസകരമായ ഒരു കയറ്റം കയറി, വീണ്ടും പർവതങ്ങളുടെ ഓരം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു. വിസ്തൃതമായ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള കൊച്ചുകയറ്റങ്ങളും പച്ചപ്പരവതാനി വിരിച്ച കുന്നിൻചെരുവുകളും വിദൂരതയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഹിമശൃംഗങ്ങളും കണ്ടാസ്വദിച്ചു മുന്നേറിയപ്പോൾ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. നീരുറവകളിലെ തെളിനീരു കുടിച്ച് ക്ഷീണമകറ്റി ഞങ്ങൾ ബഹുദൂരം മുന്നോട്ടുപോയി. തണുപ്പിന്റെ തീവ്രത വർധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സൂര്യൻ പശ്ചിമദിക്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. മുടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷമായതിനാൽ പോക്കുവെയിലിന്റെ തകരൾമികളൊന്നും ദൃശ്യമായില്ല. കുടിനദിയിലേക്കു സംഗമിക്കാനായി ഒഴുകുന്ന ഒരു പ്രവാഹത്തിനു കുറുകെയുള്ള പാലം കടന്ന് മറുകരയിലെത്തിയപ്പോൾ, കുടിഗ്രാമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതമരുളുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ബോർഡു കണ്ടു. നീണ്ടുകിടക്കുന്ന കയറ്റം കയറി മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ അങ്ങകലെ ഒരു ബിന്ദുപോലെ കുടിഗ്രാമം ഗോചരമായി.

ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രഥമ ദർശനംതന്നെ ആഹ്ലാദകരമാണ്. നയനമനോഹാരിതയർന്ന ഒരു പ്രദേശമാണീ ഗ്രാമം. അതിവിസ്തൃതമായ കൃഷിയിടങ്ങളാണ് നീണ്ടുപരന്നു കിടക്കുന്നത്. കമാനാകൃതിയിൽ കിടക്കുന്ന ഉന്നതശൃംഗങ്ങളാണ് ഒരു ഭാഗം മുഴുവനും. പർവതനിരകളിൽ അങ്ങിങ്ങായി ചിതറിയിട

കുന്ന തുഷാരവും അടിവാരങ്ങളിലെ പച്ചപ്പും അതിനിടയ്ക്കുള്ള വർണ്ണപൂർണ്ണസമന്വയവും അവാച്യമായ ഒന്നെടുതിയാണ് ഉളവാക്കുക. പാണ്ഡവരുടെ മാതാവായ കുന്നിദേവിയുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് ഈ പവിത്രഭൂമി. കുന്നിദോജന്റെ രാജധാനിയുടെ ഒരു ഖണ്ഡമായിരുന്നു കുടി. പാണ്ഡവരുടെ നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പാണ്ഡവർകോട്ടയുടെ (Pandava Fort) അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും കാണാം. കുടിനദിയെ ഇവിടെ കുന്നിനദിയെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നദിയുടെ അക്കരെ പാണ്ഡവർ കോട്ടയുടെ സ്മൃതിക്കായി ചെറിയൊരു സ്മാരകം കാണാം. പാണ്ഡവരുടെ, ബാല്യത്തിലെ കേളിവിഹാരമായിരുന്നു ഇവിടം എന്നാർത്തപ്പോൾ കോരിത്തരിച്ചുപോയി. മഹാഭാരത പശ്ചാത്തലത്തിലെ എത്രയത്ര തിളങ്ങുന്ന കണ്ണികളാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ പ്രദേശമാകെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നത് എന്നറിയുമ്പോൾ ഏതൊരു ഭാരതീയന്റെയും മനസ്സും മൗലിയും മാനത്തോളമാണ് ഉയരുന്നത്.

കൃഷിയിടങ്ങളുടെ വിശാലമായ സമതലത്തിലെ ഒറ്റയടിപ്പാതയിലൂടെ ഞങ്ങൾ നടന്നു. കർഷകർ തങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്നതുകണ്ടു. ചെമ്മരിയാടുകളും പശുക്കളും കൂട്ടംകൂട്ടമായി മേഞ്ഞുനടക്കുന്ന കാഴ്ച ഹൃദ്യമാണ്. നിലം ഉഴുതുമറിക്കുന്നത് യാക്കുകളാണ്. കലപ്പയും അതിന്റെ സാങ്കേതികതയും സാധാരണ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഗോതമ്പ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, സവാള, ഉള്ളി, കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ എന്നിവയാണ് പ്രധാന കൃഷിവിളകൾ. പച്ചക്കറി വർഗങ്ങൾ മിക്കതും ഇടവിളയായിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്.

വഴിയരികിൽ വട്ടംകുടിയിരുന്ന് ചായ കുടിക്കുകയായിരുന്ന ഏതാനും കൃഷിക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നു. പരസ്പരം അടിവാരം ചെയ്തപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ പ്രശ്നമെന്നു തോന്നിച്ച ഒരു വൃദ്ധൻ എന്ന ചായകുടിക്കാനായി ക്ഷണിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പാറപ്പുറത്ത്, അടുപ്പുണ്ടാക്കിയാണ് ചായ തിളപ്പിക്കുന്നത്. തികഞ്ഞ മര്യാദയോടെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടത്ര ചായ തന്നു. അതിരാവിലെ തുടങ്ങിയ നടത്തംമൂലം തളർന്നിരുന്നതിനാൽ കടുപ്പത്തിൽ ഒരു ചായ ആ സമയത്ത് ഉന്മേഷദായകമായിരുന്നു. ചുടുചായ രുചിയോടെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിശേഷങ്ങൾ പരസ്പരം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. സുമിന്ദർസിങ് കുടിയാൾ ജനിച്ചുവളർന്നത് ഈ ഗ്രാമത്തിലാണ്. പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചതാണ് ഈ കൃഷിഭൂമികൾ. ആറുമാസത്തെ കൃഷികൊണ്ട് സുലക്ഷ്മമായി ജീവിക്കാം. നല്ലൊരു സംഖ്യ കരുതൽ ധനമായി മാറ്റുകയും ചെയ്യാം. കാർഷികോത്പന്നങ്ങൾ അങ്ങു ദൂരെയുള്ള മാർച്ചുലയിൽ എത്തിച്ച് വിറ്റഴിക്കും. മഞ്ഞുകാലത്തെ വാസത്തിനായി മാർച്ചുലയിൽ സ്വന്തമായ താമസസൗകര്യമുണ്ട്. വളർന്നുവരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസസൗകര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായതിനാൽ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒന്നു രണ്ടുപേർ മാർച്ചുലയിൽ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഒഴിവുദിനങ്ങളും വിശേഷദിവസങ്ങളും ചെലവഴിക്കാനായി അവരൊക്കെ കുടിഗ്രാമത്തിൽ എത്തുന്നു. ഇതിൽ യാതൊരു വീഴ്ചയും വരുത്താറില്ല. ഈ മലമടക്കുകളിലെ സമ്പന്നവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് നാലിയിലേയും കുടിയിലേയും ഗ്രാമീണർ. ചൈനീസ് അതിർത്തി ഒട്ടും വിദൂരത്തിലല്ല. ചൈനക്കാരെ

കൊണ്ട് ശല്യങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഉപ്പു പാറകളിൽനിന്ന് ഉപ്പു കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ താൽക്കാലിക മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെന്നും ഭാരതസൈനികർ ഉടനെത്തന്നെ അത് അടപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നും വ്യഭാൻ വിസ്മയിച്ചു. മഞ്ഞുകാലത്ത് ഇവിടമാകെ അഞ്ചടിരോളമോ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലോ മഞ്ഞു മൂടപ്പെടുന്നു. ദീപാവലിയോ റോളാഷം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അടുത്ത ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസത്തിൽ കൃഷിയിറക്കാനുള്ള വിത്തുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൃഷിഭൂമികളിൽത്തന്നെയാണ്. വൈക്കോൽത്തൂറുമ്പുകൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിരത്തിയിട്ട്, മീതെ വിത്തുകൾ ഭദ്രമായി വയ്ക്കുന്നു. അതിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും വൈക്കോൽ നിരത്തി, മുകളിൽ അര അടിരോളം കനത്തിൽ മണ്ണ് നിരത്തുന്നു. ആറു മാസത്തോളം മഞ്ഞിന്റെ അടിയിൽ വിത്ത് ഭദ്രമായി പുതഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടെ ഇവിടെവന്ന്, മഞ്ഞു നീക്കി, നിലമൊരുക്കിയെടുക്കുക എന്നത് തികച്ചും ആയാസകരംതന്നെയാണ്. കാർഷികവൃത്തികൾക്കു പയോഗിക്കുന്ന യാക്ക് മൃഗങ്ങൾ, പെൺയാക്കിന്റെയും മുരിയുടെയും സങ്കര വർഗമാണ്. ചീനപ്രദേശത്തു കണ്ടുവരുന്ന ഒരുതരം മുട്ടനാടിനെ വ്യഭാൻ കാണിച്ചുതന്നു. റബ്ബ എന്ന പ്രാദേശിക പേരിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കുറ്റൻ മുട്ടനാടുകൾക്ക് അമ്പതു കിലോഗ്രാംവരെ തൂക്കമുണ്ടാകും. അതിർത്തി കടന്നുവന്ന് ഇന്ത്യൻ ചെമ്മരിയാടുകളുമായി ഇണചേരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കൽപ്പോലും റബ്ബവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആട്ടിൻകുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നത് ഒരദ്ഭുതമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

വ്യഭാനോട് യാത്രപറഞ്ഞ്, കാർഷികയിടങ്ങളിലെ കൃഷിവേലകൾ സ്വശ്രദ്ധം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു. ഒന്നരകിലോമീറ്ററോളം നടന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി. പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ കുടിഗ്രാമത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായ ധാരാളം വീടുകൾ കാണാം. കരിങ്കല്ലുകൊണ്ടാണ് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുനിലയുള്ള വീടുകളുടെ നിർമ്മാണരീതി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജാലകങ്ങളുടെയും പ്രധാനവാതിലിന്റെയും കൊത്തുപണികൾ കണ്ടാൽ വിസ്മയിച്ചുപോകും. ചൈനീസ്-തിബത്തൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് ഇവിടെ പ്രതിഫലിച്ചുകണ്ടത്. 200 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വീടുകൾ. അതിനുമുൻപ് മണ്ണു കുഴച്ചുണ്ടാക്കിയ ചെറുതരം വീടുകളായിരുന്നു. കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിനു കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വസ്തുത മറ്റൊരതിശയമാണ്. ഉമുളൻ മരത്തടികൾ ഭിത്തിയിൽ കുത്തിയിറക്കി അതിനു മീതെ മരപ്പലകകൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മിതി. മരപ്പണികൾക്ക് ദൃഢമായ ചീലുതടികളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീടുകളുടെ മേച്ചിൽ വിസ്താരമേറിയ പാറപ്പാളികളെക്കൊണ്ടാണ്. ഓരോ വീടിനും മറ്റുവുമാം മതിൽക്കെട്ടുമുണ്ട്. കാലിത്തൊഴുത്തും ചാണകക്കുഴിയും വീടിനോടു ചേർന്നാണെങ്കിലും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പശു, കോവർക്കുഴുത, ഒട്ടിയ പട്ടി, നാടൻ കോഴി എന്നിവയൊക്കെ മിക്ക വീടുകളിലും വളർത്തുന്നുണ്ട്. ചാണകം പരത്തി ഉണക്കി വിറകിനു പകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ രീതി ഇവിടെയും കണ്ടു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വൈക്കോൽ അട്ടിയിടുന്നതുപോലെയാണ്

ചാണകവറളികൾ ഇവർ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത്.

ഗ്രാമത്തിലെ ഇടവഴികൾ വളരെ ഇടുങ്ങിയതാണെങ്കിലും കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടു പടുത്ത് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മലമുകളിൽ നിന്നൊഴുകിവരുന്ന ശുദ്ധ ജലം ശേഖരിക്കാൻ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കല്ലുകൊണ്ടു കെട്ടിയ വലിയ ജലസംഭരണികൾ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്തായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ സംഭരണികളിൽനിന്ന് മൃഗങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. വീടുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരൊഴിഞ്ഞ കൊച്ചു മൈതാനത്തിൽ കുട്ടികൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അൽപസമയം അതു ശ്രദ്ധിച്ചുനിന്നു. കൗമാരപ്രായം പിന്നിട്ട യുവാക്കളാണ് കളിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ബാറ്റും സ്റ്റമ്പും ഹഡ്യും ഗ്ലൗസും ഉപയോഗിച്ചുള്ള കളിയിൽ കോർക്ക് പന്താണ് ബൗളിങ്ങിന് എന്നത് ഒരു കുറവായിത്തോന്നി. ബാറ്റിങ്ങിനു തയ്യാറെടുത്തുനിൽക്കുന്ന രീതിയും ബൗളിങ് ആക്ഷനും കുറ്റമറ്റതുതന്നെയെന്നു കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അതിശയപ്പെട്ടു. പിച്ച് ചെയ്ത് കൂത്തി ഉയരുന്ന പന്തുകൾക്ക് കണ്ണുബിംബിപ്പിക്കുന്ന വേഗതയുണ്ട്. പന്ത് ഇരുമാഗതെയ്ക്കും സ്വിങ് ചെയ്തിക്കുന്ന തന്ത്രവും ഇവർക്കു നല്ല വശമുണ്ട്. അമോഗദ്യവശഗാത്രമായ ഇവരുടെ ഫീൽഡിങ് പാടവവും എന്നെ അർദ്ഭുതപ്പെടുത്തി. സീപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പന്ത് എന്റെ അടുത്തു വന്നു വീണപ്പോൾ അതെടുക്കാൻ വന്ന കുട്ടിയോട് കളി പരിശീലിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. മാർച്ചുലയിൽ കോളജ് തലത്തിൽ കളിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളിൽ പലരും എന്നായിരുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉത്തരം. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതലത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിന്റെ ലോകറെക്കോർഡ് കൂടിഗ്രാമത്തിനാണെന്ന് കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. കായികമംഗത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിനു പണം ലോകമാഷ്ട്രങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നതിന്റെ പിറകിൽ ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം (National Integrity) എന്ന മഹത്തായ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. വിവിധ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ ഭാരതം ജയിച്ചു മുന്നേറുമ്പോൾ “എന്റെ രാജ്യം എന്റെ രാജ്യം” എന്ന ആവേശമാണ് ഭാരത ജനതയുടെ മനസ്സിൽ അലയടിക്കുന്നത്. എത്ര ധനം വിനിയോഗിച്ചാലാണ് നിർദ്ദോഷമായ വിധത്തിൽ ഇത്തരമൊരു വികാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുക?

കൂടിഗ്രാമത്തിലെ സൈനിക ക്യാമ്പിൽ യാത്രാരേഖകൾ വീണ്ടും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കി. തകരും മേഞ്ഞ ക്യാമ്പ്കെട്ടിടവും പരിസരവും പട്ടാളച്ചിട്ടയിൽ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാമ്പിന്റെ പരിസരത്ത് പട്ടാളക്കാർ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നടുന്നതിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു. കൂടിയിൽനിന്ന് യാത്ര തുടരുന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വമുണ്ടെന്നും അനുമതി ലഭിക്കുന്നതുവരെ കൂടിയിൽ തടങ്ങേണ്ടിവരുമെന്നും ഒരു സൈനിക ഓഫീസർ അറിയിച്ചപ്പോൾ എനിക്കു വിഷമം തോന്നി. ഹിമക്കാറ്റിന്റെ താണ്ഡവം രണ്ടുദിവസം മുമ്പുമാത്രമാണ് ശമിച്ചതെന്നും വിനോദസഞ്ചാരവകുപ്പിന്റെ മൂന്നു കൂടാരങ്ങൾ അതിൽ ചരിന്നെന്നുമായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടിയിൽനിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു താഴ്വരയിലാണ് ഞങ്ങൾക്കായി താമസം ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നത്. പട്ടാളക്കാരോടു നന്ദി പറഞ്ഞ് ക്യാമ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി ഞങ്ങൾ നടന്നു. അഞ്ചര മണി കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂവെങ്കിലും ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ച ആരംഭിച്ചതിനാൽ ഞങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടന്നു. ക്യാമ്പിൽ

എത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രശ്നത്തിന്റെ രൂക്ഷത മനസ്സിലായത്. ക്യൂമ്പിന്റെ ഉത്തര-ദക്ഷിണ ഭാഗങ്ങളിൽ ഹിമാവൃതമായ പർവതനിരകളാണ്. കിഴക്കുഭാഗത്ത് കൂടി ഗ്രാമമാണ്. പശ്ചിമദിക്കിലേക്കാണ് തുടർന്നുള്ള യാത്രാപഥം നീണ്ടു കിടക്കുന്നത്. മഞ്ഞുമലകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ചുമയായ ഒരിടത്താണ് കൂടാതെ ഒരു കിഴക്കിയിരുന്നതെങ്കിലും ഹിമാക്കാറ്റിനോടൊപ്പം വലിയ മഞ്ഞുകൂട്ടുകൾ പതിച്ചു തിന്നാലാണ് ഫൈബർ കൂടാരങ്ങൾ തകർന്നു തരിപ്പണമായത്. മാത്രയിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ഒരാളും ക്ഷേമപ്പെടില്ലെന്നുറപ്പാണ്. കേടുവരാത്ത മൂന്നു കൂടാരങ്ങളിൽ ഒരേണ്ണം സ്ത്രീകൾക്കായി ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തു. ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിൽ പരമാവധി ഇരുപതു പേർക്കേ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ലഭ്യമാകാത്ത വയ്ക്കാനും ഇടം വേണം. കൂടിയിലെ ഗ്രാമീണർ തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മുകൾഭാഗം വാടകയ്ക്കു കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് കൃതിരക്കാർ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അഞ്ചുപേർ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. കൃതിരക്കാരും പോർട്ടർമാരും തങ്ങുന്നതും കൂടിഗ്രാമത്തിലാണ്.

കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയും സഹിച്ച് ഞങ്ങൾ അഞ്ചുപേർ കൃതിരക്കാരോടൊപ്പം കൂടിഗ്രാമത്തിലേക്കു തിരിച്ചുപോയി. അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഹോട്ടലിനോടു സമാനമായ മണിടങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത്. ഗൾവാളിയിൽ ഒരു കൊച്ചുമ്പോൾയും അവിടെ തുക്കിയിട്ടിരുന്നു. താമസത്തിന് ദിവസത്തേക്കു നൂറു രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ തുക വേറെ കൊടുക്കണം. ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഉപ്പുപാറകളിൽനിന്ന് ചരക്കെടുക്കാൻ വരുന്ന കച്ചവടക്കാരും ചെമ്മരിയാടിൻപറ്റങ്ങളുടെ ഉടമകളുമാണ് ഈ വാസസ്ഥലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തുന്ന സൈനിക മേധാവികളും ഇവിടെ താമസിക്കാറുണ്ട്. മുറി തികച്ചും സൗകര്യപ്രദമാണ്. കട്ടിലും കമ്പിളിക്കിടക്കയും കിടക്കസ്സഞ്ചിയും നെരിപ്പോടും മുറിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചത്തിനായി വലിയ റാന്തലും എണ്ണവിളക്കും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 14,000ത്തോളം അടി ഉയരത്തിലാണ് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ എന്നോർക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ഭുതം തോന്നുക.

യാത്രാക്ഷീണവും കടുത്ത തണുപ്പും കാരണം ഞങ്ങൾ കട്ടിലിൽ വിശ്രമിച്ചു. ഏഴു മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആഹാരത്തിനു മുന്നോടിയായി ചുട്ടുള്ള പച്ചക്കറിസുപ്പ് തന്നു. ക്രമേണ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തണുപ്പിന്, സുപ്പ് കൂടിച്ചപ്പോൾ നേരിയ ആശ്വാസമായി. എട്ടുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇരുട്ടായി. നെരിപ്പോടിൽ വിറകുകുഷണങ്ങൾ എരിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിമ്മിനിയുള്ളതുകൊണ്ട് മുറിയിൽ പുകയുടെ ശല്യം ഒട്ടും ഉണ്ടായില്ല. ഗൃഹനാഥനും ഭാര്യയും അത്താഴം വിളമ്പുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ, വിശപ്പ് മുർധന്യത്തിലെത്തിയിരുന്നു. രോട്ടിക്കും പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾക്കും മുന്നിയ രുചിയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചീരയും പഠാണിപ്പനയും ഉള്ളിയും തങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നാണ് ഗൃഹനാഥൻ പറഞ്ഞത്.

മകികുപ്പും മഹ്ളറും കൈകാലുകളും ധരിച്ചശേഷം കിടക്കസ്സഞ്ചിയിലേക്കു കയറിക്കൂടുമ്പോൾ മനസ്സ് ശാന്തമായിരുന്നു. അതികഠിനമായ ഒരു ദീർഘയാത്രയുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ പ്രാർഥനയിലൂടെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ക്രമേണ സുഖനിദ്രയിലേക്ക് വഴുതിവീണു.

കുടി ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ദിവസം

സുഖസുഷുപ്തിയിൽ നിന്നുണർന്നപ്പോൾ സമയം നാലര കഴിഞ്ഞിരുന്നു. യാത്ര മാറ്റിവച്ചതുകൊണ്ട്, മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതിനാൽ വീണ്ടും പുതപ്പിനുള്ളിലേക്ക് കയറിക്കൂടി. അസഹ്യമായ തണുപ്പാണ് കുടിയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്. നെരിപ്പോടിലെ വിറകുകഷ്ണങ്ങൾ എരിഞ്ഞടങ്ങിയപ്പോൾ തണുപ്പിന് ആക്കംകൂടി.

ആറുമണിക്കുമുമ്പുതന്നെ ഗൃഹനാഥൻ ചായയുമായി എത്തി. ശുദ്ധമായ പശുവിൻപാലും മികച്ച തേയിലയും ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ചായയ്ക്ക് ഹൃദ്യമായ രുചി അനുഭവപ്പെട്ടു. കൂളിമുറിയും മറ്റും താഴെയൊന്നെന്നും ആവശ്യക്കാർക്ക് ചുടുവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടുപോയി. വീട്ടുമൃഗങ്ങളും കോഴികളും പ്രഭാതതീറ്റയ്ക്കായി ബഹളംവെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗൃഹാന്തരീക്ഷമാകെ ശബ്ദമുഖരിതമാക്കി. വിശാലമായ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കർഷകർ നിരന്നുകഴിഞ്ഞു. മുടൽമഞ്ഞ് പുകമറ കെട്ടി നിന്നിരുന്നുവെങ്കിലും സൂര്യൻ നല്ലപോലെ ഉദിച്ചുയർന്നതിനാൽ തങ്കരശ്മികളാൽ ആ പ്രദേശമാകെ വെട്ടിത്തിളങ്ങി.

പ്രഭാതസഞ്ചാരത്തിനെന്ന്പോലെ ഗല്ലികളിൽക്കൂടി ഞാൻ വെറുതെ കുറച്ചുനേരം നടന്നു. കുതിരക്കാരുടെ താവളത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒച്ചയും ആർപ്പുവീളിയും കേട്ടുതുടങ്ങി. തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് തുറന്ന കൂടാരം കെട്ടിയാണ് കുതിരക്കാരും പോർട്ടർമാരും താമസിക്കുന്നത്. കുതിരകളേയും അതിനടുത്തുതന്നെയാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്കുവേണ്ടി ഭക്ഷണം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്ന രണ്ടു കടകൾ തൊട്ടടുത്തുതന്നെയുണ്ട്. ചീട്ടുകളിയും മദ്യപാനവും കഞ്ചാവുവലിയുമാണ് കുതിരക്കാരുടെ മുഖ്യവിനോദങ്ങൾ. മാത്രയിലും ഒഴിവുദിവസങ്ങളിലും മാത്രമേ ഇതൊക്കെപതിവുള്ളൂ. അതിരാവിലെ യാത്ര തുടങ്ങിയാൽ ഇരുട്ടുംവരെ ഇവരൊക്കെ തികഞ്ഞ മര്യാദക്കാരാണ്. ട്രൈബൽ റിസർവേഷൻ (ഗോത്ര സംവരണ) മേഖലയായതിനാൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി മദ്യം വാറ്റിയെടുക്കാനും കഞ്ചാവുകൃഷി നടത്താനും ഇവർക്ക് അനുമതിയുണ്ട്. ആറു മാസത്തിലധികം ദൈർഘ്യമുള്ള കൊടും ശൈത്യത്തിൽ ഇത്തരം ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ പക്ഷം.

പുരിയും കിഴങ്ങുകറിയും പ്രാതലായി കഴിച്ചശേഷം കൃഷിയിടങ്ങളിലൂടെ വെറുതെ നടക്കാനായി ഞാനും മാജുവും പുറപ്പെട്ടു. സൂര്യപ്രകാശം നല്ല

പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും തണുപ്പിന് ഒട്ടും കുറവുതോന്നിയില്ല. കോട്ട പോലെ കിടക്കുന്ന കിഴക്കുവടക്കൻ ഹിമപർവതനിരകളിൽനിന്നും തെക്കു പടിഞ്ഞാറുള്ള മഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ പർവതനിരകളിലെ കനത്ത വനത്തിൽനിന്നും ഇടവിട്ട് വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റാണ് വട്ടം കുറങ്ങി സമതലത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്നത്. തണുപ്പ് വർധിക്കുന്നതും ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്. കൃഷിപ്പണികൾ വീക്ഷിച്ച് കൃഷിയിടങ്ങളിലൂടെ കുറെ ദൂരം നടന്നു. ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് ചാണകം കൃഷിഭൂമികളിൽ വിതുന്നതും അതിവർഷത്താൽ കുത്തിയൊലിച്ചുപോയ ഇടങ്ങളിൽ പുതിയ ചെടികൾ നടപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതും കളകൾ പറിച്ചുമാറ്റുന്നതും വേരോടാൻ പാകത്തിൽ ചെടികളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഉറച്ചമണ്ണ് കുത്തിയിളക്കിയിടുന്നതും കൗതുകമാർന്ന കാഴ്ചകളാണ്. തിബത്തൻ നാടൻപാട്ടിന്റെ ഇമ്പമാർന്ന ഒരു ശില്പ കർഷകസംഗ്രഹം ആലപിക്കുന്നത് കുറച്ചുസമയം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടുനിന്നു.

കൃഷിയിടങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ബഹുദൂരം മുന്നോട്ടുപോയി. പാണ്ഡവന്മാരുടെ കോട്ടയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും സ്മൃതിമണ്ഡപവും സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. കുന്തിനദിയിലേക്ക് ലയിച്ചുചേരാനായി ഒരു കൊച്ചു പ്രവാഹം അഗാധമായ മലയിടുക്കുകളെ ചുറ്റി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ തരണം ചെയ്തുവേണം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുവാൻ. അത് അത്യധികം സാഹസികവും അപകടകരവുമായതിനാൽ സ്മൃതിമണ്ഡപം വിദൂരത്തുനിന്നു വീക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു. മൈതാനത്തിന്റെ പ്രഥമദർശനംതന്നെ മനസ്സിനെ ഹരം കൊള്ളിക്കും. ഹിമപർവതനിരകളാലും ഭൂർജവൃക്ഷക്കാടുകളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു വിസ്തൃതസമതലമാണ് ഈ ഭൂവിഭാഗം. തെക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തുകൂടി കുന്തിനദി കൃതിച്ചൊഴുകുന്നു. നദിക്കപ്പുറം വനമാണ്. മൈതാനത്തിന്റെ പലഭാഗത്തും ചെറുതും വലുതുമായ മേടുകളുണ്ട്. വസന്തപൂഷ്പാഭരണം ചാർത്തിയതുപോലെ, മേടുകളിൽ പൂഷ്പപ്രപഞ്ചം ഇളംതെന്നലിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുന്ന കാഴ്ച ചേതോഹരമാണ്. ആ വർണസമന്വയം അപാരമാണ്. പച്ചക്കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ചപോലെ മൈതാനവും മേടുകളും താഴ്ന്നിറങ്ങി നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. കാർപ്പറ്റിൽ പൂളളിക്കുത്തുകൾപോലെ തോന്നിക്കുന്നത് മേഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നാൽക്കാലികളാണ്. പാണ്ഡവന്മാരുടെ കോട്ടയുടെ പ്രകടമായ അവശിഷ്ടങ്ങളൊന്നും എവിടെയും കണ്ടില്ല. പക്ഷേ, ആ ഭൗമോപരിതല സവിശേഷതയിൽ അത്തരത്തിലൊരു കോട്ട അവിടെ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നതായി കരുതുന്നതിൽ ഒട്ടും അതിശയോക്തിയില്ല. മുവാമ്പിരത്തിൽപ്പരം കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന ആ മഹത്തായ സംസ്കാരാവശിഷ്ടങ്ങൾ കാലാന്തരത്തിൽ മണ്ണിനടിയിൽ കുഴിച്ചുമുടപ്പെട്ടുപോകുന്നത് തികച്ചും സ്വാഭാവികം. കൂടിയിൽനിന്ന് ജോളികോങ്ങിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ തകർന്ന കോട്ടകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ശിലാരുപങ്ങളും ധാരാളം കാണാമെന്നാണ് സൈനികരിൽനിന്നറിഞ്ഞത്. അതുപ്രകാരം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കുന്തിഭോജന്റെ രാജധാനിയുടെ അതിവിശാലത ഇവിടെനിന്നുതന്നെ ആരംഭിച്ചിരിക്കണം. കാർമോലക്കൂട്ടങ്ങളുടെ മറയിൽ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം വല്ലാതെ മങ്ങിപ്പോയി. ഭൂർജവൃക്ഷങ്ങളെ തഴുകിയെത്തുന്ന മന്ദമാരുതന് സുഗന്ധമുള്ളതായി തോന്നി. പച്ചപ്പൂല്ലിൽ

നിങ്ങളുനിവർന്ന്, കണ്ണടച്ചുകിടന്നപ്പോൾ മനസ്സിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത ശാന്തത. എത്രയത്ര ജീതേന്ദ്രിയൻമാരുടെ പാദസ്പർശമേറ്റു പുണ്യഭൂമിയാണ് ഇത്. വേദവ്യാസമുനി ഈ വഴിയിലൂടെ നടന്നുപോയത് പതിനെട്ടു പുരാണങ്ങളുടെ രചനയ്ക്കു വേണ്ടിയാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ മഹാമുനിതന്നെയാണ് വേദത്തെ നാലായി ഭാഗിച്ചതും. "വിവ്യാസ വേദാൻ യസ്മാത് സതസ്മാത് വ്യാസ ഇതി സ്മൃതഃ" (വേദത്തെ വ്യസിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് വ്യാസനായി). വേദസാഹിത്യം ആദിമരുപത്തിൽ ഒന്നായിരുന്നു. വേദത്തെ നാലായി തിരിച്ചശേഷം പൈലൻ എന്ന മഹർഷിയെ പൂർവ്വേയും വൈശമ്പായന മഹർഷിയെ യജുർവേദവും ജൈമിനിമഹർഷിയെ സാമവേദവും സുമന്തു മഹർഷിയെ അഥർവവേദവും പഠിപ്പിച്ചു. ഈ മഹാജ്ഞികളും സമാർശികളായ അവരുടെ ശിഷ്യപരമ്പരകളും അധ്യയനംചെയ്ത്, വേദസാഹിത്യത്തിന് അനേകം ശാഖാഭേദങ്ങളുണ്ടായി. പൂർവ്വേദത്തിന് 21 ഉം യജുർവേദത്തിന് 101 ഉം സാമവേദത്തിന് 1000 ഉം അർഥവേദത്തിന് 9 ഉം ശാഖകൾ ഉള്ളതായി പതഞ്ജലി മഹർഷി പറയുന്നു.

ഓരോ മന്ത്രവും ഏതെല്ലാം അവസരങ്ങളിലാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് എന്നു വിസ്തരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് കൽപസൂത്രം. കൽപസൂത്രങ്ങളിലാണ് വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ വിനിയോഗം വ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്നത്. വേദത്തിന്റെ അർഥവും അതിലെ ഗുഹ്യരഹസ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണ ഭാഗങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മപദത്തിനുള്ള മന്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗത്തെ ബ്രാഹ്മണം എന്നു പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മമുഖി, സർഗമുഖി, ദേവമുഖി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാദരിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയരോടൊത്തത്തിന്റെ അമരഗീതങ്ങളാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ. മാനവരാശിക്ക് ഈശ്വരസാക്ഷാത്ക്കാരത്തിലേക്കുള്ള സുവർണപാത ആദ്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുത്തത് ഉപനിഷത്തുകളാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ധിഷണാശാലികൾക്കും തത്ത്വജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും, വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഈശ്വരസാക്ഷാത്ക്കാരത്തിന്റെയും അക്ഷയഖനികളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ആയിരമായിരം തലമുറകളെ ചൈതന്യവത്താക്കി മാറ്റിയ, ഇന്നും ഒളിമങ്ങാതെ നിലകൊള്ളുന്ന, ആദിവാണിയായി, ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് ഉപനിഷത്തുകൾ തിളങ്ങി വിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഉപനിഷത് എന്നാൽ ബ്രഹ്മവിജ്ഞാനം എന്നാണ് അർഥം. ('ഉപ' 'നി' എന്നീ രണ്ട് ഉപസർഗങ്ങൾ 'സദ്' ധാതുവിന് പൂർവമായി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഉപ-നി-സദ് എന്ന പദം ഉദ്ഭവിച്ചത്.)

വ്യാസമുനിയുടെ ഇതിഹാസകൃതിയായ മഹാഭാരതം അഞ്ചാമത്തെ വേദമായി (പഞ്ചമവേദം) കണക്കാക്കുന്നു. ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചായിരത്തോളം ശ്ലോകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹാഭാരതം വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ ക്ലാസിക് കൃതികളിൽ ഉത്തമോത്തമമായ രചനയായി വിലയിരുത്തുന്നു. ആദ്യം ഇതിന്റെ രചന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവദ്ഗീത ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. രചന കഴിഞ്ഞശേഷം വ്യാസൻ ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്കും പിന്നീട് ശ്രേഷ്ഠ മൂന്നിമാർക്കും തന്റെ മഹത്സംരംഭമായ ഈ കൃതി വായിക്കുവാൻ കൊടുത്തു. എല്ലാവരും അദ്ഭുതസ്തബ്ധരായിപ്പോയി; മഹാമുനിയെ വാനോളം വാഴ്ത്തി.

ആയിരക്കണക്കിന് വർഷമായി നാമകൃഷി വ്യാപനം സന്ദർശിക്കാതെത്തീ. തന്റെ ദിവ്യവ്യക്തികൊണ്ട് മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലാക്കിയശേഷം, നാമകൃഷിയിലൂടെ പ്രതികരണം കേട്ടപ്പോൾ വ്യാസന്റെ മുഖം മൂന്നുമായി. ജ്യേഷ്ഠനായ നാമകൃഷിയുടെ കൃഷിപ്പുറം ചേരിപ്പോലും അതിനോടനുബന്ധിച്ച സംഭവവികാസങ്ങളുംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മഹാത്മ്യം വേണ്ടത്ര വർണിക്കാത്തതിനാൽ ഈ കൃതിയ്ക്കു ഉദ്ദേശിച്ചത്ര പെരുമയൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ല. കൗരവസഭയിലെ വിശ്വരൂപഭർതനായും തന്ത്രജ്ഞനായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അപരകഴിവുകളും സിദ്ധിയും മാത്രം കൊണ്ട് മത്സരിക്കുന്നതല്ല ഭഗവാന്റെ മായാവിഭാസങ്ങൾ. മഹാഭാരതം മോക്ഷാർത്ഥസാഹചര്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മാർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സാരോപദേശങ്ങൾ മെധ്യായമായി എഴുതിച്ചേർക്കണം. ആ ഒരു അധ്യായംകൊണ്ടുമാത്രം ഈ കൃതി അനശ്വരമായി നിലനിൽക്കും. കലിയുഗത്തിലെ വിഷമലകളിൽപ്പെട്ട് നട്ടുതിരിയുന്ന മനുഷ്യരാശിക്ക് ഇതുകൊണ്ടുമാത്രമേ മോക്ഷപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്കു വഴിയുള്ളൂ. വേദവിജ്ഞനവും, പതിനെട്ടു പുരാണങ്ങളും ചേർത്ത മഹാഭാരതം അതിനൊട്ടും വിഷമമുണ്ടാകാൻ ഇടയില്ല. പാലിൽനിന്ന് വെണ്ണ കടഞ്ഞെടുക്കുന്നതുപോലെ, വേദങ്ങളിൽനിന്നും പുരാണങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള സാരാംശങ്ങൾ ചേർത്ത് മെധ്യായം ഉടനെ എഴുതിയുണ്ടാക്കുക. സർവ്വശാസ്ത്രക്കാരുടെയും ആ അനശ്വരമായ അധ്യായംകൊണ്ടായിരിക്കും മഹാഭാരതത്തിന്റെ കീർത്തി വിശ്വം മുഴുവനും വ്യാപിക്കുക.

വ്യാസമുനി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിവശനായിപ്പോയി. താൻ അന്നേവരെ നേടിവെച്ചിട്ടുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട്, മൂന്നു കൊല്ലക്കാലം ഏകാഗ്രതപോനിഷ്ഠനായിട്ടുകൂടി ദിവ്യവ്യക്തികൊണ്ടു കണ്ടറിഞ്ഞു ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു മഹാഗ്രന്ഥമാണ് മഹാഭാരതം. തന്റെ വിജ്ഞാനസർവ്വസ്വമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. നാമകൃഷി നിർമ്മുഖമായിത്തീർന്നപ്പോൾ, ചെന്നു പൂർത്തിയായ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന് പുതിയൊരു അധ്യായംകൂടി എഴുതിച്ചേർത്താൽ അത് 'ഏഴു കൂട്ടിയായ് മുഴച്ചിരിയ്ക്കും' എന്നുപോലെ ആവില്ലേ? വിഷണ്ണനായ വ്യാസമുനി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻതന്നെ ശരണം എന്നു കരുതി ബാല്യശ്രമത്തിലുള്ള സരസ്വതീനദിക്കരയിലെ ഗുഹയിൽ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കാനായി യാത്ര തിരിച്ചു. അവിടെ മഹാഭാരതം ദീർഘകാലം കഠിനതപസ്സിൽ മുഴുകി. ഒരു പൗർണമിമാവിൽ സ്വർഗാരോഹിണിപർവതനിരകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ചക്രാളത്തിലൂടെ ഇടിമിന്നലിന്റെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശധാരയോടും ഇടിവെട്ടിന്റെ ഹൃദയശബ്ദത്തോടുംകൂടി ഒരു സുവർണമണം കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ വേഗതയിൽ മിന്നിമറയുന്നത് വ്യാസമുനി കണ്ടു. തോളി, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും തേർത്തട്ടിൽ ഗാണ്ഡീവധാരിയായി അർജുനനും. തപസ്സിനു മേൽ സംഭവിച്ചുവെങ്കിലും മഹാഭാരതം ഭഗവാന്റെ വാണത്തിൽ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു. ഭഗവദ്ഗീത എന്ന ആശയം മനസ്സിലാക്കി മുനി അതിലെ ആദ്യശ്ലോകം ഉടനെ എഴുതി- "ധർമ്മക്ഷേത്രം കർമ്മക്ഷേത്രം..."

എഴുതുന്ന ഏകാക്ഷരങ്ങളിൽ ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ

വ്യാസമുനി പരിപൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായി. ഈ ചെറു മഹാഭാരതത്തിൽ എവിടെ സംയോജിപ്പിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യാസൻ ഒട്ടും സംശയമുണ്ടായില്ല. മഹാഭാരതയുദ്ധം ഉറപ്പായപ്പോൾ, ജന്മനാ അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് യുദ്ധം നേരിട്ടു കാണുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വ്യാസമുനി ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു. വിജ്ഞാനിയായ സന്ജയൻ അദ്ദേഹം ദിവ്യചക്ഷുസ്സ് നൽകി. അതീന്ദ്രിയദൃഷ്ടിയും ദുര്യശവണവും, ആകാശാതനവും വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സന്ജയന് ലഭിച്ചു. പക്ഷെ, ധൃതരാഷ്ട്രമഹാരാജാവ് തനിയ്ക്കു യുദ്ധം കാണുവാൻ ഒട്ടും താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി. യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റൊപ്പൊഴെങ്കിലും കേൾക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവിന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം തന്റെ മക്കൾ, യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ, ഈ മഹായുദ്ധം ജയിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്നായിരുന്നു. പതിനൊന്ന് അക്ഷൗഹിണിപ്പടയും, അവധൂനായ ഭീഷ്മപിതാമഹനും, ഗുമനാഥനായ ദ്രോണാചാര്യരും, കർണൻ, അശ്വതഥാമാവ്, കൃപാചാര്യർ, ശല്യർ, ദുര്യോധനൻ, ദുശ്ശാസനൻ, പിന്നെ മഹാരഥികളായ നിരവധി രാജാക്കന്മാരും അണിനിരക്കുന്ന കൗരവസേനയ്ക്കിന്നു മുന്നിൽ ഏഴ് അക്ഷൗഹിണി മാത്രമുള്ള പാണ്ഡവർക്ക് എത്ര ദിവസം പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകും? ആയുധമെടുക്കാത്ത ശ്രീകൃഷ്ണന് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും? വില്ലാളിവീരനായ അർജുനനെ വീഴ്ത്താൻ കർണൻ മാത്രം മതി. അതുകൊണ്ട്, താൻ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ വിശ്രമിയ്ക്കുകയാണെന്നും സന്ജയനോട് യുദ്ധരംഗത്തേക്ക് പോയ്ക്കൊള്ളാനും ധൃതരാഷ്ട്രർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

കൗരവസേനയ്ക്കു കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയശേഷം യുദ്ധത്തിന്റെ പത്താംദിവസം ഭീഷ്മാചാര്യൻ അർജുനശരമേറ്റ് നിലംപതിച്ചു. പിതാമഹന്റെ പതനം ധൃതരാഷ്ട്രമഹാരാജാവിനെ അറിയിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സന്ജയൻ ഹസ്തിനപുരത്തേയ്ക്കു കൂട്ടിച്ചു. ഉറക്കരയിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്തെത്തി സന്ജയൻ മൊഴിഞ്ഞു-

“സന്ജയോഽഹം മഹാരാജ
നമസ്തേ ഭരതർഷഭ
ഹതോ ഭീഷ്മ ശാന്തനവോ
ഭരതാനാം പിതാമഹഃ”

ധൃതരാഷ്ട്രർ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടുപോയി! സന്ജയന്റെയും ദാസിമാരുടേയും ശുശ്രൂഷകൾക്കുശേഷം ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റു മഹാരാജാവ് സന്ജയനോട് ഉദ്ദേശത്തോടെ ആരാഞ്ഞു-

“ധർമക്ഷേത്രേ കുമൃക്ഷേത്രേ
സമവേതാ യുയുത്സവഃ

1. മഹാരാജാവേ! സന്ജയനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങയ്ക്കു നമസ്കാരം. കുമൃക്ഷേത്രം പിതാമഹനായ ഗാന്ധേയൻ യുദ്ധത്തിൽ വിണ്ണുപോയി.

മാമകാഃ പാണ്ഡവായൈവ
കിമകുർവത സഞ്ജയ.”¹

ശ്രീകൃഷ്ണാർജുനസംവേദമെന്ന അഭൈതാമൃതവർഷിണി, ഗീതോപനിഷത്ത് (ഭഗവദ്ഗീത) എന്ന പേരോടുകൂടിയ ബ്രഹ്മവിദ്യയെ, എഴുന്നൂറു ശ്ലോകമാക്കിയുണ്ടാക്കി മഹാഭാരതസംഹിതയുടെ മധ്യത്തിലായി വിദ്യാനിധിയും സർവലജ്ഞചുഡാമണിയും പരമകാര്യമെന്നുമായ വേദവ്യാസൻ സ്ഥാപിച്ചു. ഭഗവദ്ഗീതാശാസ്ത്രത്തിൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റേയും ആത്മാവിന്റേയും ഐക്യമാണ് മുഖ്യവിഷയം. സർവ്വോപനിഷത്സാരസർവ്വസ്വമാണ് ഗീത. ഗീത, ഗംഗ, ഗായത്രി, ഗോവിന്ദൻ എന്നീ നാല് 'ഗ' കാമങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉറച്ചവന് 'മോക്ഷമാർഗം നിയച്ഛതി' എന്നാണ് പ്രമാണം.

യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഗീതോപദേശം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നു വാദിയ്ക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. മഹാഭാരതയുദ്ധംപോലെയുള്ള ഒരു മഹായുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനു നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു മുഹൂർത്തം കൂറിച്ചിരിക്കും. കൂലഗുരുക്കന്മാർ, ജ്യോതിഷപണ്ഡിതന്മാർ, ആചാര്യന്മാർ, ദിവ്യഭൂഷികൾ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് മുഹൂർത്തം നിശ്ചയിക്കുക. നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽത്തന്നെ ആദ്യത്തെ അസ്ത്രം തൊടുകയും വേണം. എല്ലാം സജ്ജമായി. മുഹൂർത്തം അടുക്കാനായി. ഈ സമയത്താണ് ഗുരുഭൂതന്മാരായ ഭീഷ്മദ്രോണാദികളെക്കണ്ട് മോഹവിവശനായിത്തീർന്ന അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല എന്നു പറഞ്ഞ് ഗാന്ധീവം കയ്യിൽനിന്ന് ഉൾന്നുവിന്ന് തലതാഴ്ത്തി ഇരിപ്പായത്. തുടർന്നാണ് ഗീതോപദേശം എന്ന ശ്രീകൃഷ്ണാർജുനസംവാദം നടന്നത്. മൊത്തം എഴുന്നൂറു ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഭഗവദ്ഗീതയിൽ അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തെണ്ണം ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ ചുരുങ്ങിയത് മണ്ടെ മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം. സംവാദരൂപത്തിലായതിനാൽ ഇതിൽക്കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരും. അങ്ങനെയായാൽ യുദ്ധമുഹൂർത്തം തെറ്റില്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം.

പക്ഷെ, ഇക്കൂട്ടമെല്ലാം ഒരു കാര്യം മറന്നുപോകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നരനായെന്നതുമായിരുന്നു അർജുനനും ശ്രീകൃഷ്ണനും. ആത്മസുഹൃത്തിന്റെ വിഷാദഭാവം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാന് ഒട്ടും വിഷമമില്ല. ഭഗവദ്ഗീതയിലെ പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങളുടേയും കാതലായ അംശങ്ങൾ സുഹൃത്തിന് മനോദൃഷ്ടിയിലൂടെയും ആത്മസംജ്ഞയിലൂടെയും (ഈ-മെയിൽ ചെയ്യുന്നപോലെ) മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാൻ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. യുദ്ധത്തിന്റെ വിശ്രമവേളകളിലും മാത്രമിതിശബ്ദത്തിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോഴും ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അർജുനനെ ഉപദേശിച്ചതാണ്. അനുഗീതയും ഇതേപോലെയാണല്ലോ. അശ്വമേധപർവത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദരൂപത്തിൽ മുപ്പത്തിയാറ് അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തിന് അനുഗീത എന്നാണ് പേര്. മഹാഭാരതകാലഘട്ടത്തിന്റെ അത്രയും പഴക്കമുള്ള ഒരു ഗീതോപദേശം അയോദ്ധ്യയിൽനിന്ന് കണ്ടുകിട്ടി

1. അല്ലോയാ സഞ്ജയോ, പുണ്യഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനാഗ്രഹിച്ചു നില്ക്കുന്ന ദുര്യോധനാദികളായ നമ്മുടെ ഭാഗക്കാരും ധർമപുത്രാദികളായ പാണ്ഡവന്മാരുംകൂടി എന്തു ചെയ്തു?

യിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ അറുപത്തിനാല് ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. ഇത് യുദ്ധം രംഭത്തിനുമുമ്പ്, ഈ-മെയിൽ ചെയ്യുന്നതുപോലെ, അർജുനനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ രണ്ടു മിനിറ്റുപോലും വേണ്ട. സമസ്തതിനദിതീരത്തുള്ള ഗൃഹയിൽ വ്യാസൻ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ശൈബ്യഹ, സുഗ്രീവഹ, മേലപുഷ്പക, ലാഹക എന്നീ അശ്വങ്ങളെ പുതിയ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഗരുഡധാരം എന്ന തേര് ഒരു മിന്നൽപോലെ പാഞ്ഞുപോയത് ഗീതാസന്ദേശം മഹാമുനിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാകാം. നാരദമുനിയുടെ ആഗ്രഹം സഫലീകൃതമാകുകയും ചെയ്തു.

വേദവ്യംസമഹർഷിയുടെ പുണ്യപാദസ്പർശമേറ്റ ദിവ്യഭൂമിയിലാണ് ഞാൻ കണ്ണടച്ചുമലർന്നു കിടക്കുന്നതെന്ന ചിന്ത മഹാഭാരത ചരിത്രത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ കുട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. യുദ്ധം ജയിച്ചശേഷം, ധർമപുത്രർക്ക് ഉത്തമരീതിയിലുള്ള മൂന്ന് അശ്വമേധയാഗങ്ങൾ നടത്തിക്കൊടുത്തശേഷം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സാത്യകി, ഉദ്ധവർ എന്നീ മന്ത്രികളോടൊരുമിച്ച് ദാരുകയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ തയ്യാറായി. തേരിൽ കയറി ഇരുന്നപ്പോഴാണ് അലമുറയിട്ടു കരഞ്ഞൊടി തന്റെ നേർക്കു വരുന്ന അഭിമന്യുവിന്റെ വിധവയായ ഉത്തരയെ ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്. കത്തിക്കൊളുന്ന ഒരു ബാണം തന്റെ നേരെ വരുന്നുണ്ടെന്നും താൻ നശിച്ചാലും ഗർഭത്തിലുള്ള തന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കണേ ഭഗവാനേ എന്ന് ഉത്തമ അലമുറയിട്ടപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു നിമിഷം മിഴിയടച്ചു. അർജുനൻ പിടിച്ചുകെട്ടി വധിക്കാതെ, തല മുണ്ഡനം ചെയ്ത്, ശിരോമേന്തിനും എടുത്തശേഷം അപമാനിച്ചുവിട്ടതുമൂലം ക്രുദ്ധനായ അശ്വതഥാമാവ് ഈ ലോകത്തെ പാണ്ഡവഹീനമാക്കിത്തീർക്കുവാനായി ബ്രഹ്മമാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കയാണെന്നും അതാണ് ഉത്തമയുടെ നേരെ പാഞ്ഞുവരുന്നതെന്നും ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി.

ഉത്തമയുടെ ഗർഭത്തെ സ്വശക്തികൊണ്ടു മറച്ചശേഷം ഭഗവാൻ തിടുക്കത്തിൽ പാണ്ഡവന്മാരുടെ അടുത്തത്തി. ബ്രഹ്മമാസ്ത്രം ഒന്നാണെങ്കിലും അഞ്ചായി പിരിഞ്ഞ് അഞ്ചുപേരുടെയും നേർക്ക് കുതിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സുദർശനചക്രംകൊണ്ട് ബ്രഹ്മമാസ്ത്രത്തെ മറച്ചു. ഒരിക്കലും വ്യർഥമാകാത്ത ആ ഘോരമാസ്ത്രമായ ബ്രഹ്മമതേജസ്സ്, വൈഷ്ണവ തേജസ്സിൽ അമർന്നുപോയി!

കുന്തിദേവിയുടെയും മക്കളുടെയും മിഴികൾ കണ്ണിരിൽ കുതിർന്നു. ദുഃഖപുത്രിയാവാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട കുന്തി, ഭഗവാനെ വണങ്ങിയശേഷം വിതുവി-

“വിഷാദഹാശോഃ പുരുഷാദദർശനാ-
ദസത്സഭായോ വനവാസകൃച്ഛരതഃ

1. ഫീമൻ ദുര്യോധനൻ കൊടുത്ത വിഷത്തിൽനിന്നും അരക്കില്ലത്തിൽ പിടികൂടിയ വധിയ തീയിൽനിന്നും ഹിഡുംബാദികളായ രാക്ഷസന്മാരിൽനിന്നും ചുരുക്കുകളായ സഭയിൽനിന്നും വനത്തിൽ വസിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ കഷ്ടത്തിൽനിന്നും ഓരോ യുദ്ധത്തിലും ഓരോ മഹാമേന്മാരുപയോഗിച്ച അസ്ത്രങ്ങളിൽനിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അശ്വതഥാമാവിന്റെ ബ്രഹ്മമാസ്ത്രത്തിൽനിന്നും ഹേ കൃഷ്ണാ! അങ്ങുന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

മുധേ മുധേ/നേകമഹാരഥാസ്ത്രതോ
ദ്രൗണ്യസ്ത്രതശ്ചാസ്മ ഹരേഭിരക്ഷിതാഃ”

ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമിച്ചശേഷം ഗർഗഭത്തോടെ കുന്തിമാതാവ് മൊഴിഞ്ഞു: ‘ജഗദ്ഗുരോ! ആപത്തുണ്ടായാലേ അവിടുന്ന് കടാക്ഷിക്കു എങ്കിൽ എനിക്ക് അധികം നല്ലത് ആപത്താണ്.’

“വിപദസ്സന്താനശ്ശൃംഖലതത്ര തത്ര ജഗദ്ഗുരോ!
വേതോ ദർശനം യത് സ്വാദപുനർഭവദർശനം.”

ശ്രീകൃഷ്ണൻ എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ധർമം. ധർമം എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ജയം- “യതഃകൃഷ്ണസ്തതോ ധർമോ, യതോ ധർമസ്തതോ ജയഃ”-മഹാഭാരതത്തിലൂടെയും ഭാഗവതത്തിലൂടെയും വേദവ്യാസമഹർഷി നൽകുന്ന മഹത്തായ സന്ദേശവും ഇതാണ്.

രാജ്യവിന്റെകൂടെ ഗ്രാമത്തിലേക്കു മടങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിനു വല്ലാത്ത ഭാരം തോന്നി. സമയം പത്തുമണി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അന്തരീക്ഷം മുടിക്കെട്ടിനിന്നു. കൂടി ഗ്രാമത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ താഴ്വരയിൽക്കൂടി ഇറങ്ങി നടന്ന് ഞങ്ങൾ സംഘാംഗങ്ങളുടെ കൂടാരത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി. വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകിയിടാനും ചൂടുവെള്ളം സംഘടിപ്പിച്ച് കുളിക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു മിക്കവരും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സൗഹൃദം പങ്കിട്ടശേഷം ഒരു കപ്പ് ചൂടുചായ കൂടിച്ച് ഞാൻ താവളത്തിലേക്കു നടന്നു. ലോഡ്ജിന്റെ താഴെവച്ച് ഉടമസ്ഥനായ കുൻവാർസിങ് കൂടിയാളെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം ഞാൻ വീടിനുള്ളിലേക്കു കയറി. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ചധികം നേരം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.

സംസാരത്തിനിടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ അച്ചടിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസിറ്റിങ് കാർഡ് തന്നപ്പോൾ ഞാനത് കൗതുകത്തോടെ നോക്കി. “ആദികൈലാസ് പര്യടക് ലോഡ്ജ്” എന്നാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ പേര്. മനോഹരമായി അച്ചടിച്ച കാർഡിന്റെ ഒരു കോണിലായി കുൻവാർസിങ്ങിന്റെ കളർ ഫോട്ടോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മേയ്മാസം 2-ാം വാരം മുതൽ നവംബർ ആദ്യവാരംവരെ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടെന്നും കാർഡിൽ അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർച്ചുലയിലെ അഡ്രസ്സും അതിന്റെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അർദ്ദുതം തോന്നി. ദുർഘടമായ ഈ മലമടക്കുകളിലെ അവസാനത്തെ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ലോഡ്ജ്. അതിനു പരസ്യം കൊടുക്കാൻ മനോഹരമായ ഒരു കാർഡും! സാഹസികപർവതാരോഹകരുടെ അവസാനത്തെ താവളം കൂടിഗ്രാമമാണ്. ഇവിടെനിന്ന് ഇരുപതിനായിരത്തിൽപരം അടി ഉയരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഭൂർജവൃക്ഷക്കാടുകളിലേക്കാണ് ഇവരുടെ യാത്ര. ഇത്തരം സാഹസികയാത്രയ്ക്കും പട്ടാളത്തിന്റെ അനുമതി വേണം. ആദികൈലാസത്തിലേക്കുള്ള സംന്യാസിമാരും ഇവിടെ ലോഡ്ജിൽ തങ്ങാറുണ്ട്. പക്ഷേ, ജോളിങ്കോങ്ങ് എത്തുന്നതിനു മുന്നേ കി.മീറ്റർ മുമ്പ് ഐ.ടി.ബി. പി.യുടെ പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, അനുമതിപത്രം ഉണ്ടായാലും സംന്യാസിമാരെ കടത്തിവിടാറില്ലെന്നാണ് കുൻവാർസിങ് പറഞ്ഞത്. അത്രയും ദൂരെ നിന്ന് ആദികൈലാസപർവതനിരകൾ കണ്ടുവണങ്ങാൻ മാത്രമേ മിക്കപ്പോഴും

അവർക്ക് സാധ്യമാകാനുള്ളൂ.

കുടി ഗ്രാമത്തിന്റെ അധിപയായ ശാന്തി സൗകൃപ്പിണിയെക്കുറിച്ച് കൂൻവാർ സിങ് വിസ്മയിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിശയിച്ചുപോയി. ക്രിയാത്മഗതിയാത്തതിലെ 144 മുറകളും സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഇവർക്ക് 95 വയസ്സായി. കാക്കി എന്ന വിളിപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇവരുടെ ഭർത്താവ് ബാബുലാൽ കുടിയാൾ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പേ മരിച്ചുപോയി. ബാബുലാൽ കുടിയാളിന്റെ മുൻതലമുറക്കാർക്ക് എങ്ങിനെയോ കൈവന്ന ഒരപൂർവ്വനിധി ഇന്ന് കാക്കിയുടെ കൈവശമുണ്ട്. വേദവ്യാസമുനിയുടേതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന, മുർജുവൃക്ഷത്തൊലിയിലെഴുതിയ, ഒരു ലിഖിതമാണ് ഈ നിധി. ഭാരത സർക്കാരിന്റെ പുരാവസ്തുവിഭാഗം ഈ ലിഖിതം ഇവിടെവന്ന് പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രാകൃതസംസ്കൃതലിപി വിദഗ്ദ്ധരായ (ആർക്കിയോളജിക്കൽ ലിംഗിസ്റ്റുകൾ) പലരും ഈ ലിഖിതം വായിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1980 നു മുമ്പാണ് ഈ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നത്. ലിഖിതത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കംമൂലം ആദ്യത്തെ ഏതാനും താളുകൾ മാത്രമേ വായിച്ചു പകർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. തൊട്ടാൽ പൊടിഞ്ഞുപോകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഭൂരിഭാഗം താളുകളും. വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഭാഗങ്ങൾ ദുർഗാർ സിങ് തപ്രിയാൾ എന്നൊരു പണ്ഡിതൻ മൂലംസംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു ഹിന്ദിയിലേക്ക് പരിഭാഷ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. "ഹിമാലയി സൗകസൻസ്കൃതിക് ധരോഹർ" എന്ന കൊച്ചു കൃതിയുടെ ഒരു കോപ്പി കാക്കിയുടെ കൈവശമുണ്ടെന്നും കൂൻവാർസിങ് പറഞ്ഞു.

ലോകത്തിലേറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന ഹസ്തലിഖിത പാരമ്പര്യത്തിന്നവകാശി ഭാരതമാണ്. ഭാഷാസംസ്കാരസമന്വയം നമുക്കി ലിഖിതപൈതൃകത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതു കാണാമെന്നാണ് നാഷനൽ മിഷൻ ഫോർ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് (ദേശീയ ഹസ്തലിഖിത ദൗത്യം- NMM) ഡയറക്ടർ സുധ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അവയുടെ മൂലം വേണ്ടത്ര അവബോധത്തോടെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രതീകോത്പന്നമെന്ന നിലയ്ക്ക് അവയെ ചിതലരിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോളെല്ലാം, കുറെയൊക്കെ അനധികൃത കടത്തലുകൾക്കു വിധേയമായി ഒടുവിൽ ചോർ ബസാറുകളിലും പുരാവസ്തു വിൽപനശാലകളിലും വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു. ഭാരതത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളമായി ഏതാണ്ട് 50 ലക്ഷത്തിൽപരം ഹസ്തലിഖിതങ്ങളുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഒട്ടുമിക്കതും സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ കൈവശവും ബാക്കി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മഠങ്ങളിലുമാണ്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും അറിയപ്പെടാത്തതോ അവഗണിക്കപ്പെട്ടതോ ആകുന്നു.

ഈ ലിഖിതരേഖകൾ കണ്ടെത്താനും അവയുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി സംരക്ഷിക്കാനുമാണ് ദേശീയഹസ്തലിഖിത ദൗത്യം മുഖം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേടുപാടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 'സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടതായോ അല്ലെങ്കിൽ ആചാരനൃഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നദിയിൽ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞതായോ കരുതപ്പെടുന്നു. ഈ ഹസ്തലിഖിതങ്ങൾ, ഭാരതീയ കലാ-സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിലും മതം, ചരിത്രം, ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങൾ, സൗന്ദര്യം, രൂപനൈപുണ്യം

എന്നിവയിലുമുള്ള മൗലികപ്രാധാന്യത്താൽ ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുന്നു. കരനിർമിതമായ കടലാസുകളിലാണ് പടിഞ്ഞാറൻ മാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ലിഖിതപ്രക്രിയതന്നെ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഭാരതത്തിൽ എഴുത്തിനുപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കൾ പാശ്ചാത്യലോകത്തിന് തികച്ചും അജ്ഞാതമായിരുന്നു. ഭൂർജപത്രം (Brich Bar), പനയോല (Palm Leaf), കറ്റാർവാഴ (Aloe leaf) എന്നിവ അവയിൽ ചിലതുമാത്രം. മുള, ആനക്കൊമ്പ്, ചെമ്പുതകിട്, മറ്റു ലോഹങ്ങൾ, തുകൽ, എന്തിന് തുണിത്തരങ്ങൾപ്പോലും ഇവിടെ ഹസ്തലിഖിതത്തിന് പ്രതലങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചു.

കാക്കിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ശ്ലാഘനീയമായ സേവനങ്ങൾ ഭാരതത്തിനു വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. ഇന്ത്യ-തിബത്ത് അതിർത്തിയുടെ പുനർനിർണ്ണയം നടന്നപ്പോൾ ബാബുലാൽ കുടിയാളിന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വാധീനം ഒന്നുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ആദികൈലാസപർവതനിരകളും ഓം പർവതവും ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. കാളീനദിയുടെ മറുഭാഗം മുഴുവനും നേപ്പാളിന്റെതാണെന്ന് ധാരണയുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ, സ്വാഭാവികമായും, കൂന്തിനദിയുടെ മറുഭാഗമായ കുടിഗ്രാമവും മറ്റും തിബത്തിന്റേതാകും എന്നാണ് കരുതപ്പെട്ടത്. നില്പുന്തിനദിയുടെ മറുഭാഗത്തുള്ള ഓം പർവതനിരകൾ നേപ്പാളിന്റെ കൈവശത്തിൽനിന്നും, ആദികൈലാസപർവതനിരകളും ജൊളിങ്ക്കോങ്ങും ഉൾപ്പെടെ വലിയൊരു ഭൂഭാഗം തിബത്തിന്റെ അവകാശവാദത്തിൽനിന്നും മോചിപ്പിച്ചെടുത്തതിൽ കാക്കിയുടെ കുടുംബത്തിലെ കാരണവന്മാർ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. സർവ്വ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്ത കാലമായതിനാൽ ഗ്രാമത്തലവന്മാരും ഗ്രാമീണരും അതിർത്തി പുനർനിർണ്ണയത്തിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം കാലാപാനിയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ പല സ്ഥലങ്ങളും നേപ്പാളിന്റെ കൈവശത്തിൽനിന്ന് ഭാരതം കയ്യടക്കി. നേപ്പാളിന് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നുംതന്നെ സൈനിക കാവൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഭാരതം ഇപ്രകാരം ചെയ്തത്. നേപ്പാളിന്റെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പക്ഷേ, കടലാസുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോയി.

കാക്കി ഈയിടെയായി അധികമാർക്കും സന്ദർശനം അനുവദിക്കുന്നില്ല. സൈനിക ഓഫീസർമാർ മാത്രമാണ്, വല്ലപ്പോഴും അവരെ കാണുന്നത്. അവരുടെ ശുപാർശയുണ്ടെങ്കിൽ, കാക്കി സന്ദർശനം അനുവദിച്ചേക്കാം. കാക്കിയുടെ ചെറുമക്കളിൽ ചിലരെക്കൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. മാർച്ചിലയിൽ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ കാക്കിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ധ്യാനവും ജപവും ഒക്കെയായി അനിവാര്യമായ ജീവിതാന്ത്യവും കാത്ത്, കാക്കി ഇവിടെ കഴിയുന്നു.

“ശൈശവേഭ്യസ്തവിദ്യാനാം

യൗവനേ വിഷയൈഷിണാം

വാർധകേ മുനിവൃത്തിനാം

യോഗേനാത്മേ തന്മൃത്യുജാം.” (ഘോരവംശം-1-8, കാളിദാസൻ)

‘ബാല്യകാലത്ത് വിദ്യ അഭ്യസിച്ചവരും യൗവനകാലത്ത് വിഷയസുഖം

അനുഭവിച്ചവരും വാർധക്യകാലത്ത് മുനിവൃത്തിയെടുത്തവരും അവസാനം യോഗശക്തിയാൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്തവരുമായ് 'രാജവംശരാജാക്കന്മാരുടെ ഗണത്തിലാണ് ശാന്തി സൗകൃപ്പാണി എന്നെന്നിക്കു തോന്നി.

കാക്കിയെ നേരിൽ കാണുന്നതിനുള്ള ഉപാധികൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മുറിയിൽ ചെന്നുകയറിയിരുന്നപ്പോൾ കുട്ടുകാരൊക്കെ സ്വലനിദ്രയിലായിരുന്നു. ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി കുൻവാർ സിങ്ങിന്റെ ഭാര്യ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുണർത്തി. രോട്ടിയും കിഴങ്ങുകറിയും വെണ്ടയ്ക്കൊത്തൊന്നും ആയിരുന്നു വിഭവങ്ങൾ. ഹിമാലയയാത്രയിൽ പരിചയക്കുറവുള്ള ഗൗരവ് മഹാജൻ കിഴങ്ങുകറി ഒട്ടും പഥ്യമല്ല. വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാരനാണെങ്കിലും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് നിമവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ വർജ്ജിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുണ്ട്. അന്നജം ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെപ്പോലെ ഉത്തമമായ ഒരു ആഹാരപദാർഥം ഉയർന്ന മലമ്പ്രദേശത്തു ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ വേറെയില്ല. വിശിഷ്ടമായ ഈ ഭക്ഷ്യപദാർഥം ശരീരോഷ്മാവിലെ താമിതപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിന്റെ ദഹനപ്രക്രിയയിലൂടെ ശരീരത്തിനു കൂടുതൽ താപം ലഭ്യമാക്കുകയും അതുവഴി ശരീരതാപത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉയർന്ന മലമടക്കുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അവശ്യവസ്തുവായിത്തീരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. രോട്ടിയും കിഴങ്ങുകറിയും ഉണ്ടായാൽ ഇവർക്ക് മറ്റൊരാഹാരവും വേണ്ട.

കാക്കിയെ കാണുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്ക് തങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുനോക്കാം എന്നു പറഞ്ഞ് അഡ്വക്കേറ്റും മഹാജനും, ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം, പുറത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്രമിക്കാനായി കുറച്ചുനേരം കിടന്നു. കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അന്തരീക്ഷം മുടിക്കെട്ടിത്തന്നിരുന്നു. ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹിമക്കാറ്റ് ആരംഭിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ഹിമശിരിനിരകളുടെ ഉച്ചിയിൽ ശക്തിയോടെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കാറ്റ് ഹിമത്തരികളെ താഴേക്കു തുരുത്തറിയുമ്പോഴാണ് കഠിനമായ തണുപ്പ്, താഴെ, സമതലങ്ങളിലേക്ക്, വ്യാപിക്കുന്നത്. കുറച്ചധികം നേരം ഈ പ്രക്രിയ നീണ്ടുനിൽക്കുമ്പോൾ അസഹനീയമായ തണുപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുക.

ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിലെ സ്ത്രീകൾ പട്ടാളമേലധികാരിയെ കണ്ട് കാക്കിയെ കാണുന്നതിനുള്ള അനുമതി സംഘടിപ്പിച്ചെടുത്തതിനാൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെ ഞങ്ങൾ അവരുടെ വസതിക്കു മുന്നിൽ ഒത്തുചേർന്നു. പതിനഞ്ചുപേരടങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ സംഘം അക്ഷമയോടെ കാക്കിയുടെ മുറ്റത്ത് കാത്തുനിൽക്കുമ്പോൾ, ഐ.ടി.ബി.പി.യുടെ പട്രോളിങ്ങ് സംഘവും അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. വലിയ മതിൽക്കെട്ടുകളുടെ ഇടയിലൂടെയുള്ള വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഗല്ലികൾ കയറിയിറങ്ങി വേണം കാക്കിയുടെ രണ്ടുനില വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ. ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ കാക്കിയോട് താഴേക്കിറങ്ങിവരാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, ഒന്നാം നിലയുടെ ഇടുങ്ങിയ ജനാ

ലയുടെ അരികിൽ ഒരു യുവതി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. കാക്കി അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ താഴേക്കുവരുമെന്നും അതുവരെ ദയവായി കാത്തുനിൽക്കണമെന്നും സുന്ദരിയായ ആ യുവതി അറിയിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും ആകാംക്ഷ മുറ്റിനിന്നു.

കാക്കി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കോണിപ്പടിയിറങ്ങി താഴേക്ക് വരുന്നതുകണ്ടപ്പോൾ പ്രായത്തിന്റെ ആയാസം ഒട്ടും അനുഭവപ്പെടുന്നതായി തോന്നിയില്ല. താഴെയുള്ള പ്രധാന വാതിൽ കടക്കുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള യുവതി കൈപിടിച്ചു സഹായിച്ചു. കൈകുപ്പി മുറ്റത്തുനിന്നിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അവർ കൂപ്പുകൈകളോടെ വന്നുനിന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും കാക്കിയെ കാലിൽ തൊട്ടുവണങ്ങി. ആദികൈലാസ്യാത്ര മംഗളമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് അവർ ആശംസിച്ചപ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തിന്റെ സ്മൃത വ്യക്തമായിരുന്നു. കാക്കിയുടെ വസ്ത്രധാരണം ലളിതമാണ്. വെളുത്ത സാരിയും മുഴുക്കയ്യോടെയുള്ള ബ്ലൗസും ഓവർക്കോട്ടായി ഒരു കമ്പിളി ജാക്കറ്റും മാത്രമാണ് അവരുടെ വേഷം. സാരിത്തലപ്പുകൊണ്ട് തല മറച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സാധാരണ ഉയരം മാത്രമുള്ള അവരുടെ നിറം തുവെള്ളയാണ്. സംസാരവും നടത്തവും ചുറുചുറുക്കോടെയാണെങ്കിലും പ്രായാധിക്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മുഖത്തു കാണാം. കാക്കിയുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അസാധാരണമായ തിളക്കമുണ്ടെന്ന് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽത്തന്നെ എനിക്കു ബോധ്യമായി. എന്തൊക്കെയായാലും തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചു വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇവരെന്ന് ഒരാളും വിശ്വസിക്കില്ല.

വേദവ്യാസമഹർഷിയുടെ ലിഖിതത്തെക്കുറിച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ് പോദിച്ചപ്പോൾ കാക്കി നേരെ എതിർവശത്തുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി. ക്ഷേത്രംപോലെ പരിശുദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് അതെന്നും ഈ ത്രിസന്ധ്യാസമയത്ത് ലിഖിതം പുറത്തെടുക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നും അതിനു ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും കാക്കി ഉത്തരം നൽകി. പേടകം വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കാണാമെന്നും ലിഖിതത്തിന്റെ തർജ്ജമ വായിച്ചു നോക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് അവർ കെട്ടിടഭാഗത്തേക്കു നടന്നു. അഞ്ചുപടികളുള്ള ഒരു കോണിയിൽക്കൂടി ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി മുകളിലേക്ക് നുഴ്ന്നുകയറി. തല കുനിച്ചു വേണം മുറിയിലേക്കു കടക്കുവാൻ. ഇരുനൂറ് ചതുരശ്ര അടിയോളം മാത്രം വിസ്തീർണമുള്ള ആ മുറിയിൽ ഞങ്ങളെ ഇരുത്തിയശേഷം കാക്കിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാനായി പരിപാരിക താഴേക്കുപോയി. മുറിയിലെ ഏക ജാലകം കിഴക്കോട്ടാണ്. മഞ്ഞണിഞ്ഞ മലനിരകളുടെ ഒരു ദൃശ്യം ഇതിൽക്കൂടി കാണാം. കമ്പിറാന്തലിന്റെ മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ മുറിയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ കൗതുകം തോന്നി. കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള ജനലിന്റെ താഴെ എല്ലാ ദേവീ-ദേവന്മാരുടെയും വർണചിത്രങ്ങൾ ചില്ലിട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹായോഗികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് അടുത്ത നിരയിൽ. അതിന്റെ നടുവിൽ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ അലങ്കരിച്ചുവച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രം ഓം സർഗുരു ബാബാജി നാഗരാജിന്റെതാണ്. ക്രിയായോഗത്തിലൂടെ അമരതാം നേടിയ ഈ ദിവ്യയോഗിയുടെ പരമ്പരയിൽപെട്ട ശ്രീ യുക്തേശ്വരൻ, ശ്രീ ലഹർജി മഹാശയൻ, ശ്രീപരമഹംസ യോഗാനന്ദൻ എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇരുവശത്തും. എനിക്കു തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത പല യോഗികളുടെയും യോഗിനികളുടെയും നിറം

മങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും ആ നിരയിൽ കണ്ടു. മരപ്പലകകൾകൊണ്ടു നിർമിച്ച തറയുടെ മുകളിൽ കമ്പിളിക്കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുലയിലായി കട്ടിലും കസേരകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കാക്കി മുറിയിലേക്കുവന്നശേഷം ഒരു കസേരയിൽ ഉപവിഷ്ടയായി. പരിചാരിക ദീപം തെളിയിച്ചശേഷം ദീപാരാധനയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി. യപ്പോൾ കുടി ഗ്രാമത്തിന്റെ ചരിത്രപശ്ചാത്തലം പ്രസ്ഥമായ വാക്കുകളിൽ കാക്കി ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു. ദീപാരാധനയ്ക്കുശേഷം, വ്യാസ ലിഖിതത്തിന്റെ ഹിന്ദി തർജ്ജമ അഡ്വക്കേറ്റ് ഉറക്കെ വായിച്ചു. അവ്യക്തങ്ങളായ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് തപ്പിത്തടയുമ്പോൾ കാക്കി ഉടനെ മനഃപാഠപോലെ അത് ഉരുവിട്ടു. സതിയുഗത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് വ്യാസമുനി തന്റെ ലിഖിതത്തിൽക്കുടി ചുരുളഴിക്കുന്നത്.

പരമശിവൻ ആദികൈലാസത്തിൽ തനിച്ചുവസിക്കുന്ന കാലഘട്ടം. ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ പതിനാറു പെൺമക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയതാണ് സതീദേവി. അസാമാന്യരുപംഗിയുള്ള സതീദേവിയോട് ദക്ഷനു വാത്സല്യം ഏറെയാണ്. ധർമ്മദേവൻ, അഗ്നിദേവൻ, പിതൃക്കൾ എന്നിവരാണ് തന്റെ പതിനഞ്ചു പുത്രിമാരെ വിവാഹം ചെയ്തതെങ്കിലും സതീദേവിയെ ചക്രവർത്തിപദം അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരു മഹാരാജാവിനെക്കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ദക്ഷന്റെ ആഗ്രഹം. സ്വയംവരവിവാഹം നടത്താനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ദക്ഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ശ്രീപരമേശ്വരനെ മനസ്സിൽ ആരാധിച്ചിരുന്ന സതി, സ്വയംവരമണ്ഡപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാതായപ്പോൾ മനസ്സു രുക്കി തന്റെ ഇഷ്ടദേവനെ ധ്യാനിച്ചു. പരമശിവൻ ഉടനടി സതിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ജട, സർപ്പം, പുലിത്തോൽ, ത്രിശൂലം എന്നിവകളോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പരമശിവന്റെ രൂപം ദക്ഷന് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അഹങ്കാരംകൊണ്ടു മതിമറന്ന ദക്ഷന്റെ മുഖമനസ്സിൽ, പരമശിവന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾക്ക് സ്ഥാനം ലഭിച്ചില്ല. സ്വയംവരം കഴിഞ്ഞതിനാൽ മറ്റു ചടങ്ങുകൾ വേഗത്തിൽ നടത്തണമെന്ന് ഭ്രശേഷ്മുമുനിമാർ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ദക്ഷൻ മനസ്സിലാമനസ്സോടെ പുത്രിയുടെ വിവാഹാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. സതീദേവി ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ആദികൈലാസത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയും ചെയ്തു. പുത്രിയും താനുമായുള്ള ബന്ധം ഇതോടെ അവസാനിച്ചതായി ദക്ഷൻ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടു.

പകമൂലം കലുഷിതമായ മനസ്സോടെ ജീവിച്ച ദക്ഷപ്രജാപതി അക്കാലത്ത് അതിബൃഹത്തും മഹത്തുമായ ബൃഹസ്പതിയജ്ഞം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. മഹാവിഷ്ണു, ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങി ഭൂലോകത്തും ദേവലോകത്തുമുള്ള സമസ്തവ്യക്തികളും യജ്ഞത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ, ശ്രീപരമേശ്വരനേയും സതീദേവിയേയും യജ്ഞത്തിന് ക്ഷണിക്കാനോ യജ്ഞഭാഗം നൽകാനോ അഹങ്കാരിയായ ദക്ഷൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ശ്രീശങ്കരനെ പുജിക്കാത്ത ഈ യജ്ഞം ഒരു യജ്ഞമല്ലെന്നും കാലശേഷിന്റെ വലുപ്പംകൊണ്ട് മോഹവലയത്തിൽപെട്ട ദക്ഷന് അത്യാപത്തു വരാൻ പോകുകയാണെന്നും ദധീചിമഹർഷി കോപിഷ്ഠനായി ദക്ഷനോടു പറഞ്ഞു. ശുലം ധരിച്ച കപർദ്ദിയായ മൂദ്രനെ താൻ അശേഷം ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലെന്നും

യജ്ഞത്തിനു ക്ഷണിക്കാൻ ഉദ്ദേശ്യമില്ലെന്നും ദക്ഷൻ തീർത്തുപറഞ്ഞു. ഹരിദാസിനു മുകൾവശത്തുള്ള വിശാലമായ ഗംഗാതടത്തിൽ, കനലിലമെന്ന സ്ഥലത്ത്, യജ്ഞത്തിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ദ്രുതഗതിയിൽ പൂർത്തിയായി.

സ്വർഗ്ഗമുദിപോലെയുള്ള ആദികൈലാസത്തിൽ ഭർത്താവുമൊന്നിച്ച് സസുഖം വാണമുളിയിരുന്ന സതീദേവിക്ക് അച്ഛന്റെ യജ്ഞശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിവില്ലായിരുന്നു. അന്നൊരിക്കൽ പരമശിവന്റെ മടിയിൽ തലവച്ചു കിടന്നിരുന്ന സതീദേവി, പശ്ചിമാകാശത്തുകൂടി പുഷ്പകവിമാനം പറന്നു പോകുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ അതിലാമൊക്കെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭർത്താവിനോട് കൊഞ്ചിക്കൊണ്ടു ചോദിച്ചു. എല്ലാമറിയാത്ത ശ്രീപരമേശ്വരൻ മൗനം പാലിച്ചു. ദേവിയുടെ നിർബന്ധം സഹിക്കവയ്യാതായപ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാം തുറന്നുപറയുകയും ചെയ്തു. സതീദേവിയുടെ മനസ്സ് ദുഃഖാർദ്രമായി. തന്നെയും പ്രപഞ്ചശക്തിയുടെ നാഥനായ തന്റെ ഭർത്താവിനേയും ക്ഷണിച്ചാദരിക്കാതെ അച്ഛൻ യജ്ഞം നടത്തുകയോ? ദേവിക്ക് അതു വിശ്വസിക്കാൻപോലും പ്രയാസം. ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും അച്ഛൻ നടത്തുന്ന യജ്ഞത്തിൽ മകൾ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് കടമയാണ്. യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പരമശിവൻ ഭാര്യയെ ഉപദേശിച്ചു. യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അച്ഛനമ്മമാരെയും സഹോദരിമാരെയും കണ്ടുവണങ്ങി വരണമെന്ന സതീദേവിയുടെ ആഗ്രഹത്തിനു മുമ്പിൽ പരമശിവൻ പിന്നെ തടസ്സം നിന്നില്ല. ക്ഷണിക്കാത്ത യജ്ഞത്തിനു താൻ വരുന്നില്ലെന്നും ദ്രുതഗണങ്ങളെക്കൂട്ടി ദേവി കനലിലത്തേക്കു പോയ്ക്കൊള്ളാനും ശ്രീപരമേശ്വരൻ അനുവദിച്ചു.

സതീദേവി യാഗശാലയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠമുനിമാരും മറ്റെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് ആദമിച്ചു. “മുദ്രപത്നി”, “മുദ്രപത്നി” എന്നു മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് യജ്ഞശാലയിലെ ആയിരക്കണക്കിനു ജനങ്ങളും എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് കൈകുപ്പി വന്ദിച്ചു. പരക്ഷ, ഇടിവെട്ടുന്ന സ്വരത്തിൽ എല്ലാവരോടും ഇരിക്കാൻ ദക്ഷൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ തന്റെ ആരുമില്ലെന്നും ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥിക്ക് യജ്ഞശാലയിൽ പ്രവേശനമില്ലെന്നും ദക്ഷൻ ക്രോധത്തോടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്തബ്ധയായിപ്പോയ സതീദേവി ദുഃഖഭാവത്തോടെ പിതാവിനെ നോക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളിക്കത്തുന്ന മുഖഭാവം ദർശിച്ച ദേവി, അവസാനത്തെ ആശ്രയം എന്ന നിലയ്ക്ക് മാതാവിനേയും സഹോദരിമാരെയും ദയനീയഭാവത്തോടെ നോക്കി. പെറ്റമ്മയും സഹോദരിമാരും തലതാഴ്ത്തി... ഭാരതവർഷത്തിലെ സ്ത്രീരത്നങ്ങളുടെ ഗതി എന്നും ഇതാണോ? സതി, സീത, കുന്തി, ഗാന്ധാരി, ദ്രുപതി, സാവിത്രി, ദമയന്തി, ശകുന്തള.... കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ എത്രയെത്ര സ്ത്രീജനങ്ങൾ...

അപമാനഭാരത്താൽ കുനിഞ്ഞ ശിരസ്സോടെ, ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിനടുത്തേക്ക് സതീദേവി സാവധാനം നടന്നു. ശ്രീപരമേശ്വരനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച്, ഏതാനും നിമിഷം ദേവി നിന്നു... ഇനിയൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ, സർവേശ്വരാ.. ഹൃദയനാഥാ... അവിടുത്തെ പ്രിയപത്നിയാ

ജനിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ... ദേവി അഗ്നികുണ്ഡത്തിലേക്ക് ഒരു മിന്നൽപോലെ ചാടി...

സംഹാരകർത്താവായ പരമശിവനും തന്റെ ഭൃതഗണങ്ങളുംകൂടി ദക്ഷന്റെ യാഗശാല നിമിഷനേരംകൊണ്ട് നിലംപരിശാക്കി. ക്രൂദ്ധനായ പരമേശ്വരൻ ദക്ഷനെ, തലയറുത്ത്, വധിക്കുകയും ചെയ്തു. താൻഡവം അവസാനിപ്പിച്ച് ശാന്തനാകാനും യജ്ഞഭംഗം ലോകനാശത്തിനു ഹേതുവാകുമെന്നും മഹാ വിഷ്ണുവും ബ്രഹ്മാവും പരമശിവനെ ധരിപ്പിച്ചു. ദക്ഷനെ ജീവിപ്പിച്ച് യജ്ഞം തുടർന്നാൽ മാത്രമേ പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരമാകൂ എന്നും അവർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. കലിയടങ്ങിയ പരമേശ്വരൻ ഒരു ആടിന്റെ തലവച്ച് ദക്ഷനു ജീവൻ നൽകി. ത്രിലോകനാഥന്റെ മഹത്ത്വം മനസ്സിലാക്കാതെപോയത് തന്റെ മുഢത്വം കൊണ്ടാണെന്നും അപമാധം പൊറുത്ത് യജ്ഞം ഭംഗിയായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും കുപ്പുകൈകളോടെ ദക്ഷൻ യാചിച്ചു. അതോടെ യാഗം തുടരുകയും യഥാവിധി മംഗളമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

വ്യാസമുനിയുടേതെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ലിഖിതം വായിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പലതും ചിന്തിച്ചുപോയി. വ്യാസമുനിയുടെ മഹാഭാരതത്തിലും ഭാഗവതത്തിലും ദക്ഷയാഗത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കാന്ദപുരാണത്തിലും ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളുണ്ട്. ഘടനയിലും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളിലും സാരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ കൃതികളിൽ കാണാം. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? അതിന് ഒരുത്തരം മാത്രമേയുള്ളൂ. ഓരോ രചന നടത്തുന്നതിനുമുമ്പും മഹാമുനി ദീർഘകാലം കഠിനതപസ്സിൽ മുഴുകുന്നുണ്ട്. തപശ്ശക്തികൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയസിദ്ധിയിൽ കഴിഞ്ഞ യുഗങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചുപോയ പല സംഭവങ്ങളും കൂടുതൽ മിഴിവോടെ അന്തഃകരണത്തിൽ തെളിഞ്ഞുവരുന്നു. പുരാണങ്ങളിൽ കാണുന്ന പല വൈവിധ്യങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ചതാകാനേ വഴിയുള്ളൂ. സ്കാന്ദപുരാണത്തെ അവലംബിച്ച് കാളിദാസൻ രചിച്ച കുമാരസംഭവത്തിൽ ദക്ഷയാഗത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടു പരാമർശങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ.

“അഥാവമാനേന പിതൃപ്രയുക്താ
ദക്ഷസ്യ കന്യാ ഭവപുർവപത്നി
സതീ സതീ യോഗവിസൃഷ്ടദേഹാ
താം ജനനേ ശൈലവധും പ്രപേദേ.”

(പിന്നീട്, ദക്ഷന്റെ പുത്രിയും പിതാവിൽനിന്നുണ്ടായ അപമാനം നിമിത്തം യാഗാഗ്നയിൽ ശരീരം ത്യജിച്ചവളും ആയ ശംഭുവിന്റെ പുർവപത്നി, സതീ, വീണ്ടും ജനമെടുക്കുവാൻ ആ ഗിരിപത്നിയിൽ പ്രവേശിച്ചു.)

“യദൈവ പുർവേ ജനനേ ശരീരം
സാ ദക്ഷരോഷാൽ സുദതീ സസർജ
തദാപ്രഭൃത്യേവ വിമുക്തസംഗഃ
പതിഃ പശുനാമപരിഗ്രഹോദ്യതേ.”

(ആ സുന്ദരി പൂർവജന്മത്തിൽ സ്വപിതാവായ ദക്ഷനോടു കോപിച്ച് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ദിവസം മുതൽ നിസ്സംഗനായിത്തീർന്ന പശുപതി അവിവാഹിതനായി കഴിഞ്ഞുപോന്നു.)

കാക്കിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവും സന്തതസഹചാരിണിയുമായ ബന്ധുനി കൂടിയാൾ വിതരണം ചെയ്ത മധുരപലഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചശേഷം ഞങ്ങൾ താഴെക്ക് ഇറങ്ങി. ഫുട്ബോൾ മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് മൈതാനമധ്യത്തിൽ നിരന്നുനിൽക്കുന്ന കളിക്കാരെ വിശിഷ്ടാതിഥി പരിചയപ്പെടുന്നതുപോലെ, മുറ്റത്ത് നിരന്നുനിന്ന ഞങ്ങളെ കാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് പരിചയപ്പെട്ടു. ജോലി, കുടുംബം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ എല്ലാവരോടും അവർ തിരക്കി. വരിയുടെ അവസാനം നിന്നിരുന്ന എന്റെ അടുത്തുവന്നപ്പോൾ അവർ ഏതാനും നിമിഷം എന്നെ തറച്ചുനോക്കി. ഇരുട്ടിൽ തിളങ്ങി ജ്വലിക്കുന്ന പുച്ചയുടെ കണ്ണുകൾപോലെ കാക്കിയുടെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി! 'ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ധാരാളമുണ്ടല്ലോ മകനേ' - എന്നു പറഞ്ഞ് കാക്കി എന്നെ തലോടിയപ്പോൾ ഞാൻ നടത്തിയ ഹിമാലയയാത്രകളെക്കുറിച്ചും ഗ്രന്ഥരചനയെക്കുറിച്ചും ഹ്രസ്വമായി അവരെ ധരിപ്പിച്ചു. മറ്റുവിശേഷങ്ങളൊന്നും അവർ എന്നോടു ചോദിച്ചില്ല. മുപ്പത്തിമുക്കാടി ദേവന്മാരുടെ പേരിൽ എല്ലാവർക്കും ഭാവുകങ്ങൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നടന്നുനിങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങളും യാത്ര തിരിച്ചു.

ഞങ്ങളുടെകൂടെ വന്നിരുന്ന പട്ടാളക്കാരിൽ ഒരുവൻ അടുത്തുവന്ന് എന്റെ കൈപിടിച്ച് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റിയും ഗല്ലിയുടെ ഒരൊഴിഞ്ഞ കോണിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സൗഹൃദം പങ്കിട്ട് കുറച്ചുനേരം സംസാരിച്ചു. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറയ്ക്കടുത്തുള്ള പർവ്വത സമീപമായ മി.സുന്ദരേശൻ ഇന്നോ-തിബത്തൻ ബോർഡർ പോലീസിൽ ഹാവിർദാർ റാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇരുപതു കൊല്ലം പട്ടാളസേവനം പൂർത്തിയാക്കി വിരമിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഉയർന്നമലമടക്കുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും ദുഷ്കരമാണ്. ഉയർന്ന അതിർത്തിപ്രദേശങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടിവരുന്നില്ലെങ്കിലും അപകടസാധ്യത ഏതു നിമിഷവും മുന്നിൽക്കൊണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് ഇത്. ഇരുപതു കൊല്ലം സേവനം നടത്തുമ്പോഴേക്കും ജീവിതത്തിന്റെ സുവർണകാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞുപോകുന്നു. ശിഷ്ടഭാഗം നാട്ടിൽ ഒരുങ്ങിക്കൂടാനാണ് ആഗ്രഹം.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സൈനിക കാവൽ കേന്ദ്രമായ 'ലെ' (Leh) അതിർത്തിയിലും സുന്ദരേശൻ ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൈനസ് 40-45 ഡിഗ്രിവരെ താപനില താഴ്ന്നുപോകുന്ന ഈ മഞ്ഞുഭൂമിയിൽ മനുഷ്യജീവിതം തികച്ചും ദുസ്സഹമാണ്. കൂടാതെങ്ങളിലും ട്രഞ്ചുകളിലുമൊക്കെയായി ജീവിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഈ ഉയർന്നപ്രതലത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊരൊരുണ്ട്. കോഴിമുട്ട നിലത്തേക്കെറിഞ്ഞാലും അത് പൊട്ടുകയില്ല. മാംസവും മുട്ടയും പ്രഷർക്കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ 15 വിസിമ്പർ കാക്കണം. പച്ചരി വെന്തുകിട്ടാൻ 5 വിസിലും വേണം. സുന്ദ

മേശൻ പറഞ്ഞ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം തോന്നി. മുകളിലേക്കു പോകുംതോറും അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കുറയുന്നതിനാൽ കേടും പാകം ചെയ്യുന്നതിന് കൂടുതൽ സമയവും താപോർജവും ആവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്.

സുന്ദരേശനോടു യാത്ര പറഞ്ഞ് മുറിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ സമയം ആറര കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പകൽവെളിച്ചം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും മഞ്ഞുവീഴ്ച ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കഠിനമായ തണുപ്പുമൂലം അവശത തോന്നിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നെരിപ്പോടു കത്തിച്ച് അതിന്റെ ചുറ്റും ഇരുന്നു. ഗൃഹനാഥ ഓരോ കപ്പ് ചൂടുള്ള ചായ പകർന്നുതന്നപ്പോൾ അത് ആ ചുറ്റുപാടിൽ ഏറെ ആസ്വാദകരമായിത്തോന്നി. കാക്കിയുടെ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവന്മാരുടെ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ച് അഡ്വക്കറ്റ് പൂച്ചത്തോടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതു ശ്രദ്ധിച്ചു. കടുത്ത ഹിന്ദുമത വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും ഇത്രയധികം കോടി ദേവന്മാരുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം അബദ്ധജടലമാണെന്നും മറ്റു മതങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഹിന്ദുമതം പരിഹാസ്യമാകുന്നത് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞു. മുപ്പത്തിമുക്കോടി ദേവന്മാർ എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ പൊരുൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടു പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സത്വ പ്രസ്ഥമായി വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത് ഒൻപതാം ബ്രാഹ്മണത്തിൽ യാജ്ഞവൽക്യമഹർഷിയോട് ശാകല്യൻ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിമുക്കോടി ദേവന്മാരുടെ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. ദേവന്മാർ എത്ര? മഹർഷിയുടെ ഉത്തരം മൂന്നും മൂന്നു നൂറും മൂന്നും മുവായിരവും എന്നാണ്. പരമാർത്ഥത്തിൽ ദേവന്മാർ എത്ര എന്നു വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ മുപ്പത്തിമൂന്ന് എന്ന് യാജ്ഞവൽക്യൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. മുൻപു പറഞ്ഞ കോടികളുടെ കണക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്നു ദേവന്മാരുടെ മഹിമാവുകൾ മാത്രമാണെന്നും മഹർഷി പറഞ്ഞു. മധ്യമപദലോപിസമാസപ്രകാരം ദേവപര്യായമായ ത്രിദശപദത്തിന് 33 (10 x 3+3) എന്നാണർത്ഥം. ('ത്രയസ്ത്രിംശശ്ചത്രിശഃ'.) മുപ്പത്തിമൂന്നു ദേവന്മാർ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് ശാകല്യൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ എട്ടു വസുക്കൾ, പതിനൊന്നു മുദ്രന്മാർ, പന്ത്രണ്ട് ആദിത്യന്മാർ കൂടി മുപ്പത്തിനേന്നും, ഇന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും ചേർന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് എന്നു മഹർഷി മറുപടി പറഞ്ഞു. ആരെല്ലാമാണ് വസുക്കൾ? അഗ്നി, പൃഥ്വി, വായു, അന്തരീക്ഷം, ആദിത്യൻ, ദേവ്യാവ്, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇവരാണ് വസുക്കൾ. ഇവരിലാണ് ഈ ജഗത്തെല്ലാം വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവയെ വസുക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആരെക്കൊണ്ടാണ് മുദ്രന്മാർ? പ്രാണങ്ങൾ പത്തും²

1. സ ഹോവാച- മഹിമാന ഏവൈഷാമേതേ; ത്രയസ്ത്രിംശത്തേവ ദേവാ ഇതി. കതമേ തേ ത്രയസ്ത്രിംശദിതി. അഷ്ടൗവസവ, ഏകാദശമുദ്രാ, മദശാദിത്യാസ്ത ഏകത്രിംശ. ദിനൈശ്ചവ പ്രജാപതിശ്ച ത്രയസ്ത്രിംശാവിതി. - ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്
2. പ്രാണൻ, അഹൻ, സമാൻ, ഉദാൻ, വ്യാൻ, നാഗൻ, കർമ്മൻ, കൃകലൻ, ദേവദത്തൻ, ധനഞ്ജയൻ ഇവയാണ് ദശപ്രാണങ്ങൾ.

ആത്മാവും ചേർന്ന് പതിനൊന്നു രൂപമാർ. ശരീരത്തിൽനിന്ന് ഇവർ വേർപെട്ടുപോകുമ്പോൾ പരമതന്റെ ബന്ധുജിന്ദാദികൾ കരയുന്നു. മോദിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ രൂപമാർ എന്നു പറയുന്നു. ആദിത്യന്മാർ ഏതെല്ലാം? ഒരു സംവത്സരത്തിന് പുറത്തു മാസങ്ങളുണ്ട്. ഇവരാണ് ആദിത്യന്മാർ. ജീവികളുടെ ആയുസ്സിനെയും കർമ്മഫലത്തെയും എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നത് ഇവരാണ്. എല്ലാ ജീവനെയും ആദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനാൽ ആദിത്യന്മാർ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഇന്ദ്രൻ ഏത്? പ്രജാപതി ഏത്? ഇന്ദ്രൻ സ്തനയിൽനിന്നു (ഇടി-മിന്നൽ) ആണ്. പ്രജാപതി യജ്ഞം, യാഗം ആണ്.

ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ച 3 എന്ന സംഖ്യപ്രകാരം ആ മൂന്നു ദേവന്മാർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് ശാകല്യൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂന്നു ലോകങ്ങൾ എന്നായിരുന്നു മഹർഷിയുടെ ഉത്തരം. പൃഥ്വിയിലും അഗ്നിയും ചേർന്ന് ഒന്നാമത്തെ ദേവനും അന്തരീക്ഷവും വായുവും ചേർന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദേവനും ഓധവും ആദിത്യനും ചേർന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദേവനും. രണ്ട് ആരെല്ലാമാണെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ അന്നവും പ്രാണനും എന്ന് ഉത്തരം. ഇവരിൽ മൂന്നു വിശദീകരിച്ച എല്ലാ ദേവന്മാരും അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ദേവൻ ആര്? പ്രാണൻ എന്നുത്തരം. അതുതന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മം. അതിനെ തൃത് എന്നും പറയുന്നു. “പ്രാണാ ഇതി. സ ബ്രഹ്മ, തൃദിത്യാപക്ഷതേ.”

ആദിത്യാദികളായ ഈ മൂപ്പത്തിമൂന്നു പേരുടെ ഉപദേശികൾ ഒന്നിച്ചുകൂടിയാണ് ദേവന്മാർ മൂപ്പത്തിമൂക്കോടി ആയതെന്ന് യാജ്ഞവൽക്യ മഹർഷി സമർത്ഥിക്കുന്നു. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സത്ത ഏകദൈവമായ സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മമാണെന്നാണ്. പ്രശസ്ത ആംഗലേയ സാഹിത്യകാരനായ ജോർജ് ബർണാഡ്ഷ തന്റെ “Everybody's political life what's what” ൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു.

“ഇന്ത്യയിൽ ഈശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണമില്ലായ്മ ആദ്യത്തെ നോട്ടത്തിൽ പരിശ്രമനകമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഈശ്വരന്മാരെല്ലാം ഒരേ ഈശ്വരന്റെ ധ്യാനഭേദങ്ങളാണെന്ന് ക്ഷണത്തിൽ കാണാം. അനിർവചനീയ സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയ ഈശ്വരൻ ഒന്നായുള്ളു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈശ്വരസങ്കല്പമാണ് ഹിന്ദു മതത്തെ ലോകത്തിൽവെച്ച് അത്യന്തം പരമതദ്വേഷരഹിതമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.”

പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചഘടനതത്ത്വങ്ങളുടെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളെയാണ് ദേവന്മാർ എന്ന് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജഡഭാവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളെ തത്ത്വങ്ങൾ എന്നും അവ ചലനാത്മകമായി പ്രകൃതികാര്യം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അവയെ ദേവന്മാർ എന്നും പറയുന്നു. പരാശക്തി, വിരാട് പൂരുഷൻ, ബ്രഹ്മം, ഈശ്വരൻ, ദൈവം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചുവരുത്തുന്ന ശക്തി ഒന്നുമാത്രമാണ്. ബ്രഹ്മം എന്ന മഹാചൈതന്യം പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നു കാണുന്നതെല്ലാം അതിന്റെ രൂപഭാവഭേദങ്ങളാണ്. ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അഥവാ ഈശ്വരന്റെ സ്പഷ്ടരൂപങ്ങളായ മൂന്നു മുർത്തികളാണ് ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ. കൽപാന്തകാലത്തിൽ ഈ ത്രിമുർത്തികൾ നശിച്ച് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വീണ്ടും ഈ ത്രിമുർത്തികൾ അവതരിച്ച് സൃഷ്ടി-

സ്ഥിതി- സംഹാരങ്ങൾ തുടരുന്നു. ഭാരതീയ ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തിന്റെ കാതൽ ഇതാണ്.

വാതിലിൽ തുടർച്ചയായ മുട്ടു കേട്ടപ്പോൾ ഗൗരവ് വാതിൽ തുറന്നു. കമ്പി റെൽവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ബന്ധനിയുടെ സുന്ദരരൂപം പൊൻപ്രഭപോലെ തിളങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കൊരർത്ഥ വന്നത് കാളിദാസന്റെ രഘുവംശത്തിലെ "സഞ്ചാരിണീ ദീപശിവേവ മാത്രം" (മാത്രയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദീപശിവ പോലെ) എന്ന പ്രയോഗമാണ്. രാമദർശിൻ കാക്കിയുടെകൂടെ അത്താഴത്തിനു ക്ഷണമുണ്ടെന്ന് ബന്ധനീ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നു ഞെട്ടിപ്പോയി. കമ്പിളിക്കൊട്ടും മഹദ്ഭംഗം തൊപ്പിയും ധരിച്ച്, എഴുത്തുസാമഗ്രികൾ കോട്ടിന്റെ കീഴയിൽ തിരുകി, കൂട്ടുകാരോടു യാത്ര പറഞ്ഞ് ബന്ധനിയുടെകൂടെ ഇടുങ്ങിയ ഗല്ലികൾക്കിടയിൽക്കൂടി നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നേരിയ ഭയം തോന്നിയിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. കിഴക്കൻ ഹിമാലയത്തിലെ ജ്യോർതെങ്ങ് വനാന്തരത്തിലെ കേച്ച്പുരി തടാകത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ബുദ്ധമഠാണാ സ്ത്രീയിൽനിന്ന് മാത്രം രണ്ടു മണിക്കൂർ രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തുകടന്നപ്പോൾ, വിജനമായ തടാകക്കരയിൽവെച്ച് അസാമാന്യമാന്ത്രിക സിദ്ധിയുള്ള ഒരു ലാമയെ കണ്ടുമുട്ടിയതിന്റെ നടുക്കും വളരെ നാളുകൾ എന്നിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്നു. മുൻകരുതലുകൾ വേണ്ടത്ര എടുത്തശേഷം മാത്രമേ, ഹിമാലയയാത്രയിൽ, വിശദാംശങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അന്നു ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തതാണ്. യോഗിനിയായ കാക്കിയും സുന്ദരിയായ യുവതിയും ഇണങ്ങുന്ന കണ്ണികളാണല്ലോ എന്ന സമാധാനത്തോടെ ഞാൻ നിശ്ശബ്ദനായി അവരെ പിൻതുടർന്നു. പട്ടാളക്യാമ്പ് ഒരു വിളിപ്പാടകലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന ചിന്തയും മനസ്സമാധാനം തന്നു.

“അസ്ത്യുത്തരസ്യാം ദിശി ദേവതാത്മാ ഹിമാലയോ നാമ നഗാധിരാജഃ”

“സ യ ഏഷോഽണിമൈതദാത്മ്യമിദം
സർവം തത്, സത്യം സ ആത്മാ തത്ത്വ-
മസി ശ്വേതകേതോ ഇതി ഭൂയ ഏവ,”

‘ജഗത്തിന്റെ മൂലമായ അണുതാം ഏതോ, ഈ ജഗത്തെല്ലാം അതാകുന്ന ആത്മാവോടുകൂടിയ അവസ്ഥയാകുന്നു. അതുതന്നെ സത്യമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അതുതന്നെ ജഗത്തിന്റെ ആത്മാവാകുന്നു. തത്ത്വമസി ശ്വേതകേതോ, അതു നീ ആകുന്നു.’ ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്തിൽ ഉദ്ദാലകമഹർഷി തന്റെ പുത്രനായ ശ്വേതകേതുവിനെ പരമമായ സത്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് യോഗ.¹ ആത്മീയവിതാനത്തിൽ പരിപൂർണ്ണത നേടാനാണ് യോഗ അഭ്യസിക്കുന്നത്. ഈ ഉലകത്തിൽ, ഭൗതികസുഖത്തിന്റെ പിറകെ ഭൗതിക ദുഃഖവുമുണ്ട്. യോഗസാധനകൾ ശീലിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഭൗതികലാഭത്തിനു വേണ്ടിയാണ്.

ധ്യാനത്തിലൂടെ ആന്തരിക ശക്തിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് ഒരു യോഗി ചെയ്യുന്നത്. “യോഗഃ കർമ്മസു കൗശലം”- (ഭഗവദ്ഗീത) എന്നുവെച്ചാൽ, കർമ്മത്തിലുള്ള, പ്രവൃത്തിയിലുള്ള, കൗശലത്തെ യോഗ എന്നു പറയുന്നു. അതാനയോഗംകൊണ്ട് സാംഖ്യന്മാരും, കർമ്മയോഗംകൊണ്ടു യോഗികളും പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവദ്ഗീത പറയുന്നുണ്ട്.

“അതാനയോഗേന സാംഖ്യാനാം
കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം.”

അതാന-കർമ്മനിഷ്ഠർ അന്യോന്യവിരുദ്ധങ്ങളാകയാൽ അവ രണ്ടും കൂടി ഒരു സമയത്ത് അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ മൊൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ, കർമ്മനിഷ്ഠ അതാനനിഷ്ഠക്കു ഹേതുവായി ഭവിക്കും എന്ന കാരണത്താൽ അതു പുരുഷാർത്ഥഹേതുവായി ഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഗീതാഭാഷ്യം. ഈ പ്രപഞ്ചം സ്വതന്ത്രാസ്തിത്വമുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ഘടകമല്ല. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവവും പരസ്പരം ബന്ധിതമായതുപോലെ, ഈ ഭൂമിയിലെ ഓരോ അണുവും പ്രപഞ്ചസാക്ഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലക്കുന്നത്.

1. ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ‘തപോമുഖി ഉത്തരഖണ്ഡ്’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ അനുബന്ധം 1 പേജ് 262 നോക്കുക.

ഒരു യോഗി ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കു എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം.

യോഗ എന്ന സാധനയെ ജഗൽപരിപാലകന്മാരായ ക്ഷത്രിയർക്കു ബലമുണ്ടാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, സൃഷ്ടിയുടെ ആദിയിൽ, താൻ വിവസ്വാൻ (സൂര്യദേവൻ) ഉപദേശിച്ചുവെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്. വിവസ്വാൻ അതു പിന്നീട് മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു, സ്വപുത്രനും ആദ്യത്തെ രാജാവുമായ ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. മഹസ്യവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, തനിക്കുപദേശിക്കുമ്പോൾ തികച്ചും സ്വാഭാവികമായ ഒരു സംശയം കുന്നിപ്പുത്രൻ പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. "ഭഗവാനേ, അങ്ങയുടെ ജനനം ഈയിടെ സംഭവിച്ചത്. സൂര്യന്റെ ജനനം മുമ്പുണ്ടായത്. അങ്ങനെയിരിക്കെ അങ്ങ് ആദികാലത്ത് ഈ യോഗ ഉപദേശിച്ചു എന്നതിനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്?" - അർജുനന്റെ സംശയം തീർത്തുകൊടുക്കാനായി ഭഗവാൻ മറുപടി കൊടുത്തു-

"ബഹുനീ മേ വ്യതിതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന

താനൃഹം വേദ സർവാണി ന തം വേദാ പരന്തപ" (ഗീത 4-5)

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യോഗേശ്വരനെന്നും കീർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൗമവസരയിലെ വിശ്വരൂപദർശനം യോഗസിദ്ധികളിൽ അങ്ങേ അറ്റത്തെതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്ഥാപിച്ച ഒരുതരം യോഗദീക്ഷ ഹിമാലയത്തിലെ ഹേമാമാലാമുഖങ്ങളിലുള്ള ഋഷയാശ്രമങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും അഭ്യസിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഭാരതത്തിലേയും തിബത്തിലേയും നേപ്പാളിലേയും ഏകാന്തമായ മഞ്ഞുകുമ്പിളികളിൽ ഇതേ യോഗദീക്ഷ ആചാര്യന്മാർ ശിഷ്യന്മാർക്കു ഇന്നും ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാഭാരതയുദ്ധത്തിന്റേയും ആ മഹായോഗിയുടെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന്റേയും സ്മരണയെ നിലനിർത്താൻ "കുരുക്ഷേത്രദീക്ഷ" എന്നാണ് ഈ യോഗദീക്ഷയ്ക്കു പേരു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കുരുക്ഷേത്രം പുണ്യഭൂമിയാണെന്നു ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് യജുർവേദമാണ്. "ധർമക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ ദീർഘസ്വരതം തു ഊജിരേ."

വേദം അനാദിയാണെന്ന വിശ്വാസം ഏതാണ്ട് മുന്ധമുലമാണ്. ബ്രഹ്മാവ് വേദമായി അവതരിച്ചു എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈശ്വരന്റെ അന്തർഭാഗത്തു കുടികൊള്ളുന്ന കൗണ്ഡലിനീശക്തിയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട ധ്വനിയുടെ ഫലമാണ് വേദം എന്നു മറ്റൊരു വിശ്വാസവും ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിനുശേഷം പ്രജാപതിമാരും മറ്റു ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളും മഹർഷിമാരും ഭക്തിയോടുകൂടി ശുദ്ധിപൂർണ്ണങ്ങളായ വാക്കുകൾകൊണ്ട് സ്വന്തം നിഷ്കളങ്കഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മത്തെ വിവരിക്കുന്നു. ഈ വാക്കുകളും വാക്യങ്ങളും അന്തരീക്ഷത്തിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് വേദങ്ങളും വേദാംഗങ്ങളും വേദോപാംഗങ്ങളുമെല്ലാം. ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാരം നേടിയ ഋഷിവർമാർ മുഖേന, സർവജീവികളുടേയും ഉപയോഗത്തിനായി, വേദങ്ങൾ ആചാര്യന്മാരിലൂടെ ലോകത്തിൽ പ്രചരിച്ചു എന്നാണ് ശ്രുതി.¹ വാക്ക് എന്നാൽ 'വിഖരം'

1. അല്ലായെ അർജുന, എന്റേയും നിന്റേയും അനേകം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അവയെ എല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നു. അല്ലയോ ശത്രുതാപന, നീ അറിയുന്നില്ല.

എന്ന പ്രാണനാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും, വൈഖരി (വാക്ക്) എന്നാൽ 'നിശ്ചയമായും ശ്രവ്യമായത്' എന്നാണ് അർത്ഥമെന്നും യോഗശാസ്ത്രം സമർത്ഥിച്ച്ക്കുന്നു. ഇത് മനശ്ശരശക്തിയാണ്. ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകലാത്മയും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന, താളാനുസാരിയായ ചലനത്തിന്റെ സ്വരൂപഭേദങ്ങളാണ് വേദത്തിലെ മന്ദസ്സുകൾ. മന്ത്രം മനസ്സിലുള്ള വിചാരത്തിന്റെ സ്പർശികരണമാണ്. ഇതിനു ബ്രഹ്മമെന്നും പേർ പറയാം. ("കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിവിധി, ബ്രഹ്മാക്ഷരസമുദ്ഭവം." - വേദം എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മം അക്ഷരബ്രഹ്മമായ പരമാത്മാവിൽനിന്നാണ് ഉണ്ടായത്-ഗീത) ഈശ്വരന്റെ ദിവ്യശരീരത്തിലുള്ള കൃഷ്ണലിനിയുടെ ധ്വനി കൈക്കൊണ്ട പരിണാമവിശേഷമാണ് വേദമെന്ന സമുച്ചയം. അതിലെ സ്വരത്തിന്റെ ശക്തി മഹത്തരമാണ്. ദൃശ്യലോകത്തിലെ ഓരോ ശബ്ദവും അദൃശ്യലോകങ്ങളിലെ ഓരോ സമാനശബ്ദത്തെ ഉണർത്തിവിടുകയും പ്രകൃതിയിലെ നിഗൂഢശക്തികളിൽ ഏതോ ഒന്നിനെ പ്രവൃത്തിയുൾമുഖമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രണവജപംകൊണ്ടു പരകായപ്രവേശം (Transmigration) വരെ സാധിക്കാവുന്നതാണെന്നു പ്രപഞ്ചസാമാദിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ കീർത്തിയ്ക്കുന്നു.

പരമശിവനാണ് വ്യാകരണത്തിന്റേയും ശിക്ഷയുടേയും കർത്താവ്. കല്പനീരുക്തങ്ങളുടെ കർത്താവ് മഹാവിഷ്ണുവാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. മന്ദസ്സിന്റെ കർത്താവും മഹാവിഷ്ണുവാണ്. ബ്രഹ്മാവാണ് ജ്യോതിഷകർത്താവ്. "അറിവിന്റെ അവസാന"മായ വേദാന്തം വിഷ്ണുവാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. 'മീമാംസ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കർമ്മത്തെയും, ന്യായം ശിവന്റെ നിർണയത്തെയും സംബന്ധിച്ചതാണ്. സമാഹാരമായ വൈശേഷികത്തെയും മഹാവിഷ്ണു നിർമ്മിച്ചു. യോഗം ബ്രഹ്മാവിന്റെ കൃതിയാണ്. പരിമിത സംഖ്യകളുടെ അപരിമിതത്വത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന സാംഖ്യം ശിവനിർമ്മിതമാണെന്നും, പ്രപഞ്ചപരിണാമത്തെ- ഷഡ്ദർശനങ്ങളുടെയും സമാഹാരമായ സിദ്ധാന്തത്തെ- മഹാവിഷ്ണുവാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.⁴

1. തുഗ്ഗാന്റെ അഭിപ്രായം വേദം സേതിഹാസാൻ ഹേർഷയഃ ലോകീയേ തപസാ പുരീവ മനുജ്ഞാതാസ്വയംഭുവാ. "ഹോമാദൈവം (തുഗ്ഗാവസാനത്തിൽ മറഞ്ഞുപോയതും പുരാണേതിഹാസസഹിതങ്ങളായ വേദങ്ങളെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ച ഹേർഷിമാർ തപശ്ശക്തികൊണ്ടുനിർമ്മിച്ചു.) "മധുച്ഛന്ദഃ പ്രശ്നതിലേ പ്രഷ്ണിർത്യാശക്തോത്യാദൃഷ്ടാഃ (മധുച്ഛന്ദസ്സ് മുതലായ പ്രഷ്ണികൾ പത്തുമണ്ഡലാകൃതിയുള്ള ദ്രുഗ്ഗോളത്തിലെ ദൃശ്യകളെ തപോബലംകൊണ്ടു കണ്ടുനിൽക്കുന്നു.)
2. സർവ്വജ്ഞനായ പ്രാഥമിക വ്യാകരണം 'വർണാണാം' പരമശിവനാണ് വ്യാകരിച്ചത്. അതിൽ 64,00,00,000 സ്വരങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. മരണാധികാരികളിൽ ശിവാംശമുള്ളതായ പ്രഷ്ണിമാർ അതിനു പല ഭാഷകളിലും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മഹാവാസംബന്ധിയും 64,00,00,000 സ്വരങ്ങളുടേതിനായ മഹാവിഷ്ണു പ്രോക്തവ്യാകരണം അതിന്റെ ഉപരിഗ്രന്ഥമാണ്. അതിനുമുമ്പ് പലവിധ ഭാഷകൾ. ഇതൊന്നും ഇന്ന് ആർക്കും പ്രാപ്യമല്ല.
3. Philosophical System-മീമാംസ- (ശാസ്ത്രത്തിലെയും കലയിലെയും ദാർശനികമായ തത്ത്വങ്ങൾ)
4. ബ്രഹ്മ-വിഷ്ണു-മഹേശ്വര ചൈതന്യംതന്നെയാണ് കാഷ്ഠം ഹിസിക്സിലെ (അധികൃതരികൾ) ശാസ്ത്രം, ഇലക്ട്രോൺ, ന്യൂക്ലോൺ, പ്രോട്ടോൺ ഘടകങ്ങൾ.

വേദങ്ങളിൽ യോഗയെ സംബന്ധിച്ച പല ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളും നിഗൂഢരൂപത്തിൽ, പലയിടത്തായി, ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മന്ത്രങ്ങളെ മനനം ചെയ്ത് യോഗവിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിൽ പതഞ്ജലി മഹർഷിയ്ക്കു പ്രമുഖസ്ഥാനമുണ്ട്. ദത്താത്രേയ മഹർഷിയാൽ സ്ഥാപിതമായ “നാമയോഗമാർഗ്ഗ”ത്തിലെ നാമന്മാർ എന്ന യോഗാചാര്യന്മാർ, പതഞ്ജലിയുടെ യോഗസൂത്രങ്ങളിൽ സമർപ്പിയ്ക്കുന്ന സർവസിദ്ധികളും നേടിയവരായിരുന്നു. യോഗതത്ത്വോപനിഷത്, ബ്രഹ്മവിദ്യോപനിഷത്, ശാൻഡീല്യോപനിഷത്, സാവിത്ര്യാപനിഷത് എന്നീ ഉപനിഷത്തുകളിലും യോഗയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ, ക്രോഡീകരിച്ച വിധത്തിൽ ഇതെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണവിവരണം ജോഗ്നാഥർ മുനിയുടെ ‘ജോഗർ സപ്തഖണ്ഡം’ എന്ന കൃതിയിലാണു കാണുന്നത്. കൈലാസത്തിൽ താവളമടിച്ച ജോഗനാഥർ കൈലാസനാഥന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ നാലു ലക്ഷം വരികളുള്ള ഒരു പദ്യസമാഹാരം രചിയ്ക്കുകയും, പിന്നീടതിനെ സംക്ഷിപ്തമാക്കി “ജോഗർ സപ്തഖണ്ഡം” എന്ന പേരിൽ പ്രചരിപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. പരമശിവൻ പാർവതീദേവിയ്ക്ക് ക്രിയാകുണ്ഡലിനീയോഗവിദ്യ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ സാരാംശമാണ് ജോഗനാഥരുടെ കൃതിയിൽക്കൂടി വെളിവാക്കപ്പെട്ടത്. ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ 18 സിദ്ധയോഗികളും അവരുടെ ആചാര്യന്മാരും ക്രിയായോഗസിദ്ധാന്തത്തെ പ്രചുരപ്രചാരമാക്കുന്നതിൽ മുഖ്യപങ്കു വഹിച്ചവരാണ്. പക്ഷെ, പുരാണേതിഹാസങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലും ക്രിയായോഗത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി അഭ്യസിച്ച നിരവധി ജിതേന്ദ്രിയന്മാർ ഭാരതഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് സായുജ്യം നേടിയിരുന്നു. വേദങ്ങളിലെ 18 ശാസ്ത്രവിദ്യകളിൽനിന്നു സമാഹരിച്ചെടുത്ത 64 കലകൾ ഈ വിഷയത്തിലേയ്ക്കു വേണ്ടത്ര വെളിച്ചം വീശുന്നുണ്ട്.

‘കല’ എന്ന സംജ്ഞകൊണ്ട് പൊതുവായി വിവക്ഷിക്കുന്നത് ‘സുകൃമാ കേല’കളാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ സംഗീതം, നൃത്തം, നാടകം, ശില്പകല, ചിത്രകല എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, നമ്മുടെ പൂർവികർ വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചു പോന്നത്. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ‘കല’ എന്നത് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അപൂർവ്വം ചിലർക്കു മാത്രം ലഭിയ്ക്കുന്ന വരദാനമാണ്. അതു അവരെ മറ്റുള്ള ദൈവസൃഷ്ടികളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവരോധിയ്ക്കുന്നു. ‘കല’ എന്നത് മനുഷ്യനിലുള്ള സഹജമായ വാസനയാണ്. സർഗാത്മകത എന്നു വിളിക്കാവുന്ന ശക്തിചൈതന്യമാണ്. നമ്മളിൽ സ്വമേധയാ ഉള്ള പ്രതിഭയും ഉളവാക്കുന്ന ഒന്നാണത്. സർഗാത്മതയ്ക്കായുള്ള ഈ ആന്തരികതയെ നമ്മൾ സംതൃപ്തിയും ആഹ്ലാദവും അനുഭവിയ്ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കലകൾ പ്രധാനമായും ജീവിതയാത്രയ്ക്കിടയിലുള്ള സാന്ത്വനങ്ങൾക്കും ആഹ്ലാദദങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.

നമ്മുടെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലതിലും 64 കലകളെ⁶⁴ പ്രതിപാദി

⁶⁴ കലകൾ ഇവയാണ്: 1. ഗീതം, 2. വാദ്യം, 3. നൃത്യം, 4. ആലേഖ്യം(ചിത്രരചന), 5. വിശേഷ കല്പദ്യം, 6. തണ്ഡുലകൃത്യമവലി വികാരം, 7. പുഷ്പാസ്തരണം, 8. ദശനവസനാംഗമാം, 9.

യ്ക്കുന്നുണ്ട്. 64 കലകളിൽ ചിലതെല്ലാം പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധകലാ രൂപങ്ങളല്ല; മറിച്ച് വിദ്യകളാണ്. വിദ്യ വിജ്ഞാനവും കല ആനന്ദദായക പ്രതിഭാസവുമാണ്. കലകളെ പ്രധാനമായും നാലായി തരം തിരിയ്ക്കാം.

1. സരസകല- ലളിതകലകൾ
2. ശില്പകല - വാസ്തു ശില്പകല, യന്ത്രകലകൾ (യാന്ത്രിക)
3. കായികകല - സ്പോർട്ട്സ്, ശാരീരിക ക്ഷമത, കായികാഭ്യാസങ്ങൾ.
4. മായികകല - മായാജാലം, മാജിക് തുടങ്ങിയവ.

കലകൾ വളരെ പ്രാചീനമാണ്. കലികപുരാണത്തിൽ 64 കലകളുടെ ഉദ്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. താൻ സൃഷ്ടിച്ച വിശ്വമോഹിനിയെ അഭിനിവേശത്തോടെ നോക്കിയ ബ്രഹ്മദേവനിൽനിന്നും 49 ഭാവങ്ങളും 64 കലകളും ജനിച്ചുവത്രെ. പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഈ ഐതിഹ്യത്തിനു വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ട്. ശുക്രനീതി, ശിവ-തത്വ, രത്നാകര, ശ്രീതത്വനീതി, പൂമാണാർഥ സംഗ്രഹ എന്നിവയാണ് 64 കലകളെ പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്ന മറ്റു പൗരാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. വാത്സ്യായന മഹർഷി തന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ 'കാമശാസ്ത്ര'ത്തിൽ 64 കലകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 'ഗാന്ധർവ്വ'മെന്ന ഉപവേദത്തിൽ സംഗീതം മാത്രമല്ല, എല്ലാതരം കലാവിദ്യകളെയുംപറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ടതാണ് കാമശാസ്ത്രം. ഈ 64 കലകൾ നൈപുണ്യം എന്നതിലുപരി സ്ത്രീ-പുരുഷ ജീവിതവിജയത്തിനുള്ള ഉത്തമമാർഗമായിട്ടു മാത്രമാണ് ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്നത്. കാമശാസ്ത്രത്തിനു ഭാഷ്യം രചിച്ച ശ്രീധരസ്വാമികൾ പറയുന്നത്, 'ശൈവതത്വ'യിൽ നിന്നാണ് വാത്സ്യായനൻ 64 കലകളെ എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. കാമശാസ്ത്രം വെറും സ്ത്രീ-പുരുഷ സംഭോഗവിഷയമല്ല. ഭാര്യ-ഭർത്തൃസംയോഗം ഒരു യജ്ഞമാണ്. പത്നി യജ്ഞത്തിലെ ഹോമകുണ്ഡവും പുരുഷൻ അഗ്നിയുമത്രെ.

മാജവിദ്യ, ബ്രഹ്മവിദ്യ, പ്രമാണവിദ്യ, പ്രാണായാമവിദ്യ എന്നീ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വിദ്യകളായിരുന്നു പ്രാചീന ജ്ഞിമാർ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മോക്ഷമാർഗമായി ഉപദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനായി ആരോഗ്യമുള്ള

മണികൂലികാകർമ്മം, 10. ശയനരചനം, 11. ഉദകവാദ്യം, 12. ഉദകാലാദം, 13. ചിത്രയോഗം, 14. മാലുഗ്രഥനവികല്പം, 15. ശേഖരകാപിരയോജനം, 16. നേപഥ്യപ്രയോഗം, 17. കർണ്ണപുതംഗം, 18. ഗന്ധയുക്തി, 19. മുഷണയോജനം, 20. ഐന്ദ്രജാലം, 21. കൗചുമാരയോഗം, 22. ഹസ്തമൗലവം, 23. വിചിത്രശാകയുഷ ക്ഷേപവികാലക്രിയ, 24. പാനകസേവാഗാസവയോജനം, 25. സുചിവാനകർമ്മം, 26. സുത്രക്രിയ, 27. വിന്നാഡമൗകവാദ്യം, 28. പ്രഹെളിക, 29. പ്രതിമാല, 30. നൃർവാചയോഗം, 31. പുസ്തകവാചനം, 32. നാടകാഖ്യാനികാർശനം, 33. കാവ്യസമസ്യപൂരണം, 34. പട്ടികാവ്യതവനവികല്പം, 35. തക്ഷകർമ്മം, 36. തക്ഷണം, 37. വാസ്തുവിദ്യ, 38. രൂപ്യരത്ന പരീക്ഷ, 39. ധാതുവാദം, 40. മണിരാഗാകരജ്ഞാനം, 41. വൃക്ഷായുർവേദയോഗം, 42. മേഷകുക്കുടലാവക യുദ്ധവിധി, 43. ശുക്രാതികുപ്രലാപനി, 44. ഉത്സാദനസംവാഹനകേശരേത കൗശലം, 45. തക്ഷമരുഷ്ടികാകരണം, 46. മൃച്ഛിതവികല്പം, 47. ദേശഭാഷാവിജ്ഞാനം, 48. പൂഷ്പശകടിക, 49. നിമിത്തജ്ഞാനം, 50. യന്ത്രമാതൃക, 51. ധാരണമാതൃക, 52. സംഹാര്യം, 53. മാനസി, 54. കാവ്യക്രിയ, 55. അഭിധാനകോശപ്പുരയോജ്ഞാനം, 56. ക്രിയാകല്പം, 57. ഹലിതകരയോഗം, 58. വസ്ത്രഗോപനം, 59. ദ്വ്യതവിശേഷം, 60. ആകർഷകക്രിയ, 61. ബാലകീരണം, 62. വൈനയികീവിദ്യാജ്ഞാനം, 63. വൈജ്ഞികീവിദ്യാജ്ഞാനം, 64. വ്യായാമകീ വിദ്യാജ്ഞാനം.

ശരീരം ആവശ്യമായിരുന്നു. യോഗാഭ്യാസംവഴി സാധനയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും, യൗവനവും, വീര്യവും നേടാൻ സാധിയ്ക്കുമാറുള്ള ചില അപൂർവരീതികൾ ഇവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. മനുഷ്യശരീരഭാഗങ്ങളുടെ വളർച്ചയും മാറ്റങ്ങളും സസ്യക്ഷമം വിലയിരുത്തി, നിരീക്ഷിച്ച് ജ്വഷിമാർ ഇതിനെ കുറ്റമറ്റതാക്കി മാറ്റിയെടുത്തു. നിരീക്ഷണപ്രക്രിയക്കിടയിൽ അവർ 'അഷ്ടദൈവിക ശക്തികൾ' കണ്ടെത്തുന്നതിനിടയായി. അഷ്ടദൈവശാസ്ത്രങ്ങൾ അഥവാ 'അഷ്ടസിദ്ധികൾ' എന്നും ഇവയെ വിളിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അപ്രാപ്യമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചെറുപ്പ കാലത്ത് സാന്ദീപിനി മഹർഷിയിൽനിന്ന്, തന്റെ ഗുരുകുലവിദ്യാഭ്യാസകാലത്ത്, 64 കലകളും പൂർണമായ വിധത്തിൽ അഭ്യസിച്ചു പ്രാവീണ്യം നേടിയിരുന്നു. ഈ 64 കലകളെ മുഴുവൻ വിശദമായി പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്ന യാതൊരു ഗ്രന്ഥവും ഇന്നു നിലവിലില്ല. മിക്കതും നഷ്ടപ്പെടുകയോ ജീർണിച്ചു പോവുകയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ കലകളെക്കുറിച്ച് ദേവീസ്തോത്രമായ ലളിത സഹസ്രനാമത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്. 64 കലകളിൽ ചിലത് ഇന്ദ്രിയ ആഹ്ലാദത്തേയും, ശരീരസുഖത്തേയും, ധനസമ്പാദനത്തേയും, വിനോദത്തേയും ചിലത് പ്രണയ വിജയത്തേയും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തേയും, ചിലത് സാഹിത്യത്തേയും, മറ്റുള്ളവ രാജ്യതന്ത്രത്തേയും, യുദ്ധതന്ത്രത്തേയുംപറ്റി വിവരിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ, പല ആചാര്യന്മാരും വ്യത്യസ്തരീതികളിലാണ് ഓരോ കലയും കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട കലകളെ പലരും പരാമർശിച്ചിട്ടുമില്ല. "ശൈവതന്ത്ര"ത്തിലും "ശുക്രനീതി"യിലും കാണാത്ത പല കലകളേയും ബ്രഹ്മാചാര്യർ നിർവചിച്ചിരുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. ജൈനീസവും, ബുദ്ധീസവും കലകളുടെ എണ്ണം 64 അല്ല 72 ആണെന്നു പറയുന്നുണ്ട്.

'അമരകോശ'ത്തിൽ അഷ്ടസിദ്ധികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകം മൂലം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

"അണിമാ മഹിമാ ചൈവ
ലഘിമാ ഗതിമാ തഥാ
ഈശിത്വം ച വശിത്വം ച
പ്രാപ്തിഃപ്രാകാശ്യമേവച."

1. അണിമാ-സാധകന് ഒരു അണുവിനെപ്പോലെ തന്റെ ശരീരത്തെ ഏറ്റവും ചെറുതാക്കണമെന്നു തോന്നിയാൽ അപ്രകാരമായിത്തീരുവാൻ കഴിയും.
2. മഹിമാ- അണിമയ്ക്കു വിപരീതമായ അവസ്ഥ. ഈ സിദ്ധി നേടിയ യോഗിയ്ക്ക് ശരീരത്തെ ഏറ്റവും വലുതാക്കാൻ കഴിയും.
3. ലഘിമാ¹- തന്റെ ശരീരത്തെ പഞ്ഞിപോലെ ഘനമില്ലാതാക്കിത്തീർക്കാനുള്ള കഴിവ്. ഈ സിദ്ധി കൈവന്നാൽ ആകാശത്തിലേയ്ക്കു പൊങ്ങുവാനോ, വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നുപോകാതെ നില്ക്കുവാനോ കഴിയും.

1. ഗ്രാഹിദൈവങ്ങൾ ഫോഴ്സിനെ നിർവീര്യമാക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ തത്വം. Alchemy (രസായനവീദ്യ)യും ഇതിനു സഹായകമാണ്.

4. ഗമിമാ- ശരീരത്തിനു അസാധാരണമായ ഭാരം കൈവരുത്തുന്ന സിദ്ധിയാണ് ഇത്. ഈ സിദ്ധി നേടിയ സാധകൻ തന്നിക്കുമാത്രമല്ല, താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തുവിനും ഭാരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയും.

5. ഊശിതം- ഈ സിദ്ധി നേടിയാൽ തന്റെ ആളത്തേക്ക് ഒരിടത്തും തടസ്സമില്ലാതെ എന്തും നടത്തുവാൻ കഴിയും. ആരെയും ആളത്തോട്, സ്വാമിഭാവത്തോടെ, അനുസരിപ്പിക്കുവാൻ സാധകനു കഴിയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കി മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുവാനും സാധിക്കും.

6. വശിതം- ആരെയും ഒരു നോട്ടംകൊണ്ടുപോലും വശത്താക്കുവാനുള്ള കഴിവാണ് ഇത്. കാന്തം ഇരുമ്പിനെ വശത്താക്കുന്നതുപോലെയുള്ള പ്രക്രിയയാണിത്.

7. പ്രാപ്തി- രണ്ടുവിധം പ്രയാജനമുള്ള സിദ്ധിയാണ് ഇത്. a) എന്തും വിചാരിക്കുന്ന മാത്രയിൽ കൈയിൽ വരുത്തുവാനുള്ള കഴിവ്. b) മറ്റൊരു വസ്തുവിലേയ്ക്ക് സാധകൻ പ്രാപിയ്ക്കുവാനുള്ള കഴിവ്.

8. പ്രാകാശ്യം- എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും, എവിടെയും, സാധകനു പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള കഴിവ്. മറ്റൊരു സിദ്ധിയും ഇതിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്- സ്വയം അപ്രത്യക്ഷമാവുക എന്ന കൃത്യം.

അഷ്ടസിദ്ധികൾ പ്രയാഗത്തിൽ വരുത്തിയ ദിവ്യപുരുഷന്മാർ പുരാണതിഹാസകാലത്തും അതിനുശേഷവും ഭാരതഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അണിമ മഹിമ എന്നീ സിദ്ധികൾ ഹനുമാൻ സമുദ്രലംഘന സമയത്ത് കാണിച്ചിരുന്നു. ലങ്കയിലേക്കു പ്രവേശിച്ച ഹനുമാൻ 'ഉടൽ കടുകിനൊടുസമ'മാക്കുകയും, സീതയുടെ മുൻപിൽ 'കലപിംഗ തുല്യശരീരനാ'യും, പിന്നീട് 'പർവതതുല്യനാ'യും നില്ക്കുകയുണ്ടായി. ലാലിമ എന്ന സിദ്ധികൊണ്ടാണ് ഹനുമാൻ ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഗമിമ എന്ന സിദ്ധികൊണ്ട്, മഹാഭാരതത്തിൽ, ഭീമസേനന്റെ മുൻപിൽ അസാമാന്യ ഭാരത്തോടുകൂടിയ വാലുമായി കിടക്കാനും ഹനുമാൻ സാധിച്ചു. പ്രാകാശ്യം എന്ന സിദ്ധി ഇന്ദ്രൻ നളന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നളന്, ദയമയനിയുടെ മുറിയിലേക്കു ആരും അറിയാതെ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ശ്രീശങ്കരാചാര്യർക്കും ഈ സിദ്ധികളിൽ പലതും സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പദ്മ പാദനായിത്തീർന്ന സനന്ദനന് ലാലിമ എന്ന സിദ്ധി കൈവരുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഗുരുവിൽനിന്നുതന്നെയാണ്. ശ്രീയേശുക്രിസ്തുവിനും അഷ്ടസിദ്ധികളിൽ പലതും സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വെള്ളത്തിനു മുകളിലൂടെ നടക്കാൻ സാധിച്ചതും കല്ലറയിൽനിന്നു പുറത്തുവരുവാൻ കഴിഞ്ഞതും മറ്റു പല വിധത്തിലുള്ള അദ്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുവാൻ സാധിച്ചതും അതുകൊണ്ടാണ്. യോഗവിദ്യ പഠിച്ച പല മതാധിപന്മാർക്കും ഈശിതം എന്ന സിദ്ധി ലഭിച്ചിരുന്നു. സംശയമോ ചോദ്യമോ ഇല്ലാതെ അനുയായികൾ ഇക്കൂട്ടമെ അന്ധമായി വിശ്വസിച്ചത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. പ്രാപ്തി എന്ന സിദ്ധി ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ പ്രയാഗിച്ചിരുന്നു. പരകായപ്രവേശം അതിലൊന്നാണ്. ഈ സിദ്ധി അറിയുന്ന യോഗികൾ ഇന്നും ഹിമാലയത്തിൽ ഉണ്ടെന്നു

വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു.¹

യോഗസിദ്ധികൾ ആകെ 18 ആണെന്നു 'ബ്രഹ്മവൈവർത്തം' പറയുന്നു. അഷ്ടസിദ്ധികൾക്കു പുറമെ ദശസിദ്ധികൾകൂടിയുണ്ടെന്നാണ് ഇതുപ്രകാരം സമർത്ഥിക്കുന്നത്. പക്ഷെ, ഇതിലൊന്നും ക്രിയാഗോയസിദ്ധാന്തത്തിലെ 144 മുറകളെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല. ക്രിയായോഗസിദ്ധാന്തം 64 കലകളിലെ ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിലും, അതുതന്നെ വളരെ ആഴമേറിയ ഒരു വിഷയമാണ്. ക്രിയാ യോഗസിദ്ധാന്തപ്രകാരം സിദ്ധിനേടിയ ഒരു പരിപൂർണ്ണ യോഗിയ്ക്ക് അഷ്ടസിദ്ധികളും ദശസിദ്ധികളും സ്വായത്തമാണ്.

"അനുർത്ഥിമത്വം ദേഹേന്ദ്രിയേ ദൃശ്യവേദനദർശനം മനോജ്വലം കാമരൂപം പരകായപ്രവേശനം സ്വച്ഛന്ദമുത്സർദ്വേവാനാം സഹഹിഡാനുദർശനം യഥാസങ്കല്പസംസിദ്ധി മാജ്ഞാപ്രതിഹതാഗതിഃ ത്രികാലജ്ഞതാമന്ദന്ദം പരചിത്താദ്യഭിജ്ഞതാ അഗ്നൂർജ്ജ്വലാഭിജ്ഞാദീനാം പ്രതിഷ്ഠാഭോപമാജ്ഞഃ ഏതാശ്ചാദ്യശതഃ പ്രോക്താ യോഗധാരണസിദ്ധയഃ"

-ശരീരത്തിൽ വിശുദ്ധ്വ, ദാഹം, ഉഷ്ണം, തണുപ്പ്, ജര, മരണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക, എത്ര ദുരന്തത്തെയും കാണാനും കേൾക്കാനുമുള്ള കഴിവ്, മനോവേഗത്തിൽ എവിടേയും സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിക്കുക, ഏതു രൂപവും സ്വീകരിക്കാൻ (പരകായ പ്രവേശനശക്തി), ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ മരണം, ദേവന്മാരെ കാണാനും അവരൊന്നിച്ചു പെരുമാറാനും കഴിയുക, വിചാരിച്ചതെന്തും സാധ്യമാവുക, ആജ്ഞാശക്തി, എവിടെപ്പോകാനും തടസ്സമില്ലായ്മ, ത്രികാലജ്ഞാനം, അഭേദബുദ്ധി, പരഹുദയജ്ഞാനം, അഗ്നി, സൂര്യൻ, വെള്ളം, വീഷം ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം സ്തംഭിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തി, തോൽവി പറ്റായ്മ. ഇതാണ് യോഗസിദ്ധികൾ.

² "ഏതു പരമാണുവിലും ഇച്ഛാ-ജ്ഞാന-ക്രിയാശക്തികളായി തിരിക്കപ്പെ

1. ഹിമാലയത്തിലുള്ള മുമുദാദാസ് എന്ന യോഗി ഇങ്ങനെ ഒരു സമാധിപ്പിടത്ത് മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ മകനായി പിറന്ന 72 വർഷത്തോളം 'പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു' എന്ന പേരിൽ ജീവിച്ചുവെത്ര. മകനില്ലാതിരുന്ന മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിനോട് അനുകമ്പ തോന്നിയ പണ്ഡിറ്റ് മദൻമോഹൻ മാളവ്യയുടെ അഭ്യർത്ഥനമൂലമാണ് മുമുദാദാസ്, ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവായി അവതരിച്ചത്. ജവഹർലാൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലയത്രയും മുമുദാദാസിന്റെ ശരീരം ഹിമാലയത്തിലെ ഒരു ഹിമഗൃഹയിൽ, ഹോദാതെ കഥാപാത്രങ്ങളും ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നവുമായ അശ്വതാമാവിന്റെയും കൃപാചാര്യരുടേയും മേൽനോട്ടത്തിൽ സൂക്ഷിതമായി ഇരുന്നു. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മരിച്ചതോടെ മുമുദാദാസ് വിണ്ടും തന്റെ പഴയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. മുമുദാദാസിന് ഇപ്പോൾ 400-ൽപ്പരം വയസ്സുണ്ടത്രെ. ബാബ പറഞ്ഞു: "ഹിമാലയം ഒരു ഹൈന്ദവലോകമാണ്, ഡോക്ടർ കൈലാസ് നാദർ! ഹിമാലയത്തിന്റെ മുൻപിൽ മനുഷ്യൻ ഏത്ര നിസ്സാരൻ! ഹിമാലയത്തിന്റെ ഹൈന്ദവങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ഒരിയ്ക്കലും അറിയുകയില്ല." - "വൃക്കിചിത്രങ്ങൾ" - ഡോ. എൻ.വി.കൃഷ്ണവാരിയർ - (ഡി.സി.ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരണം.)

2. ശീശിരോഹൻദാസ് എന്ന ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ 'പ്രാണശക്തി' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്ന്. പ്രാണശക്തി (Ionizing Radiation)യെക്കുറിച്ചും അതുകൈവരുത്തുന്ന അത്ഭുതകരമായ ശക്തി സിദ്ധികളെക്കുറിച്ചും സവിസ്തരം ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കാവുന്ന ആത്മശക്തി വർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, സമാധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് ഏതു പരമാണ്വിനെയും സ്വന്തം ഘടകങ്ങളായി വേർതിരിക്കാൻ കഴിയും. എന്നല്ല, ആ ഘടകങ്ങളെ മറ്റു വിധത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു മറ്റൊരു ഭൂതപരമാണ്വാക്കാനും കഴിയും. യോഗശക്തിക്കതിതമായി യാതൊന്നുമില്ലെന്നാണ് യോഗശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തം. യോഗിയ്ക്കു ഭീഷ്മരെപ്പോലെ സ്വച്ഛന്മയുവാകാൻ കഴിയുന്നതാണ്. യോഗിക്കു സ്വന്തം മരണസമയം കണിശമായി അറിയാം. അവനവൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്തേ യോഗി മൃത്യുയടയുകയുള്ളു. ഇന്ദ്രാദികൾ നളന് ഉപദേശിച്ച തിരസ്കരണീവിദ്യ യോഗിക്കു ഒരിയ്ക്കലും ദുസ്സാദ്ധ്യമല്ല. യോഗി അന്തർദ്ധാനം ചെയ്യുന്നത്, തന്റെ ശരീരത്തിനുചുറ്റും അദൃശ്യമായ ഒരു ആകാശാവരണത്തെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാലാണ്. ഈ ആവരണത്തെ താന്ത്രികന്മാർ 'കവചം' എന്നു പറയുന്നു. ഇത്തരം കവച നിർമ്മാണംകൊണ്ടു പ്രകാശത്തെ മാത്രമല്ല ഉഷ്ണത്തെയും വിദ്യുച്ഛക്തിയേയും ശബ്ദത്തെയും ഉദാഗവീചികളേയും വിചാരതരംഗങ്ങളേയുമെല്ലാം തടക്കാം. ഉപനിഷൽക്കർത്താക്കൾ പറയുന്നു- "ത്വം സാൽ ശരീരാൽ പ്രബൃഹേൻ മുജ്ഞാദിഷ്ടികാമിവ ദൈരമ്യേണ"- സമുലശരീരത്തിൽനിന്നു പുറത്തുകടന്നു, സൂക്ഷ്മശരീരത്തിൽ അധിവസിച്ചു, യഥേഷ്ടം ഭൂലോകത്തിന്നപ്പുറത്തു സഞ്ചരിച്ചുകൊള്ളാൻ 'യോഗസൂത്രം' പഠിപ്പിക്കുന്നു. "ബഹിര കല്പിതാവൃത്തിർ മഹാവിദേഹഃ" - 'മഹാവിദേഹ'മെന്നാണ് ആ ശക്തിയുടെ സാങ്കേതികനാമം."

യോഗയെക്കുറിച്ച് ഉപനിഷത്തുകളിൽ ധാരാളം പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നീ യോഗാംഗങ്ങൾ ആണ് 'അഷ്ടാംഗയോഗം' എന്നറിയപ്പെടുന്നതെന്നു അഥർവ്വമുനി പറയുന്നു. യോഗാഭ്യാസധ്യാനങ്ങളാൽ ജ്ഞാനത്തിൽ താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ പരമസ്വരൂപം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുകയുള്ളൂ.

സ്വസ്തികം, ഗോമുഖം, പത്മം, വീരം, സിംഹം, ഭദ്രം, മുക്തം, മയൂരം എന്നീ 8 ആസനങ്ങളും മന്ത്രയോഗം, ലയയോഗം, ഹാര്യോഗം, മാജയോഗം എന്നീ 4 അവസ്ഥകളും 'യോഗ'ത്തിനുണ്ടെന്നും ഉപനിഷത്തുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

"ജരാമരണമോഗാദി ന തസ്യ ഭൂവി വിദ്യതേ

ഏവം ദിനേ ദിനേ കൃത്യാദണിമാദിനി ഭൂതയേ." (ബ്രഹ്മവിദ്യോപനിഷത്)
- യോഗിക്ക് ഭൂമിയിൽ കഴിയുമ്പോൾ ജര, മരണം, രോഗം ഇവ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല, അണിമ തുടങ്ങിയ അഷ്ടസിദ്ധികളും വിഭൂതികളും ലഭിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

"കർപ്പരമനലേ യദത് സൈന്ധവം സലിലേ യഥാ

തഥാ ച ലിയമാനം സന്മനസ്തത്രേ വിലീയതേ."

- ശാങ്ഡില്യോപനിഷത്.

- അഗ്നിയിൽ കർപ്പരവും, വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും ലയിക്കുന്നതുപോലെ, തനിയെ ലയിക്കുന്ന യോഗിയുടെ മനസ്സ് തത്ത്വത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു.

"പദ്മാസനസ്ഥ ഏവാസൗ ഭൂമിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ
അതിമാനുഷചേഷ്ടാദി തഥാ സാമർത്ഥ്യമുദ്ഭവേത്."

- യോഗതത്ത്വോപനിഷത്.

- അതിലും ഉപരിയായ അഭ്യാസത്തിൽ അവൻ ഭൂമിയിൽനിന്ന് പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതുപോലെ അമാനുഷപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനും കഴിയും.

"യഥാ വാ ചിത്തസാമർത്ഥ്യം ജായതേ യോഗിനോ ധ്രുവം
ദുരശ്രുതിർ ദുരദ്യുഷ്ടിക്ഷണാദ്യുരാഗമസ്തഥാ
വാക്സിദ്ധിഃകാമമുപത്ഥമദ്യശ്യകരണീ തഥാ
ഖേ ഗതിസ്തസ്യ ജായതേ സന്തതാഭ്യാസയോഗതഃ"

- യോഗതത്ത്വോപനിഷത്.

- മാനസികമായ കഴിവുകൾക്കുപുറമെ സാധകൻ ദുരശ്രുതി, ദുരദ്യുഷ്ടി, വാക്യസിദ്ധി, കാമമുപധാരണ, അദ്യശ്യാനാകാനുള്ള കഴിവ് ഇതൊക്കെ സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ആകാശഗമനം തുടങ്ങിയ സിദ്ധികളും സാധകന് കൈവരും.

"യാരയേത് പഞ്ച ഘടികാ വഹ്നിനാസൗ ന ദഹ്യതേ
ന ദഹ്യതേ ശരീരം ച പ്രവിഷ്ടസ്യാഗ്നിമണ്ഡലേ."

- യോഗതത്ത്വോപനിഷത്.

ഇങ്ങനെ 5 ഘടിക ധ്യാനിച്ചാൽ യോഗി അഗ്നിയാൽ ദഹിക്കപ്പെടുകയില്ല. കത്തുന്ന തീയിൽക്കൂടി നടന്നാലും യോഗി ദഹിക്കപ്പെടില്ല.

ശാണ്ഡിലോപനിഷത്തിൽ, ഓരോ സ്ഥാനത്ത് ചിത്തം സംയോജിപ്പിച്ച് ധ്യാനിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലമായി പൂർവജന്മജ്ഞാനം, ഭൂതഭവിഷ്യജ്ഞാനം, പരചിത്തജ്ഞാനം, പരമുപസിദ്ധി തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുമെന്നു പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. സാവിത്ര്യാപനിഷത്തിൽ ബല, അതിബല എന്നീ വിദ്യകളെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. വിശ്വാമിത്രമഹർഷി രാമലക്ഷ്മണന്മാർക്കു ഈ വിദ്യ ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ധ്യാനത്തിൽ (Meditation) മുഴുകുമ്പോൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ രീതികളും ക്രമങ്ങളും ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വ്യവഹാരകാലത്ത് ഇക്കൊണ്ടുന്ന പ്രപഞ്ചമെല്ലാം ബ്രഹ്മസ്വരൂപമാണെന്നും, ധ്യാനകാലത്ത് "ഞാൻ" ബ്രഹ്മമാണ് എന്നും ചിന്തിക്കണം. സുഖാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് 'ഞാൻ' അവസ്ഥാത്രയ സാക്ഷിയാണ് എന്ന് അനുഭവംകൊണ്ടും യുക്തികൊണ്ടും ആദ്യമായി നിശ്ചയിക്കണം. ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷിചൈതന്യത്തിൽ, വേദാന്തശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടത് പൂർണ്ണവും സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമാണ്, ബ്രഹ്മചൈതന്യമാണ് എന്നു നിരന്തരം ധ്യാനിക്കണം. ആ ധ്യാനത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സച്ചിദാനന്ദസാവേശം കൊണ്ട് സാക്ഷിയെന്നോ ബ്രഹ്മമെന്നോ എന്ന ചിന്തപോലുമില്ലാതെ നിശ്ചിന്തനായി, നിർവികാരമനസ്കനായി പ്രകാശിക്കണം. ഇങ്ങനെ നിത്യവും അഭ്യസിച്ചാൽ ഏതു ശ്രദ്ധാലുവിനും ആത്മാനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എപ്പോഴും ചിത്തത്തിൽ വൃത്തികളുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പ്രാണൻ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി തുടങ്ങിയ എല്ലാ കര

ണങ്ങളെയും അവയുടെയൊക്കെ പ്രവൃത്തികളെയും പൃഥ്വിവ്യാദിതത്വങ്ങളെയും നിശിതമായി നിരൂപിച്ച് അവയൊന്നും ആത്മാവായ 'ഞാൻ' അല്ലയെന്നു ബോധ്യപ്പെടണം. അഹങ്കാരോവസ്ഥയുപമായ കർത്തൃത്വാദി അഭിമാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവഭാവത്തെ നിരസിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ, പഞ്ചകോശങ്ങൾ ആകുന്ന മറകൾ നീങ്ങി ആത്മഭാവം നിരൂപാധികമായി പ്രകാശിക്കും. ശരീരയർമങ്ങളിലോ പ്രപഞ്ചവിഷയങ്ങളിലോ തൃഷ്ണയില്ലാതെ ആത്മനിർവൃതിയിൽ മുഴുകണം. ശരീരയർമങ്ങളും ലോകവ്യവഹാരങ്ങളുമൊക്കെ കേവലം മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ പോലെയോ അഭിനയങ്ങൾപോലെയോ ആയിത്തീരുന്നു. എങ്കിലും അവയൊന്നും തനിക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന കഥ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാതെ അഭിനയസ്വരൂപേണ എല്ലാം ക്രമപ്രകാരംതന്നെ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേക്കാലം ചിട്ടയോടെ കഴിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നുചേരുന്നു. അസാധാരണവും ദിവ്യവുമായ ഒരു തേജസ്സുകൊണ്ട് ശരീരം അത്യന്തം ആകർഷവും ഉജ്ജ്വലവുമായിത്തീരുന്നു. വാർധക്യംകൊണ്ടുള്ള ബാധകൾ എല്ലാം ശരീരത്തിൽനിന്നു അകന്നുപോകുന്നു.

സാധനയുടെ മുഖ്യലക്ഷ്യം അതിന്റെ സാക്ഷാൽക്കാരസ്വരൂപമായ 'തുമ്പാതീത്' അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയെന്നതാണ്. ഇതിനു ഭൂമിക എന്ന പേരിൽ 7 പരിധികൾ കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1) വേദങ്ങളിലെ 18 ശാസ്ത്രവിദ്യാപഠനംകൊണ്ടും സത്സംഗംകൊണ്ടും സത്വാസനകളെ വളർത്തി ദുർവാസനകളെ ക്ഷയിപ്പിച്ച് ആദ്യത്തെ ഭൂമികയായ 'പ്രഭഞ്' എന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നു. ഇതിനെ 'ശുഭച്ഛ' എന്നും 'പ്രശ്നശുദ്ധി' എന്നും പറയുന്നു. നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വളരും. ഒരു ദുഷ്കർമ്മവും ചെയ്യാൻ ഇടവരില്ല.

2) പുണ്യം വളരുമ്പോൾ ഈശ്വരവിശ്വാസവും ഭക്തിയും ദൃഢപ്പെടും. വേദാന്ത വിചാരത്തിൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. 'ഞാൻ' ആമാണ്? ജീവിതംകൊണ്ടു എന്താണു സാധിക്കേണ്ടത്? ജീവൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നാം അധിവസിക്കുന്ന ഈ ജഗത് എന്താണ്? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ഇങ്ങനെ അവശ്യം അറിയപ്പെടേണ്ട അനേകം അധ്യാത്മതത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമമാണ് "സുവിചാരണ" എന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭൂമിക.

3) വിചാരത്തെ നേർവഴിയിൽക്കൂടി വേണ്ടുംവണ്ണം നിർവഹിച്ച് വിജയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ പരമാർത്ഥം ബോധ്യമാകും. അപ്പോൾ സകലവിധ സംസാരാനുഭവങ്ങളിൽനിന്നും കേവലം നിവൃത്തനാകാനുള്ള ബദ്ധപ്പാട് വർധിക്കും. അപ്പോൾ വളരുന്ന സംസ്കാരംതന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭൂമികയായ "അസംഗഭാവത."

4) വാസനാനാശിനിയാണ് നാലാമത്തെ ഭൂമികയായ "വിലാപിനി". സത്യമായ ആത്മസ്വരൂപത്തെ വിചാരംകൊണ്ടു അറിയുമെങ്കിലും അതു പ്രകാശിക്കാൻ തടസ്സമായ ഈ സംസാരത്തിൽനിന്നു അകന്നുപോകുന്നു. ഓരോ നിമിഷവും ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരം ഉണ്ടാകാത്തതുകൊണ്ടുള്ള വേദന കവി

നമായിട്ടനുഭവപ്പെടും. പ്രയത്നം സഫലമായി ആത്മാവ് പ്രകാശിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടുള്ള വ്യസനമാണ് ഈ അവസ്ഥ. പൂർവജന്മകർമ്മവാസനകളാണ് തടസ്സം.

5). അഞ്ചാമത്തെ ഭൂമികയിൽ വാസനാക്ഷയംകൊണ്ടു പ്രകാശിച്ച ആത്മനിർവൃതിയെ അനുഭവിക്കുന്നു. “ശുദ്ധസംവിദ്യമാനന്ദ” സ്വരൂപം എന്നാണ് ഈ ഭൂമികയുടെ പേര്. വാസനാസമ്പർക്കം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ശുദ്ധവും, അജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ സംവിതുമ്പിയും, ദൈതപ്രതീതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആനന്ദസ്വരൂപിണിയും ആണ്. ഈ ഭൂമികയിൽ എത്തിയവർ ജീവന്യുക്തരാണ്. പകുതി ഉറങ്ങിയും പകുതി ഉണർന്നും ഉള്ള സ്ഥിതി എങ്ങനെ യായിരിക്കുമോ അതുപോലെയാണ് ജീവന്യുക്തന്റെ അവസ്ഥ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വളരെ മങ്ങിയ ബോധമേ ഉണ്ടാകൂ.

6) ആറാമത്തെ ഭൂമികയാണ് “തുമ്പാവസ്ഥ”. വസ്തുഗ്രഹണമെന്ന അവസ്ഥതന്നെ ഇതിൽ ഇല്ല. സൂക്ഷുപ്തിയിൽ മുഴുകിയ ഒരാളെപ്പോലെ ഒന്നിനേയും അറിയുന്നില്ല. ഒന്നിന്റേയും സ്ഫുരണമില്ലാതെ കേവലം ഘനീഭൂത സ്വരൂപമാണ് തുമ്പാവസ്ഥ. ഇതിനെ മുക്തി എന്നും നിർവാണം എന്നും പറയുന്നു.

7) ഏഴാമത്തെയും അവസാനത്തേതുമായ ഭൂമികയെ “തുമ്പാതിത”മെന്നു പറയുന്നു. ശരീരം വിടുമ്പോൾ മാത്രം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ അവസ്ഥയെ വിരേഹകൈവല്യമെന്നും സായുജ്യമുക്തിയെന്നും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നു.

എല്ലാ ഉപാസനകളുടേയും പരമമായ ലക്ഷ്യം ബ്രഹ്മപ്രാപ്തി തന്നെയാണ്. ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാകുമെന്ന പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയായിരിക്കണം ഉപാസിക്കേണ്ടത്. വേദാന്തസൂത്രഭാഷ്യത്തിൽ രാമാനുജാചാര്യർ ഉപാസനയുടെ സാധകങ്ങളായി ഏഴു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള വിവേകം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, നിരന്തരമായ അഭ്യാസം, പഞ്ചമഹായജ്ഞാദി ശുദ്ധീകരണങ്ങൾ, സത്യം, അഹിംസ എന്നിവയിൽക്കൂടി നേടുന്ന മനശ്ശുദ്ധി, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം, ഗർവ്വ്, ആത്മപ്രശംസ മുതലായവ ഇല്ലാതിരിക്കൽ എന്നിവ ഉപാസനയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ ശീഘ്രതരമാക്കുന്നു. ഉപാസന മരണംവരെ തുടരേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ, ക്ഷുദ്രദേവതകളെ ഉപാസിക്കുമ്പോൾ ഫലസിദ്ധി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉപാസന അവസാനിപ്പിക്കണം. എന്നാൽ പരമോക്തശ്രേസ്ഥിനെ കാക്ഷിച്ചു ചെയ്യുന്ന ഉപാസനകൾ മരണംവരെ തുടരുകയും വേണം.

ആത്മാവിനെ അടുത്തറിയുകയും അതിനോട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു യോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമപ്രധാനമാണ്. വേദോപനിഷത്തുകളും മറ്റു പ്രമാണപ്പെട്ട കൃതികളും ആവർത്തിച്ചു വർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്ത ഒന്നാണെന്നാണ്. അദ്യശ്യമായ പ്രകൃതിപരമാണുസഞ്ചയത്തിൽ ആത്മാവ് കൂടികൊള്ളുന്നു. ഈ പരമാണു പരമ്പരയായ ശരീരമാണ്, കാരണശരീരമെന്നു വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഓരോ ജന്മത്തിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച് അതാതു ജീവിതത്തിൽനിന്നും സവിശേഷാനുഭവങ്ങളെ ശേഖരിച്ച്, അങ്ങിനെ ഔന്നിത്യം പ്രാപിക്കുന്ന ജീവ

നാണ് കാരണശരീരം അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനമയകോശം. കാരണശരീരം സ്ഥൂലശരീരത്തോടു സദൃശ്യമാണെങ്കിലും അതിൽ ലിംഗഭേദമില്ല. അതിനു ചുറ്റിലും അണ്ഡാകൃതിയിലുള്ള ഒരു തേജഃപുഞ്ജം യോഗികളുടെ ദൃഷ്ടിക്കു ഗോചരീഭവിക്കുന്നു. ആത്മാവിനു പരിണാമഗതിയിൽ വ്യാപരി ഭേദങ്ങളോ കാരണമങ്ങളിലേക്കാവശ്യമുള്ള വികാരങ്ങളുടേയും വിചാരങ്ങളുടേയും ആദിമുദ്രാപാഹം ഉദ്ഭവിക്കുന്നിടമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ആ ആത്മാ പാധി കാരണശരീരമെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിൽ ആത്മാവ് ജനനമരണങ്ങളില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ആത്മാവ് എന്നത് പ്രപഞ്ച വ്യാപകമായ ക്രിയാശക്തിയുടെ പേരാണ് എന്ന് പാതഞ്ജലിയോഗസൂത്രം സമർത്ഥിക്കുന്നു. 'ഈ ലോകത്തിൽ ചലനസ്ഥാവമായി, സ്ഥിതിയായി, സജീവമായി എന്തെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ആത്മാവിന്റെ പ്രഭാവമാകുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന ശക്തിവികാരങ്ങളുടെയെല്ലാം സമഷ്ടിയാണ് ആത്മാവ്. ജഗത്തിൽ സാമാന്യചലനമായും, മനുഷ്യരിലും മറ്റു ജീവികളിലും ജീവസ്പന്ദമായും പ്രകടമാകുന്നത് ആത്മാവാണ്. വിചാരം തുടങ്ങിയ മറ്റു പ്രവൃത്തികളായി പരിണമിക്കുന്നതും ഈ ആത്മാവുതന്നെയാണ്. സമസ്തപ്രപഞ്ചവും പ്രാണാകാശങ്ങളുടെ സംഘാതമാണ്. മനുഷ്യശരീരവും ഇപ്രകാരംതന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രിയവേഗമായ സർവ്വ വിഷയങ്ങളും ആകാശത്തിൽനിന്നുണ്ടായതാണ്. അതുപോലെ സർവ്വവിധ ചലനശക്തികളും ആത്മാവിൽനിന്നും ഉദ്ഭവിച്ചതാണ്.'

ആത്മാവ് നിത്യനാണെന്നറിഞ്ഞ ഒരു യോഗിക്ക്, ആത്മാവ് നശിക്കുമെന്നുള്ള മോഹം സംഭവിക്കുകയില്ല. "ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടാലും ആത്മാവ് ഒരിക്കലും കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല. ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല, ഉണ്ടായിട്ടു പിന്നെ ഇരിക്കുക എന്നതുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ആത്മാവ് ജന്മമില്ലാത്തവനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പണ്ടെയ്ക്കു പണ്ടേതന്നെ ഉള്ളവനുമാകുന്നു." എന്ന ഭഗവദ്ഗീതാവചനം (2-20) ആത്മാവ് അനശവമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നുണ്ട്. അനാദിയായ ആത്മാവ് സനാതനത്വം, നിത്യത്വം, സ്ഥിരത്വം, അചലത്വം എന്നിവ ഹേതുവായിട്ടുതന്നെ പരിപൂർണനാകുന്നു; അച്ഛേദ്യനാകുന്നു, അക്ലേശ്യനാകുന്നു, അദാഹ്യനുമാകുന്നു. "പുത്രമിത്രാദി ശരീരങ്ങൾ ആദിയിൽ ഉല്പത്തിക്കു മുമ്പ്- അവ്യക്തങ്ങളാകുന്നു. ജനിച്ചിട്ടു മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പായ മധ്യാവസ്ഥയിൽ അവ കാണപ്പെടുന്നു. പിന്നെ അവയുടെ അവസാനവും അവ്യക്തം തന്നെയാകുന്നു. മരണശേഷം അവ അവ്യക്തതയെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു."- എന്ന ഗീതാഭാഷ്യവും (2-28) പ്രകൃതിവിഷയമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ അറിയുവാൻ ഉത്താനികൾക്കും യോഗികൾക്കും മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു.¹

'ശരീരം യദവാപ്നോതി

യച്ചാപ്യൽക്രാമതിശരഃ

1 അപരിണാമപരിവർത്തനശാസ്ത്രം ഗതം

നാസൗ തസ്യ ന തസ്യ തം വ്യഥാ കാ പരിവേദനം" - എന്നു ഹോമോത്തത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. (കാണപ്പെട്ടവൻ പാടില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്നുവന്ന്, അങ്ങോട്ടുതന്നെ പോയി. അപ്പർ നിരന്തരം തീ അവന്റെയടുത്തു വന്നുവെന്ന് എന്തിനു വ്യസനിക്കുന്നു.)

ഗൃഹീതൈതാനി സംയാതി

വായുർഗന്ധാനിവാശയാൽ. (ഭഗീ. പുരുഷോത്തമയോഗം. 15-18)

- ഈശ്വരൻ ശരീരത്തിനുമനമായ ജീവൻ ശരീരത്തെ പ്രാപിക്കുമ്പോഴും ശരീരത്തെ വിട്ടുപോകുമ്പോഴും, വായു പുഷ്പങ്ങളിൽനിന്നിന്നു ഗന്ധങ്ങളെ എന്നപോലെ ഇവയെ (മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും) എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നു.

'തമേവം വിദാനമൃത ഇഹ ഭവതി നാനൃഃ പാനമാ

വിദ്യതേയനായ'- പരമാത്മാവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവൻ, സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുള്ളവൻ, ഈ ജന്മത്തിൽത്തന്നെ മരണരഹിതനായി ഭവിക്കുന്നു; ജനനമരണങ്ങളിൽനിന്നു മോചിതനാകുന്നു. ബ്രഹ്മാനന്ദത്തെ അറിയുന്നവൻ, അന്നു ഭവിയ്ക്കുന്നവൻ, ഒന്നിനേയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ('ആനന്ദം ബ്രഹ്മഭണോവിദാൻ ന ബിഭേതി കൃതശ്ചന'- തൈത്തിരീയോപനിഷത്.) എന്നാൽ അവിദാൻ, 'അഥ തസ്യ ഭയം ഭവതി'- സംസാരഭയമുണ്ടാകുന്നു. ഒരു യോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തൊളം ആത്മാവിനെ അറിയുക എന്നാൽ പരമാത്മാവിനെക്കുടി അറിഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം. ജീവാത്മാപരമാത്മാ ഐക്യം കൈവന്നാൽ ഒരുവൻ പരമജ്ഞാനിയായിത്തീരും. അതുതന്നെയാണ് അദ്വൈത സാക്ഷാത്കാരം. ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞ് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ യോഗി, ആത്മാവിനെ സ്വന്തം വശത്തിൽ നിർത്തുന്നതിലും വിജയിക്കുന്നു. ഒരു യോഗി സിദ്ധി കൈവരിക്കുന്നതും ഈ ആത്മാവിന്റെ സഹായംകൊണ്ടാണ്. അത്ഭുത സിദ്ധികളും അമാനുഷമായ പ്രയത്നങ്ങളും ഒരു യോഗി കൈവരിക്കുന്നതിൽ, തന്റെ സ്വന്തം ആത്മാവ് ഒരു നിർണായക ഘടകമാണ്.

ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചു സ്വന്തം വശത്തിൽ നിർത്തുക എന്നത് സാധ്യമാണോ? ആണെന്നു ആചാര്യന്മാർ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ആ+തമ (ആത്മ), എന്നാൽ തമസ്സല്ലാത്തത് അഥവാ പ്രകാശിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, സംസ്കാരം എന്നിവ ആത്മാവിന്റെ മൂന്നു ശക്തികളാണ്. ഇവ മൂന്നും അടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിനെ ചൈതന്യം എന്നു പറയുന്നത്. ബുദ്ധി തീരുമാനമെടുക്കുന്നു, ആത്മാവ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി അതു നടപ്പാക്കുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും ആത്മാവുതന്നെ അനുഭവിക്കുന്നു. കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതും ആത്മാവുതന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ ആത്മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സങ്കല്പവും ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും ആത്മാവിൽത്തന്നെ കുന്നുകുടി ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവ വിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനെയാണ് സംസ്കാരം എന്നു പറയുന്നത്. ഈ സംസ്കാരത്തിനു അനുയോജ്യമായ വിധത്തിലായിരിക്കും പിന്നീടുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഉദ്ഭവിക്കുന്നത്. പവിത്രത, ശാന്തി, സ്നേഹം, ആനന്ദം, ജ്ഞാനം, ഗുണം, ശക്തി, സുഖം ഇവയാണ് ആത്മാവിന്റെ സ്വധർമ്മം എന്നു പറയുന്നത്. ഒരു ആത്മാവും ദുഃഖമോ, അശാന്തിയോ, വെറുപ്പോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ആത്മാവും സങ്കല്പത്തിലും, വാക്കിലും, കർമ്മത്തിലും, ബന്ധുസമ്പർക്കങ്ങളിലും ഈ ഗുണങ്ങൾ പ്രാവൃത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ, അനേകം ശരീരങ്ങളിൽ മാറി മാറി വസിച്ചതിന്റെ ഫലമായി കിട്ടിയ വിപരീത കർമ്മഫലങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആത്മാവിൽ മൃഗണം

ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രാകൃതവികാരങ്ങളായ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, അഹങ്കാരം, ആലസ്യം എന്നിവയുടെ ഫലമായി ആത്മാവിനു സ്വരൂപം വിസ്തൃതമാകുന്നു. ഈ വികാരങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ദുർബലമാക്കുന്നു. സ്വയർത്ഥം പാലിച്ച്, ജീവിതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സത്യസന്ധതയോടെ ആചരിച്ച്, ആത്മാവിനെ അതിന്റെ എട്ടു ഗുണങ്ങളാലും പവിത്രതയോടെ നിരൂപിച്ച്, മനസാ-വാചാ-കർമ്മണാ സർവരുടേയും സുഖത്തിനായി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്നുറപ്പിച്ച് ആത്മാവിനെ സംതുപ്തനാക്കണം. ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചും കർമ്മസിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള അജ്ഞാനമാണ് മനുഷ്യനെ ക്രൂരനാക്കുന്നതും ലോകത്തെത്തന്നെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നതും. ആത്മാവിനെ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു മോചിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ലോകത്തിൽ സമാധാനം കൈവരികയുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയുമാണ് പ്രലോഭനങ്ങളെക്കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ലോകത്തിനോട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, അവയെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ ജീവന്റെ ജീവഭാവം പോയി ആത്മഭാവത്തിലേക്കു ഉയരുകയുള്ളൂ. ആത്മജ്ഞാനം പാണ്ഡിത്യത്തിനു മാത്രമുള്ളതല്ല. ഉത്തമമായ ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുവാനും അതുവഴി വിശ്വപരിവർത്തനത്തിനുതന്നെയും ആത്മജ്ഞാനം വഴിയൊരുക്കുന്നു. ഹിമാലയത്തിലും അവിടത്തെ ആശ്രമങ്ങളിലും മാത്രം ഒരുങ്ങിനിന്നാൽ പോലും ഈ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ പ്രീതികൾ ആഹ്ലാസം ചെയ്യുന്നതും, ഈ ആത്മജ്ഞാനംകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ആത്മസഹോദരങ്ങളായി ഭാവനചെയ്തു ശീലിക്കാനാണ്. യോഗികൾക്കും, പ്രീതികൾക്കും ആത്മാവിനെ സ്വന്തം വരുതിയിൽ നിർത്തി അമാനുഷകൃത്യങ്ങളും മറ്റു സിദ്ധികളും കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ, സാധാരണക്കാർക്ക് സൽപ്രവൃത്തികൾ വഴി “ലോകാഃ സമസ്താഃ സുഖിണോ ഭവന്തു” എന്ന ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കണം.

ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനവും തമ്മിൽ, സ്വരൂപംകൊണ്ടു മാത്രമല്ല, ഫലംകൊണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. “ദുരമേതേ വിപരീതേ വിഷുചി അവിദ്യാ യം ച വിദ്യാ”- വിദ്യ എന്നതും അവിദ്യ എന്നതും അത്യന്തവിരുദ്ധങ്ങളും ഭിന്നഫലങ്ങളോടുകൂടിയവയുമാകുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിദ്യാവിഷയമായ ഫലം ശ്രേയസ്സും, അജ്ഞാനത്തിന്റെ അവിദ്യാവിഷയമായ ഫലം അധമസുഖവും ആകുന്നു. അവിദ്യയെ വിദ്യ കൊണ്ടു നശിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ആത്മജ്ഞാനം കൈവരുകയുള്ളൂ. “ഇഹ ചേദവേ ദിഗ്മ സത്യമസ്തി ന ചേദിഹാവേദീന്ദ്രഹതീ വിനഷ്ടി”- ഈ ലോകത്തിൽവെച്ചുതന്നെ ഒരുവൻ ആത്മാവിനെ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ് എന്നറിയുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ ഈ ജന്മത്തിൽത്തന്നെ പരമാർത്ഥതത്വത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവന്റെ ജന്മം സഫലമാകുന്നുവെന്നർത്ഥം.¹

1. “ഈ ശരീരം കൗന്തയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ
 ഏതദ്യാ വേത്തി തം പ്രാഹുഃ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദിദം
 ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മം വിവി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത
 ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തൽ ജ്ഞാനം മതം മമ.”
 - ഭഗവദ്ഗീത-13-1,2
 (അല്ലാതാ കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം (മോഹത്തിന് ആശ്രയമായിരിക്കുന്ന) ക്ഷേത്രമെന്നു പറയ

സത്ചിത്, ആനന്ദമയമായ വസ്തു ഒന്നു മാത്രം ബ്രഹ്മം. അതിന് ദയാവസ്ഥ ഇല്ല. അതാനം എന്ന യഥാർത്ഥ തത്വം ഗ്രഹിച്ചാൽ വിവിധ ഭാവത്തിൽ ദൃഷ്ടിഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം ദൈവമായ വസ്തുവാണ്- ബ്രഹ്മമാണ് എന്നു ബോധ്യമാകും. ഈ വിധത്തിലുള്ള ആത്മാ-അനാത്മാ വിചാരമാണ് പുണ്യാത്മാക്കളെ യഥാർത്ഥമായ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഒരുവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേതന്നെ ആത്മാവിനെ അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്കു സർവവിധ നാശവും സംഭവിക്കുന്നു. "തമേവം വിദാനമ്യത ഇഹ ഭവതി നാന്യം പന്ഥാ വിദ്യതേയനായ"- പരമാത്മാവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവൻ, സാക്ഷാൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ളവൻ, ഈ ജന്മത്തിൽത്തന്നെ മരണഹിതനായി ഭവിക്കുന്നു. ജനനമരണങ്ങളിൽനിന്നു മോചിതനാകുന്നുവെന്നു സാരം. "ആനന്ദം ബ്രഹ്മണോ വിദാൻ ന ബിഭേതി കൃത്യശ്ച"- ബ്രഹ്മാനന്ദത്തെ അറിയുന്നവൻ, അനുഭവിക്കുന്നവൻ ഒന്നിനേയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല എന്നു തൈത്തിരീയോപനിഷത്തിലും പറയുന്നു. എന്നാൽ അവിദാൻ "അഥ തസ്യ ഭയം ഭവതി"- അവൻ സംസാരഭയമുണ്ടാകുന്നു. "ബ്രഹ്മ വേദ ബ്രഹ്മൈവ ഭവതി"- ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവൻ ബ്രഹ്മം തന്നെയായി ഭവിക്കുന്നുവെന്ന് മുൻപ്രകാപനിഷത്തിലും, ആത്മാവിനെ അറിയുന്നവൻ 'സ ഇദം സർവം ഭവതി'- അവൻ ഇതെല്ലാമായി ഭവിക്കുന്നുവെന്ന് ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തിലും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവദ്ഗീതയിലും ഇതേ ആശയം ഭഗവാൻ അർജുനനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.

1 ഇഹൈവ തൈർജ്ജിതഃ സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മനുഃ
നിർദ്വേഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാൽ ബ്രഹ്മണി കേ സ്ഥിതാഃ"
(ഭഗവദ്ഗീത 5-19)

അവിദാൻ രാഗവേഷങ്ങളാൽ പ്രകീതനായിട്ട്, അധർമങ്ങൾ ചെയ്ത്, ജനിക്കുക മരിക്കുക എന്ന പ്രക്രിയ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ദേഹാദിയിൽനിന്നു ഭിന്നമാണ് ആത്മാവ് എന്ന് അറിയുന്നവർ രാഗദ്വേഷാദി

പ്പെടുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തെ എവൻ അറിയുന്നുവോ (അത്, എന്റെ എന്നിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുവോ) അവനെ ക്ഷേത്രത്തെന്ന് (ചേലത്രക്ഷേത്രങ്ങളാലോ വേർതിരിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ) പറയുന്നു. അല്ലയോ അർജുന, സകലക്ഷേത്രങ്ങളിലും എന്നെത്തന്നെ ക്ഷേത്രത്തെന്നായി അറിഞ്ഞാലും. ദേഹം, ആത്മ ഇവയുടെ (രവേലക്ഷണേനയുള്ള) വിവേകത്തോന്നമേക്കാ അതുതന്നെയാണ് (മോക്ഷഹേതുവാകയാൽ) അതാനം എന്ന് എന്റെ നിശ്ചയം.) "തമേവം വിദാനമ്യത ഇഹ ഭവതി നാന്യം പന്ഥാ വിദ്യതേയനായ"- പരമാത്മാവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവൻ (സാക്ഷാൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ളവൻ) ഈ ജന്മത്തിൽത്തന്നെ മരണഹിതനായി ഭവിക്കുന്നു.

"ഈഹ ചേദവ ദിവന സത്യമസ്തി ന ചേറിഹാവേദിന്ദഹനി വിനഷ്ടി"- ഈ ലോകത്തിൽവെച്ചുതന്നെ ഒരുവൻ (ആത്മാവിനെ മുൻപറയപ്പെട്ട പ്രകാരം) അറിയുന്നുവെങ്കിൽ (അൻ ബ്രഹ്മമാണ് എന്നറിയുന്നുവെങ്കിൽ) അവൻ (ഈ ജന്മത്തിൽത്തന്നെ) പരമാർത്ഥതയ്ക്കൊക്കെ പ്രാപിക്കുന്നു; അവന്റെ ഭയം സ്ഥലമാകുന്നു എന്നർത്ഥം. (ശ്രുതികൾ).

1 യാതൊരുത്തരുടെ മനസ്സ്, ബ്രഹ്മം സകലത്തിലും സമമായിരിക്കുന്നു എന്ന വിഷയത്തിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നുവോ അവരാൽ ഈ ദേഹത്തോടുകൂടിയിരിക്കുമ്പോഴേതന്നെ ജനനമരണമാകുന്ന സംസാരം ജയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, ബ്രഹ്മം ദോഷരഹിതമായും സകലത്തിലും സമമായും ഇരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവർ ബ്രഹ്മത്തിൽത്തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു; ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചവരാകുന്നു.

കളെ ഉപേക്ഷിക്കുക നിമിത്തം അധർമപ്രവൃത്തികളിൽനിന്നു വിരമിക്കുകയാൽ മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. തപസ്സ്, ധ്യാനം എന്നിവയിൽക്കൂടി ആത്മാവിനെ അടുത്തറിയാനായോഗികൾക്കും പ്രജികൾക്കും ആത്മാവിനെ സ്വന്തം വരുത്തിയിൽ നിർത്താനും അദ്ഭുതസിദ്ധികൾ കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നതും തർക്കമറ്റ സംഗതിയാണ്.

മരണത്തിനുശേഷം ആത്മാവിന് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ലോകമെമ്പാടും നിരവധി പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയതത്ത്വചിന്തയിലധിഷ്ഠിതമായ പ്രമാണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരം പഠനങ്ങൾക്ക് ആധാരം. സയൻസും യുക്തിയും പ്രായോഗിക അന്താനങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതീയ പ്രജിമാർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സിദ്ധാന്തം ഭാരതീയവേദാന്തം എന്ന പേരിൽ വിശ്വപ്രസിദ്ധമാണ്. വേദോപനിഷത്തുകളാണ് ഇതിന്റെ ആധാരം. വേദങ്ങളെ മൂന്നുകാണുവാങ്ങളായി ഇവർ വിഭജിച്ചു. കർമകാണ്ഡം, ഉപാസനകാണ്ഡം, ജ്ഞാനകാണ്ഡം എന്നിങ്ങനെ. കർമത്തിൽക്കൂടിയും ഉപാസനയിൽക്കൂടിയും സാക്ഷാത്കാരം സാദ്ധ്യമാവില്ല എന്ന അറിവാണു ജ്ഞാനകാണ്ഡമെന്ന വേദാന്തത്തിൽ അവരെ എത്തിച്ചത്. ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും ഈ ജ്ഞാനകാണ്ഡം തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനകാണ്ഡമെന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ അറിവാണു്. നമ്മെപ്പറ്റി മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. (1) ഈ കാണുന്ന ലോകം - ജഗത് - ഇതിന്റെ സത്ത എന്താണ്? (2) 'ഞാൻ' ആരാണ്? എന്റെ ദേഹവും അതിലെ ജീവനും എവിടെ നിന്നു വന്നു? എവിടെപ്പോയി ലയിക്കുന്നു? (3) ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഈശ്വരൻ, ദൈവം, വിരാട് പൂരുഷൻ, ബ്രഹ്മം ആരാണ്? ഈ മൂന്നെണ്ണം അറിയലാണ് ജ്ഞാനം എന്നു പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രജിശ്വരന്മാർ ബാഹ്യ പ്രപഞ്ചത്തിനെ 'പ്രകൃതി' എന്നു വിളിച്ചു. പ്രകൃതി, പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. പ്രകൃതിദേവിയുടെ സർഗവ്യവസ്ഥക്ക് അതിരിടുന്നത് സംഖ്യകളാണ്. ഏകത്വത്തിൽനിന്ന് അനേകത്വത്തിലേക്കെത്തിയ പ്രപഞ്ചശക്തിയുടെ മൂലതത്ത്വം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു സംഖ്യയിലായതുകൊണ്ട്, ഓരോ രൂപത്തിന്റേയും അടിയിൽ ഓരോ സംഖ്യ കിടക്കുന്നു. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഓരോന്നിന്റേയും ബീജസംഖ്യ എന്താണെന്നു കണ്ടറിഞ്ഞ യോഗികളുടെ ദിവ്യദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു പ്രപഞ്ചത്തിലെ നിഗൂഢതകൾക്കൊന്നിനുംതന്നെ ഒളിച്ചുകളിക്കാൻ വയ്യെന്നാണ് ജ്ഞാനികൾ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്. ഇതു ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചും ശരിതന്നെ. സൃഷ്ടിയിൽ ആദ്യം തമസ്സ്, രജസ്സ്, സതം എന്ന മൂന്നു ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ആകാശം, അഗ്നി, വായു, വെള്ളം, പൃഥ്വി എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ പരസ്പര മേളനംകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റു വസ്തുക്കളെല്ലാം ഉണ്ടായി.

1. ആകാശം എന്ന വസ്തുരഹിതസ്ഥിതി - Vacuum, അഗ്നി എന്ന ഊർജസ്ഥിതി - Energy State, വായു എന്ന വാതകസ്ഥിതി - Gaseous State, വെള്ളം എന്ന ദ്രാവകസ്ഥിതി - Liquid State, പൃഥ്വി എന്ന ഘനരൂപം - Solid State

1 തമപ്രധാനപ്രകൃതേ സ്തൽജോഗായശ്ചമാജ്ഞയാ

വിയൽപവന തേജോബുഭുവാഭുതാനി ജ്ഞിതേ.

സർവേശ്വരനായ ജഗൽപിതാവിൽനിന്നും സർവജനജനനിയായ മൂല പ്രകൃതിയിൽനിന്നുമുത്ഭവിച്ച മഹത്തായ കുടുംബമാണ് ഈ ജഗത്ത്. അതിലെ ചക്രാചരങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളാണ്. അവർ ഇന്നു കാണുന്ന വിധത്തിൽ അന്യോന്യം കലഹിക്കുന്നത് ഈ പരമാർത്ഥം മറന്നതുകൊണ്ടാണ്.

പൃഥ്വിയുടെ ആവരണം ജലവും, ജലത്തിന്റെ ആവരണം അഗ്നിയും, അഗ്നിയുടെ ആവരണം വായുവും, വായുവിന്റെ ആവരണം ആകാശവും, ആകാശത്തിന്റെ ആവരണം മായയും, മായയുടെ ആവരണം സത്തും ആണ്. ആകാശാദി പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ മൂലപ്രകൃതികാര്യങ്ങൾ ആകയാൽ കാരണമായ മൂലപ്രകൃതിയിലുള്ള സത്വ-രജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളിലുണ്ട്. അവയിലെ സത്വഗുണാംശങ്ങളിൽനിന്നു ക്രമത്തിൽ ഭൂശാക്തം, തപ്തം, നേത്രം, ജിഹ്വ, നാസിക എന്നു അന്താനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ചും ഉണ്ടായി. ആകാശത്തിലെ സത്വാംശം ഭൂശാക്തേന്ദ്രിയം. ജലത്തിലെ സത്വാംശം ജിഹ്വേന്ദ്രിയം. ഭൂമിയിലെ സത്വാംശം നാസിക എന്നു ഇന്ദ്രിയം. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭൂതത്തിൽനിന്നും ഓരോ ഇന്ദ്രിയം ഉണ്ടായി എന്നു മനസ്സിലാക്കണം. ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഭൂതകാര്യങ്ങൾ ആകയാൽ ജഡങ്ങളാണെന്നു ഉറപ്പായി ധരിക്കേണ്ടതാണ്. ആകാശാദി പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ എല്ലാം കൂടെയുള്ള സത്വഗുണാംശങ്ങൾ ഏകമായി ചേർന്നിട്ടു അന്തഃകരണമുണ്ടാകുന്നു. കാര്യാദികളെക്കുറിച്ചു ചിന്തചെയ്യുന്ന സ്വരൂപത്തിനു മനസ്സെന്നും തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്ന സ്വരൂപത്തിനു ബുദ്ധിയെന്നും പറയുന്നു. ആകാശാദിപഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഓരോന്നിലുമുള്ള രജോഗുണാംശങ്ങളിൽനിന്നു വാക്ക്, കൈകൾ, കാലുകൾ, പായു (മലവിസർജനേന്ദ്രിയം), ഉപസ്ഥം (രതിസുഖസ്ഥാനം) എന്നു പേരുള്ള കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ചും ക്രമത്തിൽ ഉണ്ടായി. ഈ അഞ്ചിൽ സകല വ്യാപാരങ്ങളും അടങ്ങുന്നുണ്ട്. ആകാശാദിപഞ്ചഭൂതങ്ങളിലുള്ള രജോഗുണാംശങ്ങൾ ഒന്നായി ചേർന്നിട്ടു പ്രാണവായു ഉണ്ടായി. ആ പ്രാണൻ വ്യാപാരഭേദം നിമിത്തം അഞ്ചുവിധത്തിലായി. ശബ്ദാദികളെ അറിയുന്ന അന്താനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ചും, വചനാദികളെ നടത്തുന്ന കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ചും, പ്രാണാദികൾ അഞ്ചും, സങ്കല്പവികല്പാത്മകമായ മനസ്സും നിശ്ചയാത്മികമായ ബുദ്ധിയും കൂടി പതിനേഴു വിഭാഗങ്ങളോടുകൂടിയ ശരീരം യാതൊന്നോ അതിനെ സൂക്ഷ്മശരീരം, ലിംഗശരീരമെന്നും പറയുന്നു. ആകാശാദി പഞ്ച മഹാഭൂതങ്ങൾ, അഹങ്കാരതത്ത്വം, മഹത്തത്ത്വം, മൂലപ്രകൃതി, അന്താനകർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ പത്ത്, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിധേയങ്ങളായ (പഞ്ചതന്മാത്രാ രൂപങ്ങളായ) ശബ്ദ-സ്പർശ-രൂപ-രസ-ഗന്ധങ്ങൾ അഞ്ച് എന്നി

1 ജീവജാലങ്ങളെ കർമ്മാനുസരണം അതതു സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുവാൻ സമർത്ഥനായ ഈശ്വരന്റെ ഈ ക്ഷണശക്തി നിമിത്തം അമാഗുണപ്രധാനമായ മായയിൽനിന്നു ആകാശാദിപഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഉദ്ഭവിച്ചു. പ്രാജ്ഞാത ജീവാത്മാക്കളുടെ സുഖദുഃഖാദി അനുഭവങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ് ഈശ്വരൻ ഭൂതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. സർവ ജീവഹിതാവായ ജഗൽപ്രഭു, പത്നിയായ മൂലപ്രകൃതിയെ കടാക്ഷിച്ചപ്പോൾ ആ ജഗദംബയിൽനിന്നു പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നർത്ഥം.

അന്നെയാണ് ഇരുപത്തിനാലു തത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർഗസംഖ്യ. കാല സ്വരൂപവും പുരുഷനും ഒന്നുതന്നെയാകയാൽ പ്രകൃതിപരിണാമങ്ങളായ തത്വങ്ങൾ 24 എന്നുമാത്രം നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജീവൻ 23-ാമത്തെ തത്വമാണ്, ഈശ്വരൻ 24-ാമത്തെയാകുന്നു. ജീവനും ഈശ്വരനും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരേ ചൈതന്യം തന്നെയാകയാൽ ഇതിനെ ഒന്നായിട്ടു 'പുരുഷൻ' എന്നും പറയുന്നു. അപ്രകാരം പ്രകൃതിഭാവങ്ങൾ 24, 'പുരുഷൻ' 25 എന്നു ധരിക്കണം. 'പഞ്ചികരിക്കപ്പെട്ട പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളിൽനിന്നുണ്ടായ സ്ഥൂലശരീരത്തെ അന്നമയകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അന്നത്തിൽനിന്ന് ഉണ്ടായി, അന്നത്താൽ വ്യഭിഞ്ചെ പ്രാപിച്ച്, പൃഥ്വിയിൽ ലയിച്ചുചേരുന്ന അന്നമയകോശമാണ് സ്ഥൂലശരീരം. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, എല്ലാറ്റിലുമുള്ള സത്വാംശവും ആലോചിച്ച്ക്കുന്ന സങ്കാപമുള്ളതുമായ മനസ്സും ചേർന്നതാണ് മനോമയകോശം. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും നിശ്ചയാതലികമായ ബുദ്ധിയും കൂടിയത് വിജ്ഞാനമയകോശം. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രാണനും ചേർന്നതാണ് പ്രാണമയകോശം. ഈ കോശസമന്വയമാണ് സൂക്ഷ്മശരീരം; അവനവന്റെ രൂപത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അജ്ഞാനവും ആനന്ദവും ചേർന്ന ആനന്ദമയകോശമാണ് കാശശരീരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ത്രിഗുണാത്മികമായ പ്രകൃതി, കാര്യം (ദേഹം), കരണം (ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ), വിഷയം എന്നിങ്ങനെ പലവിധമായി പരിണയിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം ബ്രഹ്മാണ്ഡം എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘാതരൂപത്തിൽ യോജിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ, ഇതെല്ലാം ജഡവസ്തുമാത്രമായി, കർമ്മരഹിതമായി, ചൈതന്യരഹിതമായി നിലകൊണ്ടപ്പോൾ ഇതിനെ ചൈതന്യവത്താക്കിത്തീർക്കുന്നതിനു സമർപ്പിതരീരമായ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലെ മസ്തകസ്ഥാനത്തുള്ള ബ്രഹ്മരസ്രവത്തെ പിളർന്ന് ബ്രഹ്മം അതിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു. അതുവരെ ജഡമായി നിലകൊണ്ടവ അതോടുകൂടി സചേതനങ്ങളായി പരിവർത്തിതമായി. വൃഷ്ടി ശരീരസൃഷ്ടിയും സ്ഥാവരവും ജംഗമവുമായ നാഭവും രൂപവുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളുടേയും സൃഷ്ടി ഇപ്രകാരമാണ്. ചേതന, അചേതന, നിർജീവം തുടങ്ങിയ വ്യാവഹാരികഭേദങ്ങൾ എല്ലാം ബാഹ്യസ്വഭാവത്തെ മാത്രം ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ്. ചൈതന്യാംശകമായ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അംശവും പ്രകൃതിയുടെ അംശമായ മൂലഭൂതകങ്ങളും ചേർന്നതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വസ്തുവും. ആധുനിക ഭൗതികശാസ്ത്രവും ഇതുതന്നെയാണു തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 'ഊർജത്തിൽ (Energy) നിന്നു ജഡവും (matter) അതിൽനിന്നു വളരെ സങ്കീർണമായ ജീവശൃതിരങ്ങളും ഉദ്ഭവിച്ചശേഷം ഈശ്വരൻ അഥവാ പ്രാണൻ അഥവാ ആത്മാ

1 അന്നമയകോശം- (ഭൗതികശരീരം), പ്രാണമയകോശം (പ്രാണശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം), മനോമയകോശം (മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം), ആനന്ദമയകോശം (സർവ്വോന്നതമായ ആനന്ദത്തിന്റെ രംഗം), വിജ്ഞാനമയകോശം (അറിവിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും രംഗം). പ്രാണഭയം, മനോഭയം, വിജ്ഞാനഭയം, ആനന്ദഭയം എന്നിവ ഉയർന്ന സ്പന്ദനതലങ്ങളിലും പ്രകാശരൂപത്തിലും ഉള്ളതാകയാൽ സാധാരണ മനുഷ്യവൃഷ്ടിക്കു കാണുവാൻ കഴിയില്ല. ഈ 4 കോശങ്ങളെയും ഉയർന്ന യോഗവിദ്യകൊണ്ട് ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും.

2 ഊർജം (Energy) തന്നെയാണ് ജഡം (Matter); ജഡം ഊർജമാക്കി മാറ്റാനെന്നും ആധുനികശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇവയിലെല്ലാത്തിലും പ്രവേശിച്ചു. ഈ ആത്മാവിന്റെയെന്നോ പുനർജന്മം? അല്ല. ആത്മാവ് അമരമാണ്; അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജനിക്കുന്നുമില്ല, മരിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പുനർജന്മം നിശ്ചയമായിട്ടും സൂക്ഷ്മശരീരത്തിനാണ് (Astral Body). സ്ഥൂലശരീരത്തിനു (Physical Body) പിന്നിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മശരീരമുണ്ട്. ആ സൂക്ഷ്മശരീരം തന്റെ യാത്രക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് സ്ഥൂലശരീരം. ഈ വാഹനത്തിനു കേടോ പഴക്കമോ തട്ടിയാൽ അതുപേക്ഷിച്ച് പുതിയൊരു വാഹനം സ്വീകരിക്കുന്നതുപോലെയാണ് സൂക്ഷ്മശരീരമാണിതായ ജീവൻ ഈ ദേഹം വിട്ട് മറ്റൊരു ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജനനവും മരണവുമൊക്കെ ആത്മാവിനല്ല, ജീവനാണ്. ആമാണ് ഈ ജീവൻ? ശരീരമാണിതായ ആത്മാവുതന്നെയാണ് ജീവൻ. ശരീരമാണിതായുള്ളപ്പോൾ അത് സംസാരിക്കുന്നു; ശരീരമാണിതായ വിട്ടാൽ ജീവൻ അന്യദേഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സത്തയായ ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ആത്മാ അവിനാശിയാണെന്നു പറഞ്ഞ് അർജുനനെ ഭഗവാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ്.

"വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാനി വിഹായ ജീർണാനുന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി." (ഭഗവദ്ഗീത 2-22)

മരണമാണ് എല്ലാവരുടേയും അവസാനം. ഇത്രയും ഉറപ്പായ മറ്റൊരു സംഗതിയും ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല. ഏതൊരു വസ്തുവും കൂറെദമം ചെന്നിട്ട് പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്കുതന്നെ മടങ്ങിവരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും നക്ഷത്രങ്ങളും ജ്യോതിഷ്പടലത്തിൽനിന്നുല്പന്നങ്ങളായി കാലാന്തരത്തിൽ ആ ജ്യോതിഷ്പടലത്തിൽത്തന്നെ വിലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ഇതുതന്നെയാണു സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ജഗത്തിലെ ഓരോ വസ്തുവും ചുറ്റുപാടുമുള്ള പരമാണുക്കളിൽനിന്ന് ഉണ്ടായവയാണ്. അത് ഒടുവിൽ പരമാണുക്കളിലേക്കുതന്നെ മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ അലംഘനീയമായ നിയമം ഇതാണ്. ഈ നിയമം ആത്മാവിനും ബാധകമാണ്. അതു വിലയിച്ച് അതിന്റെ കാരണത്തിലേക്കുതന്നെ മടങ്ങിപ്പോകും. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈശ്വരൻ, കേവലസത്ത, പ്രകൃതി എന്ന മൂലസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തേണ്ടവരാണ്.

മരണവും പുനർജന്മവും എത്രകാലം നീണ്ടുനില്ക്കും? പ്രാരബ്ധകർമ്മത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നതുവരെ അവരുടെ പുനർജന്മവും ജീവിതവും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. മരണത്തിനുശേഷം പുനർജന്മം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ജീവാത്മാക്കൾ അനന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിവിധ ലോകങ്ങളിലാണ് വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ദേവന്മാർ, ഭൂതങ്ങൾ, പ്രേതങ്ങൾ, മരണത്തിനുശേഷം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവന്മാർ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക മണ്ഡലങ്ങൾ

1. മനുഷ്യൻ എപ്രകാരമാണ് ഒരു ജീർണവസ്തുത്തെ കളഞ്ഞു പുതിയതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്? അപ്രകാരംതന്നെ ആത്മാവും ജീർണദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് (മനുഷ്യനെപ്പോലെ) ഒരു വികാരവും കൂടാതെതന്നെ പുതിയ ദേഹത്തെ പ്രാപിയ്ക്കുന്നു.

ഉണ്ട്. ഭൂലോകത്തിലേക്ക് ഉടനെ പുനർജന്മം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരും, പുനർജന്മത്തിനു കാലതാമസം നേരിടുന്നവരും ഇവിടെ വസിക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള കർമ്മജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കൂടുതൽ കാലം അന്തരീക്ഷലോകസ്വഭാവസമ്മതിക്കു അർഹത നേടിയവരും അതുവഴി പ്രജാപതിലോകം, ഹിരണ്യഗർഭലോകം, സഗുണബ്രഹ്മലോകം തുടങ്ങിയവയിലേക്കു പുനരാവിഷ്കരണത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരും ഇവിടെയുണ്ട്. ലിംഗശരീരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷവാസികൾക്കും യഥേഷ്ടം സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും. സങ്കല്പം മാത്രമാണ് അവരുടെ പ്രവൃത്തി. ലിംഗശരീരം ക്ഷയിക്കുന്നതുവരെ അവർക്കു സ്വപ്നവും ദൃഢവും ഉണ്ട്. സങ്കല്പവൃത്തികളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് സ്വപ്നവും ദൃഢവും ഉണ്ടാകുന്നത്. പൂർവജന്മത്തിലെ സംസ്കാരമനുസരിച്ചാണ് അവർ സർവ്വവൃത്തികളും ദുർവൃത്തികളും സങ്കല്പിക്കുന്നത്. സങ്കല്പംകൊണ്ട് വസ്തുക്കളെ നിർമ്മിക്കാനും അഴിച്ചുപണിയാനും അവർക്കു സാധിക്കും. നമുക്കു ദുഷ്കരം എന്നു തോന്നുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും ചെയ്യിക്കാനും അവരുടെ സങ്കല്പത്തിനു ശക്തിയുണ്ട്. പ്രാണാവൃതമായ സൂക്ഷ്മശരീരം മാത്രമുള്ള ഇവർ അവിടെ വസിക്കുന്നതും സഞ്ചരിക്കുന്നതും തേജോമയത്തിലാണ്. ഇഷ്ടമുള്ള രൂപം ധരിക്കുന്നതിനും അന്തരീക്ഷത്തിലും ഭൂലോകത്തിലും തടസ്സം കൂടാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും ഇവർക്കു പ്രയാസം ഒട്ടുമില്ല. കാണുക, കേൾക്കുക, സ്പർശിക്കുക, അറിയുക മുതലായ എല്ലാ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയപ്രവൃത്തികളും ഇവർക്കു സാധ്യമാണ്. സ്ഥൂലശരീരം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഉറക്കം, മോഹം, വാർധക്യം മുതലായ ശരീരപീഡനങ്ങൾ ഒന്നും അനുഭവപ്പെടുകയില്ല. Aldus Huxley എന്ന പാശ്ചാത്യ ഗ്രന്ഥകാരൻ തന്റെ Evolution and Ethics എന്ന കൃതിയിൽ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്- "പരിണാമവാദംപോലെത്തന്നെ വാസ്തവതത്ത്വത്തിന്മേൽ പുനർജന്മവാദവും അടിയുണി നില്ക്കുന്നു." യോഗസാധനകൾകൊണ്ടും തപഃശക്തികൊണ്ടും ആത്മീയമായ ഉന്നതിനേടി ഭൂലോകത്തു വസിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കൾക്ക് അന്തരീക്ഷവാസികളോട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും അവരെ സ്വാധീനിച്ച് അർജ്ജുനങ്ങൾ കാണിക്കുവാനും കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഒരു പരമാർത്ഥമാണ്.

പ്രാണായാമത്തിനും പ്രേതതത്ത്വാന്വേഷണത്തിനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നു പാതഞ്ജലയോഗസൂത്രം സമർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രേതതത്ത്വാന്വേഷണം പ്രാണായാമം എന്ന യോഗവിദ്യയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതതലത്തിലുള്ള ഒരു വിശദീകരിച്ച ശാസ്ത്രസത്യമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലരും പരിശീലിക്കുന്ന പ്രാണായാമവിദ്യയുമായി ഇതിനു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പാതഞ്ജലയോഗസൂത്രത്തിൽ പറയുന്നു: 'പരമതാത്മാക്കൾ നമുക്കു ചുറ്റും അദൃശ്യമായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇവ ലക്ഷക്കണക്കിനു ഉണ്ടായേക്കാം. നമ്മൾ അവരുടെ ശരീരങ്ങളിൽക്കൂടിയാവാം നിരന്തരം വന്നും പോയുമിരിക്കുന്നത്. അവർ നമ്മളെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു മണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു മണ്ഡലം, ഒരു ജഗത്തിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ജഗത്ത്. ഇതാണ് സ്ഥിതി. പ്രാണന്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്പന്ദാവസ്ഥയിലാണ് നാം വർത്തിക്കുന്നത്. അതേ സ്പന്ദാവസ്ഥയിലുള്ള സർവജീവികൾക്കും

അന്യോന്യം കാണാം. അതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതും സ്വന്തത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കാണാൻ കഴിയുകയുണ്ടില്ല. ഒരു പ്രകാശത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടുപോയാൽ അതു നമുക്കു തീരെ കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ അത്ര തീക്ഷ്ണമായ പ്രകാശവും കാണാൻ ശക്തിയുള്ള കണ്ണുകളോടുകൂടിയ ജീവികൾ ഉണ്ടായേക്കാം. മറിച്ച്, ഒരു പ്രകാശത്തിന്റെ സ്വഭാവം വളരെ മന്ദമായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കാണാൻ കഴിവില്ല. പക്ഷെ, അതു കാണുവാൻ കഴിവുള്ള ചില ജീവികൾ (പൂച്ച, മുങ്ങ മുതലായവ) ഉണ്ട്. പ്രാണസ്വഭാവത്തിന്റെ ഭൂമിക മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്കു വിഷയമാകുന്നത്. വായുമണ്ഡലത്തിനെ ഉദാഹരണമായെടുത്ത് ചിന്തിച്ചുനോക്കാം. അതു ഒന്നിനെന്ന് മീതെയായി അസംഖ്യം അടുക്കുകൾ അടുക്കിവെച്ചതുപോലെയാണ്. ഭൂമിയോടടുത്ത അടുക്കുകൾ മീതെയുള്ളവയെക്കാൾ കൂടുതൽ അമർന്നിരിക്കും. മേലോട്ട് പോകുന്തോറും അടുക്കുകൾ നേർത്ത് സൂക്ഷ്മതയെക്കൊണ്ടും സമുദ്രത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുക. ആഴം ചെല്ലുംതോറും വെള്ളത്തിൽ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു. അടിത്തട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലത്തും മുകൾത്തട്ടിലേക്കു വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വന്നാൽ അവ പൊട്ടിത്തകർന്നു പോകും. ഒരു മുറിയിൽ നിറച്ചും നമുക്ക് അദൃശ്യമായ ജീവികൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. അവർ പ്രാണന്റെ ഒരുതരം സ്വഭാവത്തെ കുറിക്കുന്നു. നാം മറ്റൊരു തരത്തെയും. അവർ ദ്രുതസ്വഭാവവും നമ്മൾ മന്ദസ്വഭാവവുമാണെന്നു കരുതുക. എങ്കിലും, നമ്മളും അവരും ഒരുപോലെ പ്രാണമയമാകുന്നു. ഏവരും ഒരേ പ്രാണസമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാകുന്നു; സ്വഭാവത്തിന്റെ മാത്രയിലുള്ള ഭേദമേയുള്ളൂ. നമുക്ക് ദ്രുതസ്വഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഭൂമിക പെട്ടെന്നു മറ്റൊന്നായിത്തീരുന്നു. പിന്നെ, മറ്റൊരാളെ കാണാൻ കഴിയില്ല; അത് മറഞ്ഞുപോകുന്നു; അദൃശ്യരൂപികൾ തെളിഞ്ഞും വരുന്നു. ഇപ്രകാരം മനസ്സിനെ ഉച്ചതരസ്വഭാവത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതെല്ലാം യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ 'സമാധി' എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സമാധിയുടെ താണുപടികളിൽ നമുക്ക് മറ്റു ജീവന്മാരുടെ ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നു. സമാധിയുടെ പരമ കാഷ്ഠിയിൽ പരമാർത്ഥവസ്തുവിനെ കാണുവാനും കഴിയുന്നു.

പതഞ്ജലിമഹർഷിയുടെ അഷ്ടാധ്യായമായ യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപ്രകാരം, യോഗസാധനയുടെ ഏറ്റവും ഓന്നതൃത്തിലുള്ള പരമപദമാണ് സമാധി. സമാധിയിൽ, ആത്മവിദ്യയിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽനിന്ന് മനസ്സിനെ ഉൾവലിച്ച്, ഏകാഗ്രമായ ധ്യാനത്തിൽ മനസ്സുലയിക്കുമ്പോൾ ധ്യാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയും, ധ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവും (ഈശ്വരൻ) തികച്ചും ഒന്നായിത്തീരുന്നു. 'സവികല്പസമാധി'യിൽ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് ഈശ്വരചേതനയുമായി ലയിച്ചുചേരുന്നു. പ്രാണപ്രവാഹം തീർത്തും നിലയ്ക്കുന്നു. ശരീരം പലനമറ്റ് മരവിച്ച് മുതപ്രായമാകുന്നു. അപ്പോഴും സ്വന്തം ജീവന്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് യോഗി ബോധവാനായിരിക്കും. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശ്രേണിയിലെത്തിയിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാർക്കുമാത്രമേ, 'നിർവികല്പസമാധി' കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. സമാധി എന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൈവാന്തോഷണം ഉണ്ടുവിധത്തിലുണ്ട്; സഗുണോപാസന, നിർഗുണോപാസന. സഗുണോപാസനയിൽ,

ദൈവങ്ങളെ അവരുടെ അവതാരരൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുക- ശിവൻ, വിഷ്ണു, ദേവി, ഗണപതി തുടങ്ങിയവ നിർഗുണോപാസനയിൽ ബ്രഹ്മത്തെ, പരമാത്മചൈതന്യത്തെ, ഉപാസിക്കലാണ്. ഇത് അതികഠിനമായ ഒരു ഉപാസനാ മാർഗമാണ്.

“സ്ഥിരം സുഖം ചാസനമാശ്രിതോ യതി-

ര്യദാ ജിഹാസുതിമമംഗ ലോകം

കാലേ ച ദേശേ ച മനോ ന സജ്ജയേത്

പ്രാണം നിയച്ഛേന്ദനസാ ജിതാസ്യ”- എന്നു ഭാഗവതത്തിൽ വ്യാസമുനി സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. “ഹേ രാജാവേ! പ്രാണജയം സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗി തന്റെ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരായണാദി കാലത്തെയോ പുണ്യക്ഷേത്രാദി ദേശത്തെയോ ആശ്രയിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കരുത്. അതൊന്നുമല്ല അവനു സിദ്ധിഹേതു; അവൻ അഭ്യസിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗംതന്നെ സിദ്ധിപ്രദം എന്നുള്ള ഉറപ്പോടുകൂടെ സ്ഥിരവും സുഖവുമായ ആസനത്തിലിരുന്ന് മനസ്സോടുകൂടെ പ്രാണഗതിയെ അടക്കണം. വിഷയങ്ങളിൽനിന്നു മനസ്സിനെ അടക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും അടങ്ങും.” വിഷയങ്ങളിൽനിന്നു മനസ്സിനെ അടക്കിയാൽ ചാഞ്ചല്യം നിലയ്ക്കുന്നു. അതോടെ മനസ്സ് എന്ന മഹത്തത്വം നിലയ്ക്കും. നിശ്ചലാത്മികയായ ബുദ്ധിയാണ് പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ദൃഷ്ടാവായ ജീവനിൽ അതിനെ നിലപ്പിക്കണം. പിന്നെ ജീവനെ പരമാർത്ഥവിൽ നിലപ്പിക്കണം. സമാധി എന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു യോഗി എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ വിധത്തിലാണ്.

ബ്രഹ്മവിദ്യാസംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡണ്ട് ആയിരുന്ന ജിനരാജദാസ് തന്റെ “ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് തിയോസഫി” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ മരണമടയുന്നവരുടെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ ജീവിതം മുഴുവനും നമ്മുടെ സ്മൃതിപഥത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലുംനിന്ന്, ഒരു സംഭവത്തിനു പിന്നിൽ മറ്റൊന്നായി, സകല ജീവിതാനുഭവങ്ങളും വിസ്മൃതിക്കുള്ളിൽനിന്ന് പുറത്തുവരും. മൃത്യുവക്രമസ്ഥമായ മസ്തിഷ്കം അതിശക്തിയോടുകൂടി ഓർമ്മകളെ മുഴുവനും ഉള്ളിൽനിന്നു പുറത്തേക്കു തള്ളിവിടും. ഒരു മനുഷ്യനും ബുദ്ധിഭ്രമത്തോടുകൂടിയോ ബോധരഹിതനായോ മരണമടയാറില്ല. ഏതു മുഴുഭ്രാന്തനും ഒരു നിമിഷനേരത്തേക്കു തികഞ്ഞ സ്വബോധം വീണ്ടുകിട്ടാതിരിക്കില്ല. പക്ഷെ, അക്കമേ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ അവൻ അശക്തനാകും. ആ സമയത്ത് അവൻ മൃതാവസ്ഥയിലാണെന്നുവരും, പലപ്പോഴും. എങ്കിലും അന്ത്യശ്വാസത്തിനും ജീവനിഷ്ക്രമണത്തിനും ഇടയ്ക്കു തലച്ചോൾ ശരിക്കു പ്രവൃത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും തന്റെ കഴിഞ്ഞുപോയ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ സ്മരണയിൽ ഉയിർകൊള്ളുകയും ചെയ്യും.¹ ജനനസമയത്തും ഇതുതന്നെ

1 “യം യം വാപി സ്മരേൻ ഭാവം തുജത്യന്തേ കളഭസം

തം തമൈവേതി കാന്തേയ സദാ തൽഭാവഭാവിതം” (ഭഗവദ്ഗീത 8-8) അല്ലയോ അർജുന, അവസാന കാലത്തിൽ ഏവൻ ഏതു രൂപത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ അവൻ സദാ ആ രൂപസ്മരണയോടുകൂടിയവനായി ആ രൂപത്തെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു.

യാണു സ്ഥിതി. ഗർഭസ്ഥശിശു പുർവജന്മങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം സ്മരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു 'ഗർഭോപനിഷ'ത്തിൽ പറയുന്നു. ഈ പുർവജന്മസ്മൃതി സംഭവിയ്ക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ജീവാന്തോപ് 'ശുക്ലനിയാത്രണഗ്രന്ഥി'യിൽ (Pineal Gland) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നു യോഗികൾ സമർത്ഥിക്കുന്നു.

ഗർഭസ്ഥശിശുവിന് ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർമ എന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിൽ മുദ്രിതമായ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ്. ഏതാണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ വിവരങ്ങൾ മുദ്രിതമാകുന്നതിന് സമാനമാണിത്. ന്യൂറോൺ (സിരാകോശം) സംഘടനക്ക് സ്ഥിരഭാവം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ദീർഘകാല ഓർമയായി മാറുന്നു. മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന പാറ്റേണിനെ 'സ്മൃതിപഥം' (memory trace) എന്നു വിളിക്കുന്നു. ന്യൂറോണുകൾ ചിലപ്പോളെല്ലാം നശിച്ചുപോകുന്നു. ഒരു സ്മൃതി പഥത്തിലെ ഒട്ടേറെ ന്യൂറോണുകൾ നശിച്ചാലും പാറ്റേൺ അതേപടി നില നില്ക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓർമയും നിലനില്ക്കുന്നു. ഈ പാറ്റേണുകൾ നിലകൊള്ളുന്നത് എവിടെയാണ്? മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഏതാണ്? ഓരോ അനുഭൂതിക്കും അതിന്റെതായ സ്മൃതിപഥം ഉണ്ടായിരിക്കും. കോടിക്കണക്കിന് സ്മൃതിപഥങ്ങൾ! മസ്തിഷ്കത്തിൽ പതിനായിരം കോടിയിലധികം ന്യൂറോണുകളും കോടികോടി സിനാപ്സുകളുമുണ്ട്. അവയ്ക്കുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് അനന്തമായ സ്മൃതിപഥപാറ്റേണുകൾക്ക് ഇടമുണ്ട്. അബോധമണ്ഡലത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട അനുഭൂതികളെ, ബോധമണ്ഡലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഓർമയ്ക്കെന്ന് ഇതിന്റെ രസതന്ത്രം ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇന്നും അജ്ഞാതമാണ്. സംവേദനങ്ങളുടേയും സ്മൃതിയുടേയും രസതന്ത്രത്തേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാണ് വികാരങ്ങൾ, ബോധം, പെരുമാറ്റം മുതലായവയുടെ രസതന്ത്രം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളും ഭയഭക്യാധങ്ങളും വീരകരുണങ്ങളുമൊക്കെയായ ഭാവങ്ങളുടേയും വികാരങ്ങളുടേയും ന്യൂറോൺ ചിത്രീകരണം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ഓർമയുടേതുപോലുള്ള വൈദ്യുതി സമ്മർദ്ദവിതരണ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കുമോ? ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണിത്. ജീവപരിണാമത്തിന്റെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഉത്പന്നമാണ് മനുഷ്യമസ്തിഷ്കം. ചിന്തയിലൂടെ, ബോധപുർവമുള്ള മനനത്തിലൂടെ, സാധാരണ നിലയിൽ ശരീരത്തിനകത്ത് ബോധത്തിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ, രോഗപ്രതിരോധത്തെ അടക്കം, സാധിനിക്കാം എന്ന പൗരാണികരുടെ അവകാശവാദത്തിന് ഇന്ന് ആധുനികശാസ്ത്രം പിൻബലം കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ മനോനാഡിയ പ്രതിരോധശാസ്ത്രം (Psychoneural immunology) എന്നൊരു പുതിയ പഠനശാഖ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധി ഒരു ആർജിത സ്വത്താണ്. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി ശേഖരിച്ചുവെച്ചതാണത്. പുറം ലോകത്തുനിന്നുള്ള പുതിയ സിഗ്നലുകൾ സ്വീകരിച്ച് അവയെ അപഗ്രഥിച്ച്, നേരത്തെ സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന സ്മരണകളുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കി തള്ളുകയും കൊള്ളുകയും ചെയ്ത്, സ്മരണയിലേക്കു മുതൽകൂട്ടുന്ന പ്രക്രിയയുടെ മേൽ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചെയ്യുന്ന മോണിറ്ററിങ് പ്രക്രിയ.

ഒരുതരത്തിലുള്ള ഉൾക്കണ്ണിന്റെ പ്രവർത്തനം, അതാണ് ബോധം. സ്മരണയേയും ബുദ്ധിയേയുംപോലെ ബോധവും മസ്തിഷ്കത്തിൽ ആകെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. മണത്തിന്റെ ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ സംവേദനകൾക്കുമുള്ള മസ്തിഷ്കത്തിൽ എത്തുന്നത് മസ്തിഷ്കദണ്ഡിലൂടെയാണ് (സ്യൂഷ്യർ). ഉറക്കം, ഉണർവ്, സ്വപ്നം മുതലായവയെല്ലാം അതിപുരാതന കാലം മുതൽക്കെ മനുഷ്യരുടെ അനുഭവജ്ഞത്തിന് വിഷയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പൗരസ്ത്യവും പാശ്ചാത്യവുമായ പല വൈദ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അവയെപ്പറ്റി പരാമർശമുണ്ട്. മറ്റാരുമില്ലാത്ത കൂടുതൽ ശാന്തമായ രീതിയിൽ ഇവയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആയുർവേദപണ്ഡിതന്മാർക്കും ഭാരതീയ ഭാരതീയരായ പരമശിവൻ മുതലായവർക്കുമാണ്. ബുദ്ധിയും മനസ്സും അതിന്റെ വികാരങ്ങളുമെല്ലാം, ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പരമാവധി പ്രക്രിയയുടെ (metabolism) ഉത്പന്നമാണെന്നും അതിനാൽ തികച്ചും ഭൗതികമായ പ്രതിഭാസങ്ങളാണെന്നും പ്രായോഗിക ശാസ്ത്രരീതിയിലുള്ള പഠനത്തിനു വഴങ്ങുന്നതാണെന്നും അവർ വാദിച്ചു.

മനുഷ്യന്റെ സ്ഥൂലശരീരത്തെ ആത്മാവ് ഒരു പ്രഭാവത്തിലായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ടു വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ അടുത്തു മുട്ടുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടേയും ആത്മാക്കൾ പരസ്പരം വർണവിനിമയം ചെയ്യും. മനുഷ്യർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അനുകൂലപ്രതികൂല വികാരങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. ആത്മൈക്യം ഇല്ലാത്ത ദമ്പതിമാർ രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളിൽ എന്നപോലെ പെരുമാറുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണ്. ജാതകപരിശോധനകൊണ്ടെന്നും ഇതു ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പുരുഷനായാലും സ്ത്രീയായാലും ആത്മാവിന്റെ ഉൾവിളി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഗമനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. “ഭർത്താവിനോടുള്ള ആസക്തികൊണ്ടല്ല, ആത്മാവിനോടുള്ള ആസക്തികൊണ്ടാണ് ഭർത്താവിൽ പ്രിയം ഉളവാകുന്നത്. ഏതൊന്നിലുമുള്ള ആസക്തികൊണ്ടല്ല ആത്മാവിനോടുള്ള ആസക്തികൊണ്ടാണ് ഏതൊന്നിലും പ്രിയം തോന്നുന്നത്.” എന്നു ഉപനിഷത്കാരന്മാർ സമർത്ഥിക്കുന്നു. (ന വാ അഥേ പത്യുഃ കാമായ പതിഃ പ്രിയോ വേത്യായ്മനസ്തു കാമായ പതിഃ പ്രിയോ വേതി.)

ബ്രഹ്മവിദ്യാസംഘത്തിൽപ്പെട്ട രാജഗോപികളുടെ സൂക്ഷ്മാത്മവേഷണം മനുഷ്യന്റെ മരണാനന്തരമുള്ള സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി പല അറിവുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. മോക്ഷപ്രാപ്തനായ മനുഷ്യന്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. ആത്മാവ് സൂക്ഷ്മശരീരസ്ഥനായി ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് സൂക്ഷ്മനയിലൂടെ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലേക്കും ഉടനെത്തന്നെ അതിലൂടെ കടന്ന് സൂര്യശക്തികളിലൂടെ സൂര്യമണ്ഡലത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കും. അവിടെനിന്ന് സൂര്യമണ്ഡലത്തിലെ കറുത്ത പുളളികളിലൂടെ, യോഗസിദ്ധമായ ദിവ്യജ്ഞാനത്താൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ട മാർഗ്ഗമനുസരിച്ച് പരമപദം പ്രാപിക്കുന്നു. ആ ആത്മാവിനെ മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് ചില പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ - അഹസ്, ആദിത്യൻ, പ്രജാപതിമാർ എന്നീ ‘അധിവാഹി’കൾ - കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. ഈ ലോകത്തുവച്ച് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളെ അനുഭവിച്ചുതീർന്നാൽ ദേഹി വീണ്ടും കർമ്മത്തിൽ ആഗ്രഹം പുണ്ട്, ആ ലോകത്തിൽനിന്ന് ഇങ്ങൊട്ടു പോരുന്നു.

എവിടെയാണോ മനസ്സ് ഇഴുകിച്ചേരുന്നത്, കർമ്മങ്ങളോടുകൂടി അങ്ങോട്ടു പോകുന്നു. വിചാരമെന്നത്ര ആത്മാവ്. ഈ ലോകത്തിൽ താനെന്നു വിചാരിക്കുന്നുവോ, മരിച്ചാലും അതുതന്നെ വിചാരിക്കുന്നുവെന്ന് ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്തിലും പറയുന്നു.

ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ സർ വില്യം ബാർറ്റ്, മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട നിരവധി പേരുമായി സംസാരിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ബ്രിട്ടനിലെ റോയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗമായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം തന്റെ അനുഭവങ്ങളെ പുസ്തകരൂപത്തിൽ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടവരുടെ അനുഭവം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നു:- "അപരിചിതമായ പ്രത്യേകതരം ശബ്ദങ്ങൾ കാതിൽ നിരന്തരം വന്ന് അലയ്ക്കുന്നു. പരിപൂർണ്ണമായ ശാന്തിയും പരമമായ സൗഖ്യവുമാണ് പിന്നെ അനുഭവപ്പെടുക. വളരെ പ്രത്യേകതമത്തിലുള്ള ഒരു സുഖാനുഭവമാണ് ഇത്.¹ മരണത്തിനുശേഷം ശരീരത്തിൽനിന്നും വേറിട്ട ആത്മാവ് അനന്തമായ ഒരു തുരങ്കത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു.² തുരങ്കം അന്ധകാരമയമാണ്. തുരങ്കത്തിന്റെ അറ്റത്ത് എത്തുമ്പോൾ സൂര്യനെപ്പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശപുഞ്ജം

1. ശ്രീനാരായണഗുരുദേവന്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് "ഗുരുദേവൻ-ഓർമ്മകളിലെ സൂര്യ തേജസ്സ്" എന്ന കൃതിയിൽ ഇപ്രകാരം വർണിക്കുന്നു. "ഒരു നിമിഷം യോഗതത്ത്വം നിറഞ്ഞ ഗുരുദേവന്റെ കണ്ണുകൾ നിത്യതയുടെ നേരെ നിശ്ചലമായിരുന്നു. ജീവശക്തിയുടെ ഛായാധാരങ്ങൾ കടന്ന് തുറഗ്രന്ഥി മേലിച്ച് ബ്രഹ്മരൂപം കടന്ന് ശിരസ്സിലെ സഹസ്രാപേക്ഷപത്തിൽ എത്തുന്നു. സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് നാരദപഞ്ചൽ ഒടുങ്ങി ഹൃദയം മെല്ലെ സൂര്യപ്രഭ ഓളംവെട്ടുന്ന ഭാരതകാശമായിത്തീരുന്നു. ശ്ലീപുടി മുടിയുന്നു. ഇപ്പോൾ തലക്കു മുകളിൽ ആകാശമില്ല. കാൽക്കീഴിൽ ഭൂമി ഇല്ല. ഗ്രഹതാരകങ്ങളില്ല. ഒന്നുമില്ല. ഉള്ളത് ഇതുമാത്രം- ദിവ്യമായ വെളിച്ചം. കോടി സൂര്യപ്രഭാ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഘനം. മൊത്തംവ് മറ്റൊരു മാവ സീമ കടക്കുന്നു. സവികല്പസമാധിയിൽ ഒരപൂർവ്വ നിമിഷത്തിൽ പരമാത്മസത്തയിൽനിന്ന് ഒരു നിലാമഘം പൊങ്ങിവരുന്നു. സമാധിസ്ഥനായ യോഗിയുടെ ഉള്ളിൽനിന്നു വരുന്ന കാറ്റിച്ച് നിലമഘം വർഷിച്ച്ക്കുമ്പോൾ മഴയല്ലത്, ശുദ്ധജ്ഞാനമാണ്. ഗ്രഹതാരകങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു ജീവാത്മാവ് അതിന്റെ യാത്ര തുടരുന്നു."

"ആഴമേറും നിൻമഹസ്സാമാഴിയിൽ ഞങ്ങളാകവേ
ആഴണം വാഴണം നിത്യം... വാഴണം വാഴണം സുഖം."

മണിമഹർഷിയുടെ അന്ത്യസമയത്തും, പ്രകടമായ രീതിയിൽ ആത്മാവ് നിഷ്ക്രമിച്ച്ക്കു ന്നത് താൻ നേരിട്ടനുഭവിച്ചതാണെന്നു ഗുരുനിത്യചൈതന്യയതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

2. മാവി നദിയുടെ തീരത്തുകൂടി മണിമഹർഷി കൈലാസത്തിലേയ്ക്കുള്ള അതിദൂർഘടമായ യാത്രയിൽ ബ്രഹ്മമാർ ഒരു ഇടത്താവളമാണ്. ബ്രഹ്മാനിൽനിന്ന് 16 കി.മീറ്റർ കൂടി യാത്ര ചെയ്താൽ ഹഡ്സർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ എത്താം. പക്ഷെ ഈ റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ല. ഹഡ്സറിൽനിന്നാണ് മണിമഹർഷി കൈലാസത്തിലേയ്ക്കുള്ള നടത്തം തുടങ്ങുന്നത്. ബ്രഹ്മാനിന്റെ പഴയ നാമം ബ്രഹ്മപുരി എന്നായിരുന്നു. അങ്ങാടിയിക്കടുത്തുള്ള കുന്നിൻമു കളിൽ വിശാലമായ ഒരു ക്ഷേത്രനടുവുണ്ട്. ശിവ-പാർവതി പ്രതിഷ്ഠയാണ് പ്രധാനം. അതു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അപൂർവമായ ഒണ്ടു പ്രതിഷ്ഠകൾ ഉണ്ട്; യമോജാവും ചിത്രഗു പ്തനും. ഇവിടെ അറ്റം കാണാത്ത ഒരു ഗുഹാമാർഗം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ മാർഗം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഈ ഗുഹാമാർഗം മണിമഹർഷി കൈലാസത്തിലേയ്ക്കും അവിടെനിന്നു തിബത്തിലെ കൈലാസം വരെയും നീണ്ടുകിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവിടുത്തെ സംന്യാസിമാർ പറയുകയുണ്ടായി. ചിത്രഗുപ്തൻ പേര് വെട്ടുമ്പോൾ യമോജാവിന്റെ മുന്നിൽ എത്തുന്ന ആത്മാക്കൾ ഈ ഗുഹാമാർഗം വഴിയാണ് യാത്രയാകുന്നത് എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

കാണാം. ഇതിന്നടുത്തത്തുന്പോൾ പരേതന്മാക്കളുടെ വലിയൊരു സംഘം ചുറ്റും വന്നു നില്ക്കുന്നു. പിന്നെ അനന്തമായ യാത്രയാണ്. കോടാനുകോടി ദുരമുള്ള ഏതൊക്കെയോ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്കും ആത്മാവ് മാറിമാറി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും." സ്വിറ്റ്സർലാന്റുകാരനായ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോ.ലൊഫ് ബ്ലാങ്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ധാരാളം ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ്. കാന്തികവും രാസപരവുമായ (Magnetic & Chemical) നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ശാസ്ത്രീയഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, മനുഷ്യരുടെ തലച്ചോറിലെ 'ലൈറ്റ് ആംഗുലർ ജിറസി'ലേക്ക് വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടപ്പോൾ ഒരു നിഴൽരൂപം പിന്നിൽ പതുങ്ങി നില്ക്കുന്നതായി കണ്ടു. ഇടുക്കുഭാഗത്തെ 'ജിറസി'ൽ ഷോക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ, ആത്മാവ് ദേഹത്തിൽനിന്നു വേറിട്ട് ഉയരത്തിൽ നിലകൊണ്ടു. അത് സ്വന്തം ശരീരത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നതുപോലെയാണ് വായുവിൽ നിലകൊണ്ടത്. മരണത്തിന്റെ പിടിയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട നിരവധി മനുഷ്യർ ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്.¹

അമേരിക്കയിലെ മിയാമി മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത വലിയൊരു ആസ്പത്രിയിലെ സൈക്കിയാട്രി വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു ഡോ.ബ്രിയാൻ വീസ്റ്റ്, M.D. ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബെല്ലെവ്യൂ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലും, പീറ്റ്സ്ബർഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഡോക്ടർ പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിയാമിയിൽ ഇദ്ദേഹം Psychopharmacology വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനായിരിക്കുമ്പോൾ, Biological Psychiatry യിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ദേശീയ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡോ.ബ്രിയാൻ വീസ്റ്റ് മനുശാസ്ത്രസംബന്ധമായ മൂപ്പത്തിയേഴ് ശാസ്ത്രഗവേഷണറിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയപഠനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വപ്രസിദ്ധനാക്കി. ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് വേദാപനിഷത്തുകളിൽ സമർഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നൂറുശതമാനവും വാസ്തവമാണെന്നു ഡോ.ബ്രിയാൻ വീസ്റ്റ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'Same Soul Many Bodies' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു-

"നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അമരമാണ്. ജനിതകങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും സ്വഭാവവൈചിത്ര്യങ്ങളും മറ്റു രീതികളും നമ്മളിലൂടെ തലമുറകളായി കൈമാറിവരുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. നമ്മുടെ പരമപ്രധാനമായ ഭാഗം, അതാ

1. 'ഉത്തർവേണിയിലൂടെ-കൈലാസ് മാനസസമസ്ത യാത്ര' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ, സഹയാത്രികനായിരുന്ന ഹരിഹറിന് ഡോൾഭ ചുരുത്തിയപ്പോൾ മരണത്തെ മൂലാമുഖം കണ്ട അനുഭവമുണ്ട്. പേജ് 788 ജോം ഖണ്ഡികയിൽ അൻ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരിഹറുമായി പിന്നീടു നടന്ന ദീർഘമായ സംഭാഷണത്തിൽ, സർ വിദ്യു ബാമറ്റ് വിവരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോട് സമാനമായ അനുഭവങ്ങളാണ് തനിക്ക്ക്കും ഉണ്ടായതെന്ന് എന്നോടു പറയുകയുണ്ടായി. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിൽ ഹരിഹർ തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ വിസ്തരിച്ച് എഴുതാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യത് നമ്മുടെ ആത്മാവ്, അനശ്വരമാണ്; അതിനു മരണമില്ല. നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഭൗതികശരീരത്തിന്റെ മരണത്തിനുശേഷവും നിലനില്ക്കുന്നുവെന്നും, മരണാനന്തരം മറ്റു ശരീരങ്ങളിലേക്കു കുടിയേറുന്നുവെന്നും ഉന്നതതലത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഈ നിരന്തര പ്രയാണം ആത്മാവ് തുടരുന്നുവെന്നും ഞാൻ ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടെക്കൂടെ ചോദിയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്: ലോകം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഇമട്ടി ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ ആത്മാക്കളുടെയെല്ലാം ഉദ്ഭവസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഞാൻ ഈ പ്രശ്നം എന്റെ മുന്നിലെത്തുന്ന അനേകം രോഗികളോട് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നായിരുന്നു. ആത്മാക്കൾ ഉള്ള ലോകം ഇതു മാത്രമല്ല അവയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മറ്റനേകം വ്യത്യസ്ത അന്തഃബോധതലങ്ങളുണ്ട്. ഊർജ്ജത്തിനു സീമകളില്ല. അനേകവിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഏക പാഠശാലയാണിത്. ആത്മാക്കൾക്ക് വിഘടിക്കാനും ഒരേസമയം വിവിധ അനുഭവങ്ങൾ ഭേദമാക്കാനും കഴിയും എന്നുറപ്പാണ്. ആത്മാവിനു D.N.A. ഇല്ല. നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കളായ ജെയിംസ് വാട്സണിനേയും, ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കിനേയും പോലുള്ള വിഖ്യാതരായ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിവരിക്കുന്നതുപോലുള്ള ഭൗതിക രൂപവും ആത്മാവിന് ഇല്ല. എന്നാൽ ഉപാഖ്യാനസ്ഥാനത്തുള്ള തെളിവുകൾ അമ്പരപ്പിക്കുന്നവയും, എന്നെ സംബന്ധിച്ച്, ചോദ്യം ചെയ്താൽ നൊക്കാത്തവിധം നിർണായകവും ആണ്. ഇതിനു ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ കമിതാക്കളായിരുന്ന (Only Love is Real) എലിസബത്തും പെരേഡ്രായും ഈ ജന്മത്തിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടി. എന്റെ രോഗികൾ അവരുടെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തെ സ്മരിച്ചപ്പോൾ, അവരുടെ രോഗത്തിൽനിന്ന് വല്ലാത്ത ആശ്വാസം ലഭിച്ചതായും, ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണസുഖം പ്രാപിക്കുന്നതായും കണ്ടു. ഇത് ആത്മാവിന്റെ പ്രാഥമികമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്- രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള അർജ്ജുതാവഹമായ പുരോഗതി."

"- ഞാൻ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഈ അനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എന്റെ മതിഭ്രമം ബാധിച്ച മനസ്സിന്റെ വിചിത്രസങ്കല്പങ്ങളായി നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് ശരിയായിരുന്നേനെ. എന്നാൽ, അനേകായിരം വർഷങ്ങളായി ഹിന്ദു-ബുദ്ധമത യോഗിവര്യന്മാർ പൂർവ്വജന്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭവവിവരണങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മരിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പത്തെ നിമിഷത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ്, ശരീരം വിടുന്നതിനു മുമ്പായി, ക്ഷണനേരം, നിശ്ചേതനമായി വേർപ്പെട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങിനില്ക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവിനു വർണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും, വേർപ്പെട്ട ശരീരത്തിന്റെ ഭൂതകാല ജീവിതത്തെ പുനരവലോകനം ചെയ്യാനും സാധ്യമാണ്. ഈ പ്രതിഭാസത്തെ ബാഹ്യശരീരാനുഭവം (out-of body Experience) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസത്തെ ആയിരത്തിൽ ഏറെ തവണ തെളിയിച്ച് വിവരണങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രധാനമായും പ്രശസ്തരായ എലിസബത്ത് ക്യബ്ളർ- റോസും, റെയ്മണ്ട് മുഡിയും. ഓരോ വ്യക്തിയ്ക്കും മരണത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു.

എന്നാൽ അപൂർവ്വം ചിലർ മാത്രം ഈ അനുഭവത്തെ വിവരിക്കുവാൻ വർത്തമാനകാല ജീവിതത്തിലേക്കു മടങ്ങിവരുന്നില്ല എന്നു മാത്രം. ശരീരം വിട്ടു തിനുശേഷം ഈ ആത്മാവ് എവിടെപ്പോകുന്നു? അതിന് മറ്റൊരു ലോകം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ ഇതിനെ മറ്റൊരു തലം (Dimension) എന്നു വിളിയ്ക്കുന്നു. ഒരു ഉച്ചതല- അർദ്ധബോധമാണിത് (high level consciousness). ഭൗതിക ശരീരത്തിനു ബാഹ്യമായി ആത്മാവിനു അസ്തിത്വമുണ്ട്; അത് ഇപ്പോൾ വേർപിരിഞ്ഞ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ജന്മങ്ങളുമായി മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ആത്മാക്കളുമായിട്ടുകൂടി ബന്ധം പുലർത്തുന്നു. ഭൗതികമായി നമ്മൾ മരണമടയുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം (ആത്മാവ്) നാശമില്ലാത്തതും അനശ്വരവുമാണ്. ആത്മാവിനു കാലബന്ധങ്ങളില്ല. ആത്യന്തികമായി, മിക്കവാറും, ഒരു ആത്മാവേയുള്ളു. ഒരേ ഒരു ഊർജ്ജം, ഉണ്ട്. മറ്റുള്ള അനേകം കോടി ആത്മാക്കൾ ഇതിൽനിന്ന് ആവിർഭവിച്ചതാണ്. അവസാനം അതിൽത്തന്നെ ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പല പേരിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു; ദൈവം, ഊശമൻ, സ്നേഹം എന്നിങ്ങനെ. ഊർജ്ജത്തിന്റെ രൂപമായി ഞാൻ ആത്മാവിനെ കാണുന്നു. അത് പ്രപഞ്ച ഊർജ്ജവുമായി ചേരുന്നു. വീണ്ടും വിഘടിക്കുന്നു, നാശമില്ലാതെ പുതിയ ശരീരത്തിലേക്കു തിരിച്ചു വരുന്നു. അലിഞ്ഞുചേരുന്നതിനു മുൻപായി അത് ഉപേക്ഷിച്ച ശരീരത്തെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ ഒരു നിമിഷത്തേക്കു പുനരവലോകനം ചെയ്യുന്നു (Flash Back). ആത്മാവിന്റെ വേർപെട്ട ശരീരത്തിന്റെ ഗതകാല ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു അവലോകനം. പുനർജന്മം യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്നത് ഇനി ഒരിയ്ക്കലും ഞാൻ സംശയിക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ ആത്മാക്കൾ മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നവയും, ഭാവിയിൽ ജീവിക്കുന്നവയും ആണ്. അതാണ് അമരത്വം."

"- ഇവിടെ, 1982ൽ, ഇരുണ്ട, ഏകാന്തമായ ഈ ഓഫീസ് മുറിയിൽ അതീവ രഹസ്യവും നിഗൂഢവുമായ സത്യങ്ങൾ അലോസരത്തോടെ എന്റെ മേൽ നിർബാധം പെയ്തിറങ്ങുന്നു. ഞാനൊരു ആത്മീയസാഗരത്തിൽ നീന്തിത്തുടിയ്ക്കുകയാണ്. ഈ ജലം എന്ന അത്യധികം ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ കൈകൾ അരയന്നത്തിന്റേതുപോലെ തോന്നിപ്പോയി. ഈ വിവരം കാരനിൽ അറിയാനിടയില്ല. ഇതു നോക്കിക്കാണാൻ മറ്റൊരിടമില്ല. എന്റെ അച്ഛന്റെ ഹീബ്രു നാമധേയം, ശൈശവത്തിൽ അത്യപൂർവമായ ഹൃദയോഗതന്മാൽ മരണമടഞ്ഞ എന്റെ മകനെക്കുറിച്ച്, എന്റെ വൈദ്യശാസ്ത്രവിചിന്തനങ്ങൾ, പിതാവിന്റെ മരണം, എന്റെ മകളുടെ പേരിടൽ കർമ്മം, ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യതയോടെ വളരെ വാസ്തവമായി.... അവൾക്ക് എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വെളിവാക്കപ്പെട്ടു കിട്ടി? എനിക്കു കൂടുതൽ അറിയാണമായിരുന്നു.

"ആര്?" ഞാൻ ഗർഗദത്തോടെ ചോദിച്ചു. "ആരാണവിടെ? നിന്നോട് ആമാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്?"

"ഗുരുക്കന്മാർ...." അവൾ മന്ത്രിച്ചു. "ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ എന്നോടു സംസാരിക്കുന്നു. ഞാൻ എൺപത്തിയാറ് ജന്മങ്ങൾ ജീവിച്ചുകഴിഞ്ഞതായി അവർ എന്നോടു പറയുന്നു."

"-സകലതും വന്നു ചേരേണ്ടതായ സമയത്ത് നിശ്ചയമായും വരുന്നു.

ഒരു ജീവിതം ധൃതിയിൽ ജീവിച്ചു തീർക്കാനാവില്ല. പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുപോലെ ഒരു ചട്ടക്കൂടുന്നുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താനാവില്ല. ഒരു നിശ്ചിതസമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്തും നമുക്കു സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ. കൂടുതലായി നമുക്കൊന്നും ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ, ജീവിതം അനന്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല. യഥാർഥത്തിൽ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല. വ്യത്യസ്തമായ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോകുന്നു എന്നു മാത്രം.¹ ഇത് അനന്തമായ പ്രക്രിയയാണ്. മനുഷ്യജന്മത്തിനു പല തലങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ, കാലം നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്നതുപോലെയല്ല. നമുക്കു പഠിക്കാനുള്ള പാഠങ്ങളാണത്. നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളുടെ മറ്റു ജന്മങ്ങളെപ്പറ്റി ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ വർത്തമാനകാല ജന്മത്തെപ്പറ്റി മാത്രമേ നമുക്കു അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. യോഗികൾക്കും ബ്രഹ്മാർക്കും മാത്രമേ പൂർവജന്മത്തിലേക്കു എത്തിനോക്കാൻ സാധിയ്ക്കൂ. അതിലൂടെ നമ്മളെ സഹായിക്കാനും, നമുക്കു മാർഗമേഖല നിർദ്ദേശിയ്ക്കാനും!”

“-നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ വളരെയധികം കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. നമ്മൾ ബാല്യം-കൗമാര ദശകൾ ഓരോന്നായി പിന്നിട്ട് വാർധക്യത്തിൽ എത്തുന്നു. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പടികുടി മുന്നോട്ട് കടന്ന് ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ എത്തിക്കൂടാ? നമ്മൾ ഘട്ടങ്ങൾ ഓരോന്നായി തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തതലങ്ങളിലുള്ള വികാസ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുവരുന്ന നമ്മൾ ഒരിയ്ക്കൽ വിമലീകരിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു പുനരുദ്ധാരണ പാത നമുക്കു പിന്നിടേണ്ടതുണ്ട്. പഠനതലത്തിലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലുമാണത്. പുനർജന്മത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എവിടേക്കെന്നും എന്തു കാരണത്താലാണെന്നും ആത്മാവ് തീരുമാനിക്കുന്നു. ചിലർ ഈ തിരിച്ചുവരവ് നിഷേധിക്കുന്നു. അവർ വികാസ പ്രക്രിയയുടെ മറ്റൊരു തലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ആത്മരൂപത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ചിലർ ജന്മമെടുക്കുന്നതുമുൻപ് ഇതേ രൂപത്തിൽ ദീർഘകാലം തുടരുന്നു.... നിരന്തരമായ വളർച്ച.... ഇതെല്ലാം വളർച്ചയും ജ്ഞാനസമ്പാദനവുമാണ്... നമ്മുടെ ഭൗതികശരീരം (ദേഹം) ഒരു വാഹനം മാത്രമാണ്. ആത്മാവ് (ദേഹി) അതിലെ സാമഗ്രിയും. ആത്മാവ് മാത്രമേ നിത്യമായി നിലനില്ക്കുന്നുള്ളൂ...”

“-ആത്മാവ് എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മൾ ജീവിതകാലത്ത് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന, സഹായിച്ചിരുന്ന, എല്ലാവരുടേയും ആദരവുകൾ, ഭൗതികശരീരംവെടിഞ്ഞ ആത്മാവ്, അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. അതുപോലെത്തന്നെ, നമ്മളാൽ വേദനിയ്ക്കപ്പെട്ടവരുടേയും വഞ്ചിയ്ക്കപ്പെട്ടവരു

1. “ദേഹിനോസ്തിൽ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജാതം

തഥാ ദേഹാന്തഃപ്രാപ്തിർവീര്യസന്ത്രേ ന മുഹൂതി.” -ഗേവഗീത (2-13)

(ദേഹാഭിമാനമുള്ള ആത്മാവിന് ഈ ദേഹത്തിൽ എപ്രകാരമാണ് ബാല്യം, യൗവനം, വാർധക്യം മുതലായവ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ അന്യദേഹ പ്രാപ്തിയും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇപ്രകാരം (ദേഹമാണ് നശിക്കുന്നത്, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനാകുന്നു എന്ന്) അറിയുന്ന ധിമാൻ (അർജുനനപ്പോലെ) മോഹത്തെ പ്രാപിയ്ക്കുന്നില്ല.)

ഭയം അഭിശപ്തമനോവികാരങ്ങൾ ആത്മാവിനെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ആത്മാവ് ഉപദ്രവപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ, നന്മയും ദയയും ഒന്നായിച്ചേർന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നതിനായി ശീലിയ്ക്കുന്നു. ഉന്നതതലത്തിൽ എല്ലാ ആത്മാക്കളും പരസ്പരം ബന്ധിച്ച്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളാണെന്നുള്ളത് തികച്ചും മിഥ്യയാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ഭൗതികജീവിതത്തിൽ ശരീരത്തിനു പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ, ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ യാതൊരുവിധ ശാരീരിക ചീഡനങ്ങളും നിലനില്ക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു മനോരോഗവിദഗ്ദ്ധനും ഡോക്ടറുമാണ്. ചികിത്സിച്ചു സുഖപ്പെടുത്തൽ എനിക്കു ഹരമാണ്. ചില ആത്മാക്കൾ തിരിച്ചുവരവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സദ്യാഹുസൈൻ, സൊമ ബ്ലിന്റാദൻ എന്നിവരുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടിയേറിയാണ്. ഇവരുടെ പഠനാവസരങ്ങൾ അധികരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ തിരിച്ചുവരവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവർ തിരിച്ചുവന്നത് തീർച്ചയായും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവമാകാ ദുരിതമാകാ നൽകി ഭീകരൻമാരാവാമല്ല. അവരുടെ തിരിച്ചുവരവ് അത്തരത്തിലുള്ള വ്യഗ്രതയെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ അവർ ഇത്തരം ദുരിതചീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചു അവരുടെ തിരിച്ചുവരവ് തികച്ചും പരീക്ഷണാർത്ഥത്തിലുള്ളതാണ്; അതിൽ അവർ ദയനീയ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയെങ്കിലും."

"- ശിഷ്യന്മാർ എന്നോടു ചോദിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഇതുപോലെ വൃത്തികെട്ട ചേരിപ്രദേശമായ ബൊഗോട്ടയോ (Bogota), ഹാർലേം (Harlem) തിരിച്ചു വരവിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന്. ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയ സംന്യാസി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവർ ജീവിതത്തെ കാണുന്നത് ഒരു നാടകരംഗം പോലെയാണ്. ചേരിപ്രദേശത്തെ ദുരിതജീവിതം ഒരു നോൾ മാത്രമാണ്. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഈ ദുരിതജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്ത ആത്മാവ് ഒരു കൃബേരന്റെ ജന്മം സ്വീകരിച്ചേക്കാം. ആത്മാവിന്റെ ഈ ചാക്രികപ്രക്രിയയിൽ സ്ത്രീ, പുരുഷൻ, രോഗി, ഭോഗി, ശക്തൻ, ദുർബലൻ, സമ്പന്നൻ, ദരിദ്രൻ എന്നീ ജന്മങ്ങൾ തീർച്ചയായും സംഭവിയ്ക്കുന്നു. ഇതിന്റെയെല്ലാം പ്രധാനവസ്തുതകൾ ഇവയാണ്. ഒരു ആത്മാവിന് ഒരു ആയുഷ്ക്കാലംകൊണ്ട് എല്ലാ പാഠങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരുന്നില്ല. മണ്ടാമതായി, നമ്മൾ ഓരോ ജന്മമെടുക്കുമ്പോഴും ആത്മാവിനെ ദേവപ്പെടുത്തി ഉയർത്തേണ്ടതാണ്.¹ ആത്മാക്കൾക്ക് പ്രായമാകുകയില്ല. ചില ആത്മാക്കൾക്ക് മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പുരോഗതികൈവരിയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു. സദ്യാഹുസൈൻ ഒരു മൂന്നാംക്ലാസ്സുകാരൻ ആയിരുന്നിരിയ്ക്കണം; എന്നാൽ, ദലൈലാമ ഒരു ബിരുദധാരിയും ആകുന്നു."

1. "ഉപദേശാത്മനാത്മാനം നാത്മാനവസാദയേൽ

ആമൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുഭാവൈവ മിപുഭാത്മനഃ" - ഭഗവദ്ഗീത 6-3

(ഒരുവൻ വിവേകത്തോടുകൂടിയ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്റെ ആത്മാവിനെ സംസാരത്തിൽനിന്നു കടത്തുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ഗതിയെ കീഴ്പോട്ടാക്കുമ്പോൾ, എന്തെന്നാൽ, തനിക്ക് (തന്റെ ആത്മാവിന്) താൻ തന്നെയാണ് ബന്ധു. തനിക്ക് (തന്റെ ആത്മാവിന്) ശത്രുവും താൻതന്നെയാണ്.)

ആത്മാവിനു ഭക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ടോ? ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരംശം ആത്മാവും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചഭൂതനിർമ്മിതമായ ദേഹവും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആത്മാവും കൂടിയതാണ് ശരീരം. ശരീരം അനുഭവിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരംശം തന്മാത്രകളായി (Molecules) ആത്മാവിലും എത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതകാലത്തിനിടയിൽ, ജ്ഞാനകർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾവഴി എണ്ണമറ്റ പ്രവൃത്തികളാണ് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഊർജം ആവശ്യമാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്നു (സൂര്യനിൽനിന്ന്) നേരിട്ടു ലഭിക്കുന്ന ഊർജത്തിനു പുറമെ, ഭക്ഷണത്തിൽനിന്നുള്ള ഊർജവും ആത്മാവ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 'അന്നാൽ ഭവന്തി ഭൂതാനി', 'വൃഷ്ടേരന്നം തതഃ പ്രജാഃ'- എന്ന തത്വമനുസരിച്ച്, ഭക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്നം ശുക്ലളശോണിതങ്ങളായി പരിണമിച്ച്, അതിൽനിന്നു ഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ്. ഒരു നിശ്ചിതസമയത്തു മാത്രമേ ഈ സ്വീകാര്യം (intake) ആത്മാവ് നടത്തുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് വിശ്വസിയ്ക്കുന്നത്. കൃത്യസമയത്ത് ആഹാരം കഴിച്ചശീലിയ്ക്കണമെന്ന് ആചാര്യന്മാർ നിർദ്ദേശിയ്ക്കുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണ്. അസമയത്ത് ആയാൽ ആത്മാവ് അതു സ്വീകരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ശരീരം അതു പുറത്തേക്കു കളയുന്നു. ഇത് പോഷകസമൃദ്ധമാണ്. മുത്രപിക്വിത്വ വളരെ ഫലവത്തായ ഒരു മിതിയാണെന്ന് യോഗികൾ സമർത്ഥിക്കുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെത്തന്നെ പിതൃക്രിയകൾ വഴി നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന ജലവും, നിവേദ്യങ്ങളും, ഭക്ഷണവും മറ്റും സൂക്ഷ്മരൂപത്തിൽ (subtle form) പിതൃക്കളിൽ എത്തുന്നു. നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ഇവർ സ്വീകരിക്കുന്നു, നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. തലമുറകൾക്ക് ശ്രേയസ്സുണ്ടാകാൻ ഇവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഹേതുവായിവേിക്കുന്നു. ആത്മാവിനു പുനർജന്മം സിദ്ധിക്കുന്നതുവരെ, നമുക്കത് അറിയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, ശ്രദ്ധകർമ്മങ്ങൾക്കു ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. പിതൃക്രിയകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മരൂപത്തിൽ, പിതൃലോകത്തിൽ എത്തുന്നത് അന്നേരം ഉച്ചരിക്കുന്ന മന്ത്രധ്വനികളുടെ ശക്തികൊണ്ടാണ് എന്ന് സിദ്ധമാർഗത്തിലുള്ള യോഗികൾ പറയുന്നു. പണത്തിന്റെ ഭൗതികമായ കൈമാറ്റം, എത്ര ദൂരത്തേക്കായാലും, ഒരു ഫോണിൽക്കൂടിയുള്ള ശ്രവണശബ്ദത്തിൽ സാധ്യമാകുന്നുണ്ടല്ലോ (phone Banking). ശബ്ദത്തിനു അപാരമായ ശക്തിയുണ്ടെന്നു തെളിയിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ്.

കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ഓർമ്മകൾ ഈ ജന്മത്തിലും ഓർക്കുന്ന നിരവധിപേരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങൾവഴി പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആധികാരികമായ പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും മനുശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ഭാരതീയ പുനർജന്മസിദ്ധാന്തത്തെ നൂറുശതമാനവും അനുകൂലിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് മിക്ക സംഭവങ്ങളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നത്. 'Probe India' മാസിക 1982 ജുലായ് ലക്കത്തിൽ ഇത്തരമൊരു അപൂർവസംഭവം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ശ്രദ്ധയമാണ്.¹ " - അവിവാഹിതയായ ഈ മഹാരാഷ്ട്രക്കാരി യുവതി, ചില സമ

1. ലേഖകർ: ഡി.കെ.ദീക്ഷിത് - "Mysteries unsolved- A Real life story - Living in Two Ages."

യങ്ങളിൽ, കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക ബംഗാളി വീട്ടമ്മയുടെ ദിനീയ വ്യക്തിത്വം പുറത്തുകാണിയ്ക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് ഏഴു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ശരീരയിൽ കണ്ടുതുടങ്ങിയ ഈ അർദ്ദുതപ്രതിഭാസം മനഃശാസ്ത്രരംഗത്തെ വിദഗ്ദ്ധരെപ്പോലും ഇന്നും അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. അവിശ്വാസികൾ, രണ്ട് ആത്മാക്കളുടെ ഒരു ശരീരത്തിലുള്ള ഈ സമന്വയത്തെ, തട്ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധഭ്രാന്ത എന്ന് ദിനീയ വ്യക്തിത്വം എന്ന് മറ്റോ പേരിട്ട് വിളിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ മനഃശാസ്ത്രരംഗത്തെ പ്രമുഖർ നിരവധി ശാസ്ത്രീയനിരീക്ഷണങ്ങൾക്കുശേഷം എത്തിച്ചേർന്നിരിയ്ക്കുന്ന നിഗമനം ഇത് ഹിന്ദുമതത്തെപ്പറ്റിയെ പുനർജന്മത്തെ സ്വാംശീകരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ലോകശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഈ വിവാദ നാഗ്പൂർ സംഭവം ഡോ. ഇയാൻ സ്റ്റീവൻസനും, ഡോ. സത്വന്ത് പന്റിച്ചയും¹ ആണ് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്കു വിധേയമാക്കിയത്. ഡോ. ഇയാൻ സ്റ്റീവൻസൻ ഇത്തരം പുനരവതാരസംഭവങ്ങൾ ഇതിനുമുമ്പും ഗവേഷണ വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ശരീര കേസ് അതിൽ ഏറ്റവും സംഭ്രമജനകമാണ്.

“ഈ കഥയിലെ നിഗൂഢനായിക 41 കാലിയായ കുമ്മാരി ഉത്തര ഹുഡ്ഡാർ, നാഗ്പൂർ സർവകലാശാലയിലെ മുൻ അധ്യാപികയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മറാഠി ഭാഷകൾ ഒഴുക്കോടെ സംസാരിയ്ക്കുന്ന ഉത്തര, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരിടത്തരം യാഥാസ്ഥിതിക കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. ഡോ. സ്റ്റീവൻസൻ പറയുന്നു “ധിഷണാശാലിനിയും, തത്ത്വശാസ്ത്ര തൽപ്പരയുമായ, വിദ്യാ സമ്പന്നയായ ഈ വനിത എന്ന ഹൃദ്യമായി ആകർഷിച്ചു.” ഒരു ദിവസം അഷ്ടമിനാളിൽ (പൗർണമിയുടെ എട്ടാം ഘട്ടം) മിക്കവാറും അർധരാത്രിയിൽ അവർ നിദ്രയിൽനിന്നും ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുന്നു. 150 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് കിഴക്കൻ ബംഗാളിൽ (ഇപ്പോഴത്തെ ബംഗ്ലാദേശ്) ജീവിച്ചിരുന്ന ശരീര എന്ന വീട്ടമ്മയുടെ ആത്മാവിനെ തന്നിൽ ആവാഹിച്ച് അവരായി അഭിനയിക്കുന്നു. ശരീരയുടെ ആത്മാവ് ഉത്തരയിൽ അധിനിവേശിക്കുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന “മോഹനാവസ്ഥ” 41 ദിവസത്തോളംവരെ നീണ്ടുനിന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മോഹനാവസ്ഥയിൽ ഉത്തരയുടെ മനസ്സും ശരീരവും തികച്ചും വ്യത്യസ്താവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. കർപ്പരം കത്തിച്ച് ആരതി വയ്ക്കുന്ന സന്ധ്യാസമയത്താണ് സാധാരണ ശരീരയുടെ ആത്മാവ് ഉത്തരയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉച്ചാടനം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇവർ പഴയ ഉത്തരയായി മാറുന്നു. ഈ മോഹനാവസ്ഥയിൽ ഉത്തരയ്ക്ക് കടുത്ത തലവേദനയും ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ശരീരയുടെ ആത്മാവ് ഉത്തരയുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവർ (ഉത്തര) ബംഗാളി രീതിയിൽ സാരി ഉടുക്കുന്നു; ബംഗാളി ഭക്തിഗാനങ്ങൾ മെച്ചിച്ച് ആലപിയ്ക്കുന്നു. പിന്നെ, ദുർഗാമാതാവിനെ പുജിയ്ക്കുന്നു. കൂടാതെ, അവർ ബംഗാളി മധുരപലഹാരമായ ‘സീതാബോഗി’നോട് അമിതമായ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നു. ഉത്തര സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളേയും

1. Dr. Ian Stevenson - The School of Behavioral Medicine and Psychiatry, Virginia University, USA.

Dr. Satwant Pasricha - The National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore.

കൂട്ടുകാരെയും തിരിച്ചറിയുന്നുമില്ല. സ്വപിതാവിനെ പരപുരുഷനായി കരുതുന്നു. മറാഠി, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകൾ അപ്പാടെ മറന്ന് 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രാചീന ബംഗാളി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു. സപ്തഗ്രാമത്തിലുള്ള പിതൃഭവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുവ്യക്ത ഓർമകൾ അയവിറക്കുന്നു. നാഗ്പൂരിലെ ഡോ. ആർ.കെ.സിന്റഹയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘം ഉത്തരയെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിസ്തൃതമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു. വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഹൻസേശാരിക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിക്കുന്ന അവർ, അമ്പലത്തിലെ രണ്ടു വലിയ സ്തൂപങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നുപറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുന്നു. എഴുപതു വർഷം മുമ്പുണ്ടായ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഈ സ്തൂപങ്ങൾ തകർന്നു പോയിരുന്നു. ഇവരുടെ ബംഗാളി കൈപ്പട തികച്ചും വ്യക്തമാണ്. ദിവംഗതനായ ഭർത്താവിന്റെ ചിത്രവും ഇവർ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഖുൽന ജില്ലയിലെ ഷിർപൂർ ഗ്രാമക്കാരനായിരുന്ന ബിശ്വനാഥ് മുഖോപാധ്യായ ആയിരുന്നു ശരീരയുടെ ഭർത്താവ്. ഭർത്താവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിയ്ക്കാതെ എഴുതിക്കാണിച്ച ഉത്തര, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രത്തിനു മുമ്പിൽ കുനിഞ്ഞ ശിരസ്സോടെ ഏറെനേരം നിലകൊണ്ടു. കണ്ണീർ ധാരയായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അന്നേരം ഇപ്പോഴത്തെ വീട്ടിലുള്ള വൈദ്യുതാലങ്കാരവും ആധുനിക വീട്ടുപകരണങ്ങളും ശരീരയിൽ (ഉത്തര) വിസ്തൃതമുള്ളവയൊക്കെ. അവിവാഹിതയായ ഉത്തര പരമ്പരാഗത ബംഗാളി പത്നിയായി നെറ്റിയിൽ സിന്ധൂരം (Vermillion) അണിഞ്ഞ്, ശിരസ്സിലൂടെ സാരിത്തലപ്പിട്ട് നാണത്തോടെ ചുറ്റും നിന്നവരോട് സംസാരിച്ചു. തന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്തര നല്കിയ വിശദാംശങ്ങൾ കൃത്യമായ തെളിവെടുപ്പിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉത്തര വരച്ച വംശവൃക്ഷം വളരെ കൃത്യമാണെന്നു ഡോ.ആർ.കെ.സിന്റഹ മേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രക്കാരെ ശരീര 'കൊള്ളക്കാർ' എന്നു വിളിച്ചാമോപിയ്ക്കുന്നു. ബംഗാൾ-മഹാരാഷ്ട്ര മുൻചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും."

"- കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ താൻ എങ്ങനെയാണു മരിച്ചതെന്ന് ശരീര വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടു തവണ ഗർഭച്ഛിദ്രമനുഭവിച്ച അവർ 22-ാം വയസ്സിൽ മൂന്നാമതും ഗർഭിണിയായി. ശിക്കാർപൂരിനടുത്തുള്ള താരാദേവി അമ്പലത്തിൽ പൂക്കൾ പനിയ്ക്കുകയായിരുന്ന ശരീരയ്ക്ക് സർപദംശനമേൽക്കുന്നു. മോഹാലസ്യപ്പെട്ട അവർക്ക്, അതിനപ്പുറത്തേയ്ക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അന്നവർ 7 മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു. ഉത്തരയുടെ അമ്മ മനോരമ പറയുന്നത്, ഉത്തരയെ ഗർഭം ധരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സർപം തന്റെ വലതു കാലിന്റെ പെരുവിമലിൽ കടിയ്ക്കാൻ വരുന്നത് പലപ്പോഴും അവർ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നുവെന്നാണ്. കാലുകൊണ്ടു തട്ടിയകറ്റി അവർ ഉറക്കത്തിൽനിന്നു പേടിച്ചലറി എഴുന്നേറ്റതായും ഓർക്കുന്നു. എന്നാൽ ഉത്തരയുടെ ജനനത്തിനുശേഷം ഈ ദുഃസ്വപ്നം പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു. ബാല്യകാലത്ത് ഉത്തരയും ഇത്തരം സർപസ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു."

"-ചില മനോരോഗ വിദഗ്ധർ ഇതിനു മനോരോഗ ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഡോ.സ്റ്റീവൻസന്റെ അഭിപ്രായം മറിച്ചാണ്. 'ഉത്തരയുടേത് ഒരിക്കലും

ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള ഒരു മനോരോഗമല്ല. അവരുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ആത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ശക്തമായി അവരുടെ ഉപബോധമനസ്സിനെ¹ സ്വാധീനിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിയ്ക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുനഃവതാരസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉത്തമദ്യുഷ്ടാന്തമാണ് ഈ സംഭവം. കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി മറ്റൊരു സംഭവംകൂടി ഈ അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഉത്തര മരിയ്ക്കൽ ഇരുമ്പുവള ധരിച്ച ഒരു ബംഗാളി വീട്ടമ്മയെ കാണാനിടയാകുന്നു. വളയിൽ ആകൃഷ്ടയായ ഉത്തര അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ബംഗാളി സ്ത്രീ അതൊക്കെപ്പോലും കൊടുക്കാമെന്നുറപ്പാക്കി, ഉത്തര അത് നിരസിച്ച് പറഞ്ഞുവരുത്- 'ഇത് എനിക്ക്ക്കൊരു അമ്മായി അമ്മ വിവാഹസമയത്ത് സമ്മാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.' ഇതവരുടെ ബംഗാളി വ്യക്തിത്വവും മറാത്തി ജീവിതത്തിന്റെ ദീമാന്തതയേയും കാണിയ്ക്കുന്നു. തന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ ആദേശിയ്ക്കുന്ന ഈ മോഹനാവസ്ഥയെ ഉത്തരയ്ക്ക് എന്നെങ്കിലും കീഴടക്കാനാകുമോ? ശരീരയുടെ ആത്മാവ് എന്നെങ്കിലും അവരെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞുപോയി ഉത്തരയ്ക്ക് ഒരു സമാധാന ജീവിതം നൽകുമോ? ഉത്തരയുടെ ജീവിതകഥയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്രപ്രശസ്തി ലഭിച്ചത് 'The Globe' എന്ന അമേരിക്കൻ പത്രത്തിൽ വിശദമായി ഇക്കഥ അച്ചടിച്ചുവന്നതിനു ശേഷമാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ബഹിരാകാശ യാത്രക്കാരിയായ കല്പനാചൗളയുടെ പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ചും വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര വിവരണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ 'കൊളംബിയ' ബഹിരാകാശപേടകം തകർന്നാണ് അതിലെ സഞ്ചാരിണിയായ കല്പനാ ചൗള കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവരുടെ മരണത്തിനുശേഷം രണ്ടുമാസം കഴിഞ്ഞ് ഉത്തരപ്രദേശിലെ ഖുജ്നയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നാർമൊഹമ്മദ്പൂർ ഗ്രാമത്തിൽ രാജ്കുമാർ എന്ന യുവാവിന് ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. കുഞ്ഞിന് ഉപാസന എന്നു പേരിടുകയും ചെയ്തു. 2007 ജൂലായിൽ കൂട്ടിക്ക് നാലു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, താൻ കല്പനാ ചൗളയുടെ പുനർജന്മമാണെന്നു ഈ കുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തി. ആദ്യമൊക്കെ വെറും തമാശയായി കരുതിയ ഈ സംഭവം ക്രമേണ മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരികയും അതോടെ ഇതൊരു പുതിയ വഴിത്തിരിവിലെത്തുകയും ചെയ്തു. കൊളംബിയ ബഹിരാകാശപേടകം തകർന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നു കൃത്യമായി വിശദീകരിയ്ക്കാൻ നാസ അധികൃതർക്കു സാധിച്ചിരുന്നില്ല. വലിയൊരു മഞ്ഞുകട്ട ഭ്രമണപഥത്തിൽവെച്ച്, പേടകത്തിൽ വന്നിടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അത് തകർന്നതെന്നു ഉപാസന കൃത്യമായി ഓർത്തെടുത്തു പറയുന്നു. പേടകത്തിനുള്ളിൽവെച്ച് തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച അവസാന നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ പെൺകുട്ടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾവഴി അമേരിക്കൻ അധികൃതർക്കും വിവരങ്ങൾ അറിയാനിടവന്നപ്പോഴാണ് അവരും രംഗത്തെത്തിയത്. അതോടെ ഈ സംഭവം ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്തു.²

1. ഉപബോധമനസ്സ് മോഴിസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെക്കാൾ സമർത്ഥമായി ശേഖരിക്കുന്നത് ചിത്രങ്ങളും (pictures), പ്രതീകങ്ങളും (symbols), ബിംബങ്ങളും (Imagery)മാണ്.

2. 'ടെംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ'- ജൂലൈ 2007; മറ്റു ഇംഗ്ലീഷ് പത്ര-മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ.

കല്പനാ ചൗളയുടെ പുനർജന്മമാണ് ഉപാസനയുടേത് എന്നു ബോധ്യമായപ്പോൾ കൂട്ടിയുടെ മാതാ-പിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ നാമധേയം കല്പനാ ചൗള എന്നാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

ഹിമാലയത്തിലെ ദിവ്യഭൂഷിശ്വരന്മാരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സിദ്ധികളെക്കുറിച്ചും ധാരാളം അറിവുകൾ ഭാരതത്തിലും വിദേശങ്ങളിലും വേണ്ടത്ര പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായ പല പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്; ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആർഷഭൂമിയിൽ സൗമണ്ഡലം വിസ്മയകരമായ വിധത്തിൽ കീഴടക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. മഹാശാസ്ത്രജ്ഞർ, ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ, സത്യാന്വേഷികളായ ഭൂഷിശ്വരന്മാർ തുടങ്ങിയവർ ഇതിന്റെ നിയമങ്ങളും സത്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യമാശിയുടെ പരിണാമത്തിന് അവന്റെത്തന്നെ വ്യക്തിവികാസത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗരേഖയായി ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ കണക്കാക്കാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വസ്തുതകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. യോഗികൾക്കും ഭൂഷിശ്വരന്മാർക്കും സിദ്ധികൾ കൈവരുന്നത് ഏകപ്രകാരമാണ് എന്നതിന്റെ ഒരേകദേശശുദ്ധം ഇവിടെ വിവരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ആധുനികയുഗത്തിൽ ഇതൊക്കെ സാധ്യമാണോ എന്നു ചിന്തിക്കുന്ന, വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല. ഈശ്വരവിശ്വാസമില്ലാതെ അത്തരക്കാർ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നത് അവരുടെ കർമ്മഫലമാണ്. അവിദ്യകൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന അവരുടെ മനസ്സിൽ ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാകാൻ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടിവരും. ഹിമാലയത്തിലെ ഭൂഷികളുടെ അർദ്ധതകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കണ്ടറിഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെട്ടവരുടെ ചില അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കൊന്നു പരിശോധിച്ചുനോക്കാം.

ഇരുമ്പിനെപ്പോലും ഇരുക്കാൻ കഴിവുള്ള യോഗികൾ ഹിമാലയത്തിൽ ഇപ്പോഴും വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറയുമ്പോൾ പലരും നെറ്റി ചുളിക്കും. എന്റെ "തപോഭൂമി ഉത്തരഖണ്ഡി"ൽ¹ അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നുഭവം വിശദമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുവായിച്ചശേഷം, അത്തരത്തിലുള്ള സമാനസംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലരും എന്നെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.² സംന്യാസി ഗൃഹരിലെ അനുഭവത്തിനുശേഷം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഞാനും ധാരാളം പഠന-ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. യോഗസിദ്ധികൊണ്ട് സാധനയുടെ പരമോന്നതിയിൽ എത്തിയ ഒരു യോഗിക്ക് ഇരുമ്പിനെ വളയ്ക്കാനും പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നത് ഒരു ലഘുവായ വിദ്യ മാത്രമാണ്. യാഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക തിയറിപ്രകാരം

1. തപോഭൂമി ഉത്തരഖണ്ഡ്- അദ്ധ്യായം 4, പേജ് 156-159

2. പാലസ്തീൻകാരനായ ഒരു ജ്ഞാനസംന്യാസി ഹിമാലയത്തിൽ ഇരുപതുവർഷത്തോളം ഭൂഷികളുടെ കൂടെ ജീവിച്ചശേഷം സ്വദേശത്തേയ്ക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. അദ്ദേഹം ഗാസ തെരുവിലിരിക്കുമ്പോൾ അടി നീളം 8 എം.എം. വണ്ണവുമുള്ള ഇരുമ്പുകമ്പി 1/2 മണിക്കൂർ ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നശേഷം നിഷ്പ്രയാസം 'o' പോലെ വളച്ച സംഭവം ഒരു അമേരിക്കൻ ജേർണൽ സചിത്രം നിറപ്പാർച്ച് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് അതു വായിച്ച ഒന്നിലധികം പേർ ബോംബെയിൽനിന്നു എന്നെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. പലരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ ഒരു തലോടൽ കൊണ്ടു ഇരുപതോളം മാറ്റിയതായും ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടത്രെ.

അതിങ്ങനെ വിശദമാക്കാം:- കണ്ണിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ തരംഗങ്ങൾ (waves) ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഇലക്ട്രോണുകൾ, തരംഗങ്ങൾ അഥവാ അലകളായി മാറുമ്പോൾ, പ്രകാശഊർജം വൈദ്യുതഊർജമായി പരിണമിക്കും. (Flow of Electrons in a wave is called Electricity). വൈദ്യുതതരംഗങ്ങളെ ഒരു വസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തു സ്വാഭാവികമായും പ്രതിരോധിക്കും (Resistance). ഇതാണ് ഓമിന്റെ നിയമം. (Ohm's Law, $R = \frac{V}{I}$, where as R is Resistance, V=Volt, I= Intensity of current) പ്രതിരോധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷത്തിൽ (Friction) വസ്തു ചൂടാവുകയും ഇത് അധികരിച്ചാൽ ഉറുകുകയും ചെയ്യുന്നു.¹ ഇത്തരത്തിൽ ശബ്ദതരംഗങ്ങളെയും പ്രകാശതരംഗങ്ങളെയും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വസ്തുവിനെ ചൂടാക്കുകയോ ദഹിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇതേ തത്വം തന്നെയാണ് റേഡിയേഷൻ ചികിത്സയിൽ, വൈദ്യുതികാന്തികതരംഗങ്ങളാൽ (Electro Magnetic Energy) അർബുദകോശങ്ങളെ കരിച്ചുകളയാൻ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. കണ്ണുകൾക്ക് പ്രകൃത്യാ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അത്യുജ്വലതയായ സിദ്ധികളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധരന്മാർക്കു വേണ്ടത്ര അറിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒമ്പത് ഡയമെൻഷനിൽക്കൂടി കണ്ണുകളുടെ ആന്തരികപ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുമ്പോൾ പല അർത്ഥങ്ങളും കൈവരുന്നു. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വളരെ സുതാര്യമായ, ദൃഷ്ടിയ്ക്കു ഗോചരമല്ലാത്ത, ഒരുതരം ഫാടുകൾ ലെൻസുകൾ (Lens) പോലെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ധ്യാനത്തിൽ (Meditation) ഇരിക്കുമ്പോഴും ഈ ലെൻസുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സ്ഥൂലശരീരത്തിൽനിന്നു സൂക്ഷ്മശരീരത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണമധ്യേയാണ് കണ്ണുകൾക്ക് ഈ സിദ്ധി കൈവരുന്നത് എന്നുകൂടി ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമാന്യ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണിനു കാണാൻ പറ്റാത്ത നിറവും ശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിനു കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ശബ്ദവും ഉണ്ട്. ഒരു വസ്തുവിനെ വർണഭേദത്താൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു മറയ്ക്കാൻ പ്രകൃതിയ്ക്കു സാധ്യമാകുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു പ്രത്യേകതരം ചെടിയുടെ നീരുപുരട്ടി വിമാനങ്ങളെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കുന്ന വിദ്യ യജുർവേദത്തിൽ വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. നാഡീവ്യൂഹങ്ങളും 'അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി'കളും ചേർന്ന് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന 'കാറ്റകോൾ അമൈനുകൾ'ക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലെ കൃഷ്ണമണിയെ വലുതാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു യോഗിക്ക് ഇത് എളുപ്പം സാധിക്കാവുന്നതാണ്. സ്വയം ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നതു ഒഴിവാക്കാൻ തന്നിടവും ക്യാമറയ്ക്കും ഇടയിൽ ഒരു മറ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഒരു യോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസാധ്യമായ കാര്യമല്ല. കാഴ്ചയ്ക്കു കാരണം ഗ്രഹത്തിന്റെയും ഗ്രാഹ്യത്തിന്റെയും സംയുക്തമായ പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ്. ഗ്രഹിയ്ക്കേണ്ട രൂപം, നേത്രങ്ങളുടെ ഗ്രഹണശക്തിക്കു അധീന

1. വിദ്യുച്ഛക്തി വെറും ചലനവിശേഷം മാത്രമാണെന്ന വിശ്വാസം അബദ്ധമാണെന്നു ഓക്സ്ഫർഡ് മുതലായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. "അതോടു ദിവ്യസത്ത്വത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ശക്തിപ്രവാഹത്തെ ശാശ്വതമായ കർമ്മനിയമമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെ കെട്ടിക്കെട്ടുകയും ഉണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അസംഖ്യം ദിവ്യസത്ത്വങ്ങളുള്ളതിൽ ഒന്നാണിത്."

മാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഗ്രഹത്തിന്റെയും ഗ്രാഹ്യത്തിന്റെയും ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒന്നു മറ്റൊന്നിനെ മറയ്ക്കുന്നതു പോലെയാകും. അതുകൊണ്ട്, ദർശനം സാധ്യമാകാതെ വരുന്നു. ഒരു യോഗിക്കു തന്റെ ശരീരത്തെ മറ്റൊരാളുടെ ഗ്രഹണശക്തിയിൽനിന്നു മറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശക്തിവിശേഷത്താലാണ്. മെഡിറ്റേഷന്റെ ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മശരീരം ചിത്തത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്നു. ആ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ (Reflection) വിചാരധാര ശക്തമായ ഒരു പ്രകാശധാരയായി മാറുമ്പോൾ, യോഗിയുടെ ശരീരത്തെ മറയ്ക്കുന്ന ഒരു കർട്ടൺപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു റഡാർ മറ്റൊരു റഡാറിനെ മറയ്ക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ്. മെഡിറ്റേഷൻമൂലം 'ഓറ'യുടെയും തദാത ചിത്തത്തിന്റെയും ആന്തരികളാർജ്ജപ്രവാഹം, പ്രകാശധാര, ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവാഹത്തിലേക്കു അതിക്രമിച്ചു കടക്കാൻ മറ്റൊരു ചിത്തപ്രവാഹത്തിനോ പ്രകാശധാരയ്ക്കോ സാധ്യമല്ല. ക്യാമറയിൽ ഒരു യോഗിയുടെ ചിത്രം പതിയാതെ പോകുന്നത് ഇതു കൊണ്ടാണ്.^{1 2}

കണ്ണുകളെപ്പോലെത്തന്നെ ശബ്ദത്തിനും ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. സിദ്ധസിദ്ധാന്തത്തിൽ നാദലോകത്തെപ്പറ്റി വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. തിരമാലയുടെ ശബ്ദം, ഇടിമുഴക്കം, അതുവിയുടെ ഒഴുക്ക്, എരിയുന്ന ചിതയിലെ സ്ഫോടനം തുടങ്ങി പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും താളാത്മകമാണ്. ക്രമാനുസാരികളായ സ്പന്ദനങ്ങളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രീതിജനകമായ ശബ്ദവിശേഷമാണ് 'നാദം'. 'ന' പ്രാണവായുവും 'ദം' അഗ്നിയും ചേർന്നാണ് നാദം എന്ന വാക്ക് ഉദ്ഭവിച്ചത്. പത്തു നാദങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നാദലോകത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ചിന്ദ-ചിന്ദ, ചിന്ദ-ചിന്ദ, മണിനാദം, ശംഖ്നാദം, വീണ, സിംബൽ, ഓടക്കുഴൽ, മൃദംഗം, കെറ്റിൽ ഡ്രം, ദുന്ദുഭി എന്നിവയാണ് അടിസ്ഥാന നാദങ്ങൾ. 'സഹസ്രാമ'ത്തിൽനിന്ന് ഓടക്കുഴൽ നാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു യോഗി ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ നില്ക്കുന്നു. ശ്രീകൃ

1. 'തപോഭൂമി ഉത്തരവേണ്ഡ്' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഗംഗോത്രി-ഗോമുഖി തപാലൻ എന്ന അധ്യായം, പേജ് 132, ലൺഡിക 2 നോക്കുക.

2. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഷാവാഗ്രഹണരീതി ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിലെ പ്രത്യേക ശക്തികൾ തെളിയിച്ചുണ്ടായ കണ്ടുപിടുത്തം ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവാണ്. 1939-ൽ സമർഗനായ ഒരു റഷ്യൻ മെക്കാനിക് സിംഘാവിഡോവിച്ച് കീർലിയൻ, കരീകടലിന്റെ തീരത്തുള്ള ക്രാസ്നോഡൽ പട്ടണത്തിലെ ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിൽ വൈദ്യുതിചീകിത്വാ സംഭവസിയായ ഒരു യന്ത്രത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഉപകരണത്തിലൂടെ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തവെ തന്റെ വിദ്യുതകൾ അതുവായി പ്രത്യേക ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ പല വർണങ്ങളിലുള്ള പ്രകാശവിചിത്രങ്ങൾ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും സ്പർശിക്കുന്നതായി കണ്ടു. ശരീരത്തിലെ ഏതൊക്കെ ശക്തികൾക്കുമുള്ള സൂചനയാണ് ഇതെന്ന് കീർലിയൻ ഊഹിച്ചു. യോഗശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രാണമയകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയാണിത്. കോടിക്കണക്കിന് പ്രകാശകേന്ദ്രങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ആന്തരിക ശക്തികൾക്കു ജീവനുള്ള ശരീരങ്ങളിൽ നിലവിലുണ്ടെന്ന് ഈ ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഏറെ പ്രസിദ്ധിയാർജ്ജിച്ച കീർലിയൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഉദ്ഭവം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.

ഷ്ണന്റെ ഓടക്കുഴൽനാദത്തിൽ ഗോപികമാരും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും പ്രപഞ്ചവും അലിഞ്ഞുചേരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. 'മഹാശക്തി കൃണ്ഡലിനിയെ ഉണർത്തുന്ന ഈ നാദം പരബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. ശബ്ദബ്രഹ്മം, കൃണ്ഡലിനിയുടെ ഭർത്താവാണ്. ഭർത്താവിന്റെ നാദബ്രഹ്മം ഭാര്യയെ ഉണർത്തുന്നു. ശബ്ദംകൊണ്ട് സ്ത്രീ-പുരുഷന്മാർ അന്യോന്യം തിരിച്ചറിയുന്ന സംഭവങ്ങൾ, അപൂർവമായിട്ടാണെങ്കിലും, സംഭവിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ജന്മജന്മാന്തരബന്ധങ്ങളാണ് ഇതിനു ഹേതുവായി ഭവിയ്ക്കുന്നത്.

ഈ ലോകത്തിൽ ശബ്ദം നാനാവിധത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഓരോന്നിന്റേയും വ്യത്യാസത്തിനു കാരണം അർണികാപർമങ്ങളുടെ സ്ഥിതിഭേദമാണ്. ശരീരത്തിന്റെ നിർമാണത്തെയും പരിണാമത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കർമ്മഫലമാണ് ശബ്ദവ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നു ആചാര്യന്മാർ സമർത്ഥിക്കുന്നു. ഓരോ ജീവന്റേയും കർമ്മം അനുസരിച്ച് ശബ്ദം മൃദുലമോ, പരുപരുത്തതോ, ശ്രവ്യഗുണമുള്ളതോ ആയിത്തീരുന്നു. ദൃഷ്ടിമാർ പ്രാർത്ഥന മുഖേനയാണ്, അതായത് ശബ്ദം വഴിക്കാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ശബ്ദം വഴിക്കാണ് പ്രകൃതിയിലെ ദേവന്മാരോട് നാം അടുക്കുന്നതും. ¹ "കേരളത്തിലെ സോപാന സംഗീതസമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ദേവനിലേയ്ക്ക് ആരോഹണാവരോഹണങ്ങൾ സാധകൻ നടത്തുന്ന അവസരത്തിൽ ജന്യമായ നാദധാരകൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ചിണി, ചിഞ്ചിണി, മൃദംഗം, മദ്ദളം, വീണ, വേണു എന്നീ വിവിധതരത്തിലുള്ള നാദങ്ങൾ അത്തരം സാധകനായ യോഗീശ്വരന്റെ അന്തർമണ്ഡലത്തിൽ ഉദ്ഭവവിയ്ക്കുന്നുവെന്നും അവ "ഹംസ്" എന്ന പ്രാണായാമത്തിന്റെതായ മന്ത്രത്തിന്റെ താളത്തിൽ വിഹരിയ്ക്കുന്നുവെന്നും മറ്റും ഉള്ള യോഗശാസ്ത്രാനുഭൂതികൾ പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും, അന്തർമണ്ഡലത്തിൽ സാധകനുമാത്രം ശ്രവ്യമായ ഈ ദിവ്യങ്ങളായ നാദങ്ങളുടെ ബാഹ്യകരണങ്ങളായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ പ്രതീകത്വമാർന്നാണ് പുജാസമയത്തുള്ള നൃത്ത-വാദ്യ-സംഗീതാദി കലാരൂപങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ഉദ്ഭവിച്ചത്. ഭാരതീയ സംഗീതത്തിനും ആധ്യാത്മികതയ്ക്കും തമ്മിൽ സുവ്യക്തമായ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ സംഗീതത്തിന്റെ മൗലികസ്വരങ്ങളായ 'സരിഗമപധനി' എന്ന സപ്തസ്വരങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാൽ മതി. ഇവ ക്രമത്തിൽ മുലാധാരാദി ആറു ആധാരചക്രങ്ങളിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്നതാണെന്നും അവസാനത്തെ 'നി' എന്ന ഉച്ചശ്രുതി സ്വരം സഹസ്രാര സംബന്ധിയാണെന്നും കാണാൻ കഴിയും. കേരിനാദം മുതൽ വേണുനാദം വരെയുള്ള യോഗീശ്വരശ്രവണങ്ങൾക്ക് മാത്രം ശ്രവ്യമായ ദിവ്യനാദങ്ങളോട് അനാദൃശ്യമായ സാദൃശ്യം ഇവ വഹിക്കുന്നു. വളരെയധികം ഗവേഷണാർഹമായ ഒരു വിഷയമാണിത്."

1. "വിണാവാനതത്വജ്ഞ: ശ്രുതിജ്ഞി വിശാരദഃ

താളജ്ഞഃപ്രയാസേന മോക്ഷമാർഗം നിയച്ഛതി." - എന്നു യാജ്ഞവൽക്യമഹർഷി സമാപിക്കുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണ്.

2. "കേരളചൈതന്യഹേസ്യം" - മാധവ്ജി

"നൃത്താവസാനേ നടമാജമാജോ
നന്നാദ ഡക്കോ നവപഞ്ചവാരം
ഉദ്ധർത്തുകാമഃ സനകാദി സിദ്ധാൻ
ഏതദിമർശേ ശിവസുത്രജാലം."

- മഹേശ്വരന്റെ നൃത്താവസാനത്തിൽ സൈതും അഞ്ചും (14) പ്രാവശ്യം തന്റെ കയ്യിലുള്ള കടുത്തുടിയെ ശബ്ദിപ്പിച്ചതാണ് വ്യാകരണശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആദിമുഖസ്വരൂപമായ മഹേശ്വരസുത്രങ്ങൾ. മാധവ്ജി തുടമുന്നു:- "ഭരതമു നിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രമാണ് ഈ വകയിൽ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ഗ്രന്ഥം. സോചിനയങ്ങളും നൃത്തവിശേഷങ്ങളും സംഗീതവും താളക്രമങ്ങളും അംഗ ചലനങ്ങളും എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ നാട്യശാസ്ത്രത്തിലെ നർത്തകൻ, സ്വരൂപ -സൂക്ഷ്മ-കാരണശരീരങ്ങളെയെല്ലാം ഈശ്വരാഭിമുഖമായി ചലിപ്പിക്കുകതന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൃദയം നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ആ ചലനങ്ങൾ നർത്തകനെ മാത്രമല്ല സദസ്സിനെപ്പോലും പുളകം കൊള്ളിക്കുകയും ഉദാത്തമേഖലകളിലേക്കു ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അനുഭവസിദ്ധമാണല്ലോ. ദൈവികമായ ആവേശത്തിൽനിന്ന് സ്വയം മതിമറന്ന് ഒരുതരം ഈശ്വരഭ്രാന്തിയിൽ കലികയറിയ ഈ നർത്തകൻ സാമാന്യജനങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരനുമായി അഭിമുഖസംഭാഷണം നടത്താൻപോലും ഉപകരണമായി മാറുന്നു. ദേവന്റേയും ദേവിയുടേയും ആവേശമുൾക്കൊണ്ട് സ്വബോധം മറഞ്ഞുതുളളുന്ന വെളിച്ചപ്പാടന്മാരേയും കോമമങ്ങളേയും നർത്തകൻ എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. നൃത്ത-ഗീത-വാദ്യങ്ങൾ യോഗസാധനാപ്രക്രിയയുടെ അവസാനഘട്ടമായ ആനന്ദാവസ്ഥയെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. ആനന്ദാവസ്ഥയിൽനിന്നാണ് ഏതൊരു ദേശത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെ സകലസൂക്ഷ്മാരകലകളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഭവിയിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയേറിയതാണ്- കൂണ്ഡലിനി പ്രബോധനം വന്നവർ സകലകലാവല്ലഭന്മാരും."

സ്വരത്തിന്റെ ശക്തി അതിമഹത്തരമാണ്. 25 കുതിരശ്ശക്തിയുള്ള ഒരു യന്ത്രത്തെ നിലത്തുനിന്നും പൊന്തിക്കാൻ ഫിഡിൽ വായനയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഫിലാഡെൽഫിയായിലെ ജോൺ വോറൽ കീലി, വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുൻപിൽവെച്ച് തെളിയിച്ചതാണ്. 'Incidence in the Life of a Mutiny Veteran' എന്ന തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മേജർ ജനറൽ ജെ.ടി.ഹാരിസ്സ് 1962 ലെ ഇന്ത്യാ- ചൈന യുദ്ധത്തിലെ വഴിത്തിരിവായി മാറിയ ഒരു അത്ഭുത സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. ബദരീനാഥ്- കേദാരനാഥ് ക്ഷേത്ര സമുച്ചയങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ഗഡ്വാൾ ഹിമാലയത്തിലൂടെ ബഹുദൂരം മുന്നേറിയ ചൈനാപട്ടാളം, പെട്ടെന്നാണ് ആക്രമണം നിർത്തി നിയന്ത്രണമേഖലയ്ക്കപ്പുറത്തേക്കു പിൻവാങ്ങിപ്പോയത്. യോഗവിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അമാനുഷ ശക്തികൊണ്ട് ചൈനാപട്ടാളത്തെ നിശ്ശേഷം നിർവീര്യമാക്കി ഭാരതഭൂമിയിൽനിന്ന് പലായനം ചെയ്യിച്ചത് ഗഡ്വാൾ ഹിമാലയത്തിലെ ഋഷിവര്യന്മാരായിരുന്നു. ചൈനാപട്ടാളത്തിനു കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ, ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അവർ പിന്മാറുകയാണുണ്ടായത്. സാധാരണമനുഷ്യർക്ക് സാധ്യമല്ലാത്ത ഈ കൃത്യം ഋഷിമാർ നിർവഹിച്ചത് പ്രാർഥനാശക്തിമൂലം

മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന ആധ്യാത്മികശക്തിവിശേഷത്താലാണെന്നു മെജർ ജനറൽ ജെ.ടി.ഹാരിസ്സ് തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്.¹

ഭാരതഭൂമിയിലടക്കം ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഭക്ത ചൊരിച്ചിലുകളും കൂട്ടക്കുരുതികളും അധർമികപ്രവൃത്തികളും ഹിമാലയത്തിലെ പ്രഷിശമന്മാർക്കു നിയന്ത്രിച്ചുകൂടെ എന്നു ചോദിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെ ഭീകരവാദികളും (intruders and Terrorists) ഭാരതഭൂമിയുടെ അതിർത്തിയിൽ വിഹരിക്കുന്നതു തടയുവാനും ഇവർക്കു കഴിയില്ലെന്നു പുച്ഛിച്ചു ചോദിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ആധ്യാത്മികസിദ്ധികൾ സ്വാതന്ത്രമാക്കിയ തിബത്തിലെ ലാമമാർക്ക്, ചൈനയുടെ പട്ടാളത്തെ നിർവീര്യമാക്കി തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയെടുത്തുകൂടെ എന്നും ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഗഹനമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഇത്.² വേദ-പുരാണ-ഇതിഹാസങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിനുശേഷം ആ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട പ്രഷികളുടെ പിൻതുടർച്ചക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിലേക്കു പിൻവാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ കാലം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. സംഭവിക്കുവാനുള്ളത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും സംഭവിക്കുകതന്നെ വേണം. ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പും അതിനുശേഷവും നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ രേച്ചപ്പോഴൊന്നും അവരുടെ ഇടയിലുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ പ്രഷിമാർ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. പേർഷ്യക്കാരും, മുഗളന്മാരും, ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഭാരതഭൂമിയെ അടക്കി വാണപ്പോഴും ഇവർ ഇടപെടുകയുണ്ടായില്ല. വേദോപനിഷത്തുകളിലെ ധർമ്മോപദേശങ്ങളിൽനിന്നു തീർത്തും വ്യതിചലിച്ച ഈ മഹാഭൂഖണ്ഡത്തിലെ സുഖലോലുപരായ രാജാക്കന്മാർക്കും പുജാതികുലത്തിനും അവരുടെ പരമ്പരകൾക്കും ഒരു പതനം അനിവാര്യമായിരുന്നു. സാധാരണക്കാരെ ഇവരെക്കാക്കി മറന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിന്റെ തീക്തഫലമാണ് രാജ്യം അന്യാധീനപ്പെടാൻ ഹേതുവായത്. അടിമത്തത്തിൽക്കിടന്നു നരകിയ്ക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് ആത്മവിര്യം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആത്മീയാചാര്യന്മാരെയാണ് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽ ആവശ്യം. ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസനും, സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും മറ്റു സംന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരും അവതാരമെടുത്തതും ഇതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ഒരു രാഷ്ട്രം വിശ്വപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ചതും ഇവരുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. കാലത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട്, “ലോകാസമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്തു” എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഹിമാലയത്തിൽ ഇപ്പോഴും വസിക്കുന്ന പ്രഷിമാർക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ആധ്യാത്മികമായ ഉന്നതിയിൽ ഒരു ജനത എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രവും അതേപോലെ ഉന്നതിയിൽ എത്തും. അതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ആണ് പ്രഷി

1. ഗ്രന്ഥകാരന്റെ “തെഹ് ലൈഖ് റ്റേജ്” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ 6-ാം അധ്യായം - ബാരിയ മത്തലൈയ്ക്ക് - പേജ് 220, 221, 222, 223 നോക്കുക. ചൈനാ പട്ടാളത്തിന്റെ പിൻവാങ്ങലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അന്നു ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ആർമി ഓഫീസർമാരിൽ നിന്നാണ്. മെജർ ജനറൽ ജെ.ടി.ഹാരിസ്സിന്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് അന്ന് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.

2. ഈ അധ്യായത്തിലെ തുടർന്നുവരുന്ന സിദ്ധാശ്രമം, ഷാൻഗ്രിഖ എന്ന ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക.

മാർ ചെയ്യുന്നതും. പക്ഷെ, തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കു വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അവർ പ്രതികരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ചൈനയുടെ ആക്രമണം ഗഡ്‌ഡാൾ ഹിമാലയത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാർ ഇടപെടലും ഇതുകൊണ്ടാണ്. ലഡാക്ക് ഭാഗത്ത് ചൈനയുടെ മുന്നേറ്റം തടയുവാൻ ഇവർ ശ്രമിച്ചതുമില്ല. ലഡാക്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ അന്ന് ആധിപത്യം സർവ്വേ ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട്, കൈയേറിയ ഭൂമി മുഴുവനും നമ്മുടെയാണ് എന്നു വാദിക്കുന്നതിൽ കഴമ്പില്ലതാനും. തിബത്തിനു സംഭവിച്ചതും ആധ്യാത്മികമായ മൂല്യച്യുതിതന്നെയാണ്. ചെറിയൊരു രാജ്യത്തെ, അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരു വൻശക്തി ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി ഭരിക്കുന്നത് ഏതു നിലയിൽ നോക്കിയാലും ഉത്തമമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവരുടെയും ജന്മാവകാശമാണ്. ആരും ആരേയും പിഡിപ്പിച്ചുകൂടാ. തിബത്തിനു ഇത്തരമത്തിലൊരു പതനം ഉണ്ടാക്കിയതിൽ അന്നു അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന ലാമമാർക്കും ഗോഷിമാർക്കും മറ്റു പുരോഹിതവർഗത്തിനും ഗണ്യമായ പങ്കുണ്ട്. ശ്രീബുദ്ധന്റെ അഹിംസാ സിദ്ധാന്തമൊക്കെ ഇവർ എന്നേ മറന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തന്ത്രയോഗവിദ്യകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അമാനുഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾകൊണ്ട് ഇവർ സാധാരണക്കാർക്ക് വരുത്തിവച്ച ക്ലേശങ്ങൾ എണ്ണമറ്റതാണെന്നു പല പഠനങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചൈനയുടെ ആക്രമണത്തിനു ഇതൊന്നും ന്യായീകരണമല്ലെങ്കിലും, തിബത്തിനു ഒരു പതനം അനിവാര്യമായിരുന്നു. പ്രവാസിസർക്കാർ രൂപീകരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ അഭയാർഥിയായിക്കഴിയുന്ന അവരുടെ ആത്മീയ നേതാവായ ദലൈ ലാമയ്ക്കുപോലും തിബത്തിന്റെ മോചനത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. 'ഷാൻഗ്രില'യിലെ അമാനുഷികസിദ്ധികൾ നേടിയ ലാമമാർക്കു തിബത്തിലെ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലതാനും.

ശബ്ദത്തിലേക്കുതന്നെ തിരിച്ചുവരാം. പരകായപ്രവേശം (Transmigration) പ്രണവമന്ത്ര ജപംകൊണ്ട് സാധ്യമാകുമെന്ന് തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. നിമന്തരമായ ജപത്തിലൂടെ അനേകവർഷം ശ്രമിച്ചാലേ സാധകൻ ഈ സിദ്ധി കൈവരുകയുള്ളൂ. ഓരോ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും അതിൽ നിന്നു ഉവാകുന്ന ധ്വനി അദൃശ്യലോകങ്ങളിലെ ഓരോ സ്ഥാനശബ്ദത്തെ ഉണർത്തി വിടുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ നിഗൂഢതകളിൽ ഏതോ ഒന്നിനെ പ്രവൃത്തിയ്ക്കുമുഖമാക്കാൻ ഇതുമൂലം സാധിക്കുന്നു. ഓരോ സ്വരത്തിനും ഓരോ വികാരവിശേഷത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടെന്നും, മനസ്സിനെ എന്നപോലെ ആത്മാവിന്റെ സൂക്ഷ്മോപാധികളെയെല്ലാം ഇളക്കിത്തീർക്കാൻ സ്വരങ്ങൾക്കു ശക്തിയുണ്ടെന്നും ആചാര്യന്മാർ സ്ഥാപിക്കുന്നു. പല പണ്ഡിതന്മാരും, ഇതേക്കുറിച്ച്, ഗഹനമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തി വിശദാംശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഡീരോഗങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സംഗീതം ഒരു മുഖ്യ ഔഷധമാണെന്നും തത്ത്വജ്ഞാനികൾ പണ്ടേ പറഞ്ഞതാണ്. ആകാശത്തിലുണ്ടാകുന്ന സ്പന്ദനമായ ശബ്ദത്തിന്റെ രൂപവിശേഷം മാത്രമാണല്ലോ സംഗീതം. താളാനുസാരിയായ ശബ്ദം സജീവങ്ങളായ സൂക്ഷ്മപരിവർത്തനങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ജഡപ്രകൃതിയിൽപ്പോലും ഇതിന്റെ അപ്രതിഹത പ്രവാഹം

പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കില്ല- കാരണം, ശരീരത്തിൽ യാതൊന്നും നിർജീവമാ യിട്ടില്ല.

ശബ്ദത്തിന് അതിമഹത്തായ നിഗൂഢശക്തിയുണ്ട്. "മന്ത്രശക്തി/സിദ്ധി നേടിയ ഒരാൾ പ്രയാഗിച്ചുവിട്ട ശക്തിയെ തടഞ്ഞുനിർത്താൻ ഒരു പത്തു ലക്ഷം 'നയാഗമാ' വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽനിന്നുണ്ടാക്കപ്പെട്ട വിദ്യുച്ഛക്തിയെക്കൊണ്ടുപോലും സാധിക്കുകയില്ലത്രേ!" ഒരു പർവതത്തെത്തന്നെ ആകാശത്ത യ്ക്കു പൊന്തിയ്ക്കാൻ ശബ്ദത്തിനു കഴിയുമെന്നറിയുമ്പോൾ വിസ്മയപ്പെട്ടുപോകുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രം. ശബ്ദം പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടി സേതുമ്പ്രത്തിന്നറിവില്ലാത്തതും സേവാദത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പരിധിയിൽപ്പെട്ടതുമായ ഒരു തരം ഔജസവാതകത്തെ (Vigorous gas-pith) നിർമിയ്ക്കുന്നു. സിദ്ധയാഗികൾക്കു തീപ്പെട്ടിയുടേയോ തീയുടേയോ സഹായമില്ലാതെ അഗ്നി ബീജം - 'ഓ' ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടു മാത്രം കുൾമാണ്ഡികാഹാരത്തിനു വേണ്ടി ഹോമാഗ്നി ജ്വലിപ്പിയ്ക്കാൻ കഴിയും. ലിയോനാർഡ് ദെവെയർ പറയുന്നു - "ചില വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നഗ്നപാദമായി കത്തിയെരിയുന്ന തീക്ക നലിനു മീതെയും, മുർച്ചയുള്ള കത്തികൾ നിലത്തുകുത്തിവച്ചതിനു മുകളിൽക്കൂടിയും നടക്കാൻ പലർക്കും കഴിയും. ഇവർ ഇണങ്ങാക്കുതിരകളെയും വിറളിക്കാളുകളെയും മന്ത്രശക്തികൊണ്ട് ഇണക്കിനിർത്തും". പ്രണവമന്ത്രം ശരീരത്തിലെ ആന്തരാവയവങ്ങൾക്കെല്ലാം, വിശേഷിച്ച് തലച്ചോറിനും, ഹൃദയത്തിനും, പ്രത്യേകമായ ഉണർവ് ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ²പ്രണവമന്ത്രം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ധ്വനിയാണ്. ഇതിന്റെ തരംഗങ്ങളും ചലനങ്ങളുമാണ് പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിക്കു കാരണം. ഊർജം മാത്രമായിരുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലഭൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ആധുനികശാസ്ത്രം സമർഥിക്കുന്നത്, വസ്തു വിഘടിച്ചാൽ തരം ഗതാപിയായ ഊർജം ഉദ്ഭവിക്കുമെന്നാണ്. നാദത്തിൽനിന്ന് തരംഗം ഉണ്ടാകുമെന്നും, തരംഗം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വസ്തുവും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഭാരതീയവേദാന്തവും സമർഥിക്കുന്നുണ്ട്. 'ഭാഷാപോഷിണി'യിൽ വളരെക്കാലം മുമ്പ്, കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ 'എന്റെ മൃഗയാസ്ഥനകൾ' എഴുതിയിരുന്ന കാലത്ത് അതിൽ പല അത്ഭുതസംഭവങ്ങളും മേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നിലധികം തവണ മന്ത്രപ്രയാഗംകൊണ്ട് തോക്കു പൊട്ടാതാക്കിയ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അതിൽ വിവരി ക്കുന്നുണ്ടത്രേ! കാട്ടിൽനിന്നു നായാട്ടു മൃഗത്തെ ആകർഷിച്ചു വരുത്തുന്ന

1. "ആർക്കുതൊന്നും" - നാലുപുട്ട് നായാടുന്നവരോട് - ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുഹ്യത്തിൽ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.
2. മന്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉദ്യമകർഷകമായ പ്രണവമന്ത്രമാണ്. ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഓം (അ+ഉ+മ്) എന്ന ബീജമന്ത്രത്തിൽനിന്നുതന്നെയാണ് മറ്റു മന്ത്രങ്ങളുടെ ബീജമന്ത്രങ്ങളുടെ ആവിർഭാവമുണ്ടായതെന്ന് 'ഹും' (HUM) എന്നും, പ്രസ്തുതൻ 'ആമേൻ' (AMEN) എന്നും, മറ്റും 'ആമിൻ' (AMIN) എന്നും ചുരുക്കുന്നു. ഗ്രീക്ക്, റോമൻ, ജൂതർ എന്നിവരും 'ആമിൻ' എന്നാണ് ചുരുക്കുന്നത്. ഹിബ്രു ഭാഷയിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം, Sure, Faithful എന്നാണ്. ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആജാപ്യ (അഹിർ-ഹാമ-ഹാ അ+ല+ഹ) എന്ന പദം ഉദ്ഭവിച്ചതാണ് ഹും. ആജാപ്യമാർ ഹും ചുരുക്കുന്നു.

വിദ്യയും വിജയപൂർവ്വം പരീക്ഷണം ചെയ്തിരുന്നതായി ആ ലേഖനപരമ്പര വായിച്ചവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. "അതേതികങ്ങളായ സംഖ്യകളെ കണ്ടറിയുകയും അവയുടെ അസാമാന്യശക്തി ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് ഭാഗ്യവാൻ"- എന്നു പ്ലാറ്റോ പറയുമ്പോൾ, ശബ്ദങ്ങളും സംഖ്യകളുമാണ് ഈ അതേതികസംഖ്യകൾ എന്നു ഗ്രഹിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

ഹിമാലയമെന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ, സാധാരണക്കാരുടെ ദൃഷ്ടിക്കു ഗോചരമല്ലാത്തതും എത്തിച്ചേരാൻ അസാധ്യവുമായ പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കാലാകാലങ്ങളായി കേൾക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിഗൂഢഭൂമിയാണ് സിദ്ധാശ്രമം. ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടും മഞ്ഞാൽ മൂടപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന കൈലാസവും അതിന്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള എതിർ ദിശയിൽ, ദൂരെയായി, സിദ്ധയോഗത്തടാകവും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഹിമ തുരങ്കങ്ങളിലേയ്ക്കു നീണ്ടുകിടക്കുന്ന മാനസസരസ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒരറ്റം. ആദികൈലാസത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തേയ്ക്കും ഈ ഭാഗം മുട്ടി നില്ക്കുന്നു. ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഈ ഭൂവിഭാഗമാണ് സിദ്ധാശ്രമം. 'പ്രാശ്വദീപിംദിശം'-കിഴക്കു വടക്കായി കിടക്കുന്ന ദിക്ക് എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. സിദ്ധയോഗത്തടാകത്തിന്റെ കരയിൽ യോഗികളും യോഗികളും മറ്റു സിദ്ധന്മാരും സദാ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പുരാണേതിഹാസങ്ങളിൽ സിദ്ധാശ്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ വേണ്ടത്രയുണ്ട്. മഹാഭാരതം ഭവിഷ്യൽപർവത്തിൽ സിദ്ധാശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാസമുനി വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. ദുഷ്ടമാജാക്കന്മാരേയും അസുരന്മാരേയും വധിച്ച ശേഷം, ദാമകയിൽ രാജമണിദേവിയുമായി മരിച്ചുവസിക്കുമ്പോൾ, അവർ തന്റെ നാഥനായ കൃഷ്ണനോടു ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. മർത്യാവിനോടു തുല്യനായ ഒരു സൽപുത്രനെയാണ് ദേവി കാംക്ഷിച്ചത്. വിദാനും ധർമ്മിഷ്ഠനുമായ ഒരു പുത്രനെ നല്കാമെന്നും അതിനായി താൻ കൈലാസത്തിൽപ്പോയി പാർവതീ-പരമേശ്വരന്മാരെ കണ്ടുവണങ്ങി അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാമെന്നും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭാര്യയോട് സമ്മതിച്ചു. അതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഭഗവാൻ ആദ്യം യാത്ര തിരിച്ചത്, വേദതത്ത്വാർഥചിന്താനിപുണരായ മുനിമാരും സിദ്ധയോഗികളും തപസ്സിരിക്കുന്ന സിദ്ധാശ്രമത്തിലേക്കാണ്. പണ്ട്, ഹരി ലോകഹിതത്തിനായി ഇവിടെ അനേകവർഷം തപസ്സിരുന്നിട്ടുണ്ട്. തന്നെ നമു നാമയണന്മാരായി രണ്ടാക്കിയതും ഇവിടെവെച്ചാണ്. മഹാവിഷ്ണുവിനെ ധ്യാനിച്ച സിദ്ധന്മാർ സിദ്ധരായതും, താവണവധത്തിനുവേണ്ടി ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചതും സിദ്ധാശ്രമത്തിൽവെച്ചാണ്.¹

സിദ്ധാശ്രമത്തിൽ 2000 വയസ്സു മുതൽ 5000 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള മഹായോഗികളുടെ ഒരു നീണ്ട നിരതന്നെയുണ്ട്. വ്യാസൻ, ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ,

1. "തവീരസിത് പുണ്യതാം ക്ഷേത്രം ത്രൈലോക്യവിശ്രുതം

താർതാ സിദ്ധപദം യത്ര സാ സംസിദ്ധിമുപേതൃഷി." - അവൾ(ദേവഹുതി) ഏതു സ്ഥാനത്തിൽവെച്ചു ബ്രഹ്മസാമയ്യുജ്ഞെ പ്രാപിച്ചുവോ ആ സ്ഥാനത്തിന്നു ഇപ്പോൾ സിദ്ധപദം എന്ന പേർ പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നു. അതു ത്രിലോകത്തിലും വിശ്രുതമായിരിക്കുന്ന പുണ്യതമമാതം ക്ഷേത്രമായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. - ഭാഗവതം.

കൃപാചാര്യർ, അശ്വതാമാവ്, വസിഷ്ഠൻ, യാജ്ഞവൽക്യൻ തുടങ്ങിയവർ ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നു. 2000 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള മറ്റൊരു തലമുറയും ഇവിടെയുണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ അതിപ്രശസ്തരായ പല യോഗികളും സംത്യാസിശ്രേഷ്ഠന്മാരും സിദ്ധാശ്രമത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. സിദ്ധയോഗികളുടെ ഇടയിൽ പരമപുണ്യനായ ഓം സത്ഗുരു ബാബാജി നാഗരാജന്റെ ഗൗരീശങ്കർപീഠം ആശ്രമം, സിദ്ധാശ്രമത്തിന്റെ അടുത്താണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. ബദരീധാമത്തിലെ സതോപന്തടാകക്കരയിൽനിന്നു മൂന്നു ദിവസത്തിലധികം, ദുഷ്കരമായ, യാത്ര നടത്തിവേണം ഗൗരീശങ്കർപീഠം ആശ്രമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ. യോഗസിദ്ധി കൈവരിച്ചവർക്കു മാത്രമേ ഇതു സാധ്യമാകൂ. ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർഥനയും നിരന്തരാഭിലാഷങ്ങളും സാധിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഈശ്വരൻതന്നെ മായയെ അവലംബിച്ച് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു. ഇത്തരം അവതാരങ്ങൾ ഭൂതകാലസംഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അവതാരങ്ങൾ, ഭൂതകാലത്തിലെന്നപോലെ വർത്തമാനകാലത്തിലും ഭാവിയിലും സംഭവിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. 400 വർഷം മുമ്പ് സിദ്ധാശ്രമത്തിലെ ദിവ്യയോഗികളുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ (ദിവ്യാപാദ് സമാരോഹ ഉത്സവം) ഭാരതഭൂമിയുടെ ആധ്യാത്മികലൈതന്യത്തിനു കോട്ടം തട്ടുന്ന വിധത്തിൽ മാജും വിദേശാധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിലായിപ്പോകുന്നതിൽ ഉൽക്കണ്ഠ രേഖപ്പെടുത്തി. ഉന്നതതലയോഗികൾ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ച് അവരെ ആധ്യാത്മികതലത്തിലേയ്ക്കു ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിനു അറുതി വരികയുള്ളൂ എന്നൊരു തീരുമാനം അന്നവർ കൈക്കൊണ്ടു. സ്വാമി അയോനന്ദജി, ശ്രീമാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ, സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ, ഷിർദി സായിബാബ, ലഹരി മഹാശയൻ, യുക്തേശ്വരൻ, പരമഹംസയോഗാനന്ദൻ, സത്യസായി ബാബ തുടങ്ങിയ നിരവധി ദിവ്യതേജസ്സുകൾ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി അവതരിച്ചതും സിദ്ധാശ്രമത്തിൽനിന്നുള്ള തീരുമാനപ്രകാരമാണ്. പുരാണകാല അവതാരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും ആധുനികാവതാരങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത ഒട്ടും നന്നല്ല. അവതാരങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഒരു ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടെന്നും ഈശ്വരൻ മായയെ അവലംബിച്ച് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എന്നും ശരിയായ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കും നമ്മുടെ പരമ്പരകൾക്കും ശ്രേഷ്ഠത കൈവരികയുള്ളൂ.

സദാ ശാന്തത വിളയാടുന്ന ഒരു ദിവ്യഭൂമിയാണ് സിദ്ധാശ്രമം എന്ന് അവിടെ സന്ദർശിച്ച യോഗികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. തീർത്ഥാടക സമൂഹം കിരണങ്ങൾ ഇവിടെയ്ക്ക് എത്തി നോക്കുന്നില്ല. പൂർണചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്താൽ ആറാടിക്കിടക്കുന്ന പ്രതീതിയാണ് ഇവിടെ രാപ്പകൽ. ചന്ദനംപോലെയുള്ള മണ്ണും സുഗന്ധവാഹിയായ ഇളം തെന്നലും താമരപ്പൊയ്കകളും നിർമ്മാലുകളും സദാ നീലച്ചുവി കലർന്ന അന്തരീക്ഷവും സിദ്ധാശ്രമത്തെ ദേവലോകത്തിനു തുല്യമാക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ കാണാത്തതുപോലെയുള്ള പൂഷ്പങ്ങളും സസ്യലതാദികളും മാന്ദ്യങ്ങളും ഈ ഭൂമിയെ സ്വപ്നതുല്യമാക്കുന്നു. വാർധക്യം ബാധിക്കാത്ത, യൗവനയുക്തമായ സ്ത്രീ പുരുഷ

ന്മാർ സദാ മന്ത്രധാരികൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രവൃത്തികളിൽ മുഴുകി കഴിയുന്നു. സമർത്ഥനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ അനേക വർഷം സാധന ചെയ്ത് സിദ്ധി, കൈവരിച്ച ഒരു യോഗിക്ക് ശരീരംകൊണ്ടുതന്നെ (Physical body) ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാം. വേണമെങ്കിൽ മടങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്യാം. ദിവ്യയോഗീശ്വരന്മാർ സൂക്ഷ്മശരീരത്താൽ (Astral Body) ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യാനുസരണം അവർക്ക് സ്ഥൂലശരീരത്തിലേക്കു (Physical body) മാറുവാൻ സാധിക്കും. സിദ്ധാശ്രമവും സിദ്ധലോകവും രണ്ടാണ്. ദിവ്യയോഗികൾക്കും ഋഷിമാർക്കും മാത്രമേ സൂക്ഷ്മശരീരംകൊണ്ട് സിദ്ധലോകത്തിൽ എത്താൻ കഴിയൂ. സാധാരണ യോഗികൾക്കു സിദ്ധലോകത്തിൽ വസിയ്ക്കുന്ന ദിവ്യസംസ്കാസിമാരേയും ഋഷികളേയും യോഗികളേയും സിദ്ധികൊണ്ട് കാണുവാൻ മാത്രമേ സാധിയ്ക്കൂ. ദൈവികമായ സംഗീതധ്വനി കേൾക്കുവാനും മറ്റു ലോകങ്ങളെ കാണുവാനും ഒരു യോഗിയ്ക്കു സാധ്യമാകും.

‘സിദ്ധാശ്രം കാ യോഗി’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ശ്രീറാം ചൈതന്യ ശാസ്ത്രി സിദ്ധാശ്രമത്തിലേക്കു സ്ഥൂലശരീരം (Physical body) കൊണ്ടു യാത്ര ചെയ്തു തിരിച്ചു വന്ന ഒരു യോഗിയുടെ സംഭവബഹുലമായ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യാവഹാരികലോകത്തിലെ സാധാരണതലങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവർക്ക് മാവ്, പകല് എന്ന വേർതിരിവുകളുണ്ടാകും. എന്നാൽ, ആധ്യാത്മികജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉയർന്ന മേഖലകളിൽ വിഹരിയ്ക്കുന്ന ഒരു യോഗിക്ക് അങ്ങനെയൊരു വേർതിരിവ് മനസ്സിൽ ഇല്ല തന്നെ. സർവമംഗളദായകമായ മന്ത്രദീക്ഷ നല്കുന്നതിനു മുമ്പായി തന്റെ ശിഷ്യനെ ആധ്യാത്മികമായി പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള സമയമായി എന്നു ബോധ്യമാകുമ്പോൾ ഗുരു ശിഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ ആ വഴിക്കു തിരിക്കുന്നു. ഒരു ഹിമാലയ യാത്രയ്ക്ക് എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങിത്തരിക്കുകയും ചെയ്തു. ബദരിധാമത്തിലെ സതോപന്തടാകക്കരയിൽനിന്ന് ഒന്നര ദിവസത്തോളം നടന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചോലയുടെ തീരത്ത് ഗുരുവും ശിഷ്യനും വിശ്രമിച്ചു. ആ പൗർണ്ണമി ദിവസം, പ്രകൃതീദേവി സർവാരോണഭൂഷിതയായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിനിന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്റെ മനസ്സ് തുടിച്ചു. വൈകാതെ, അതു വാക്കുകളായി പുറത്തുവന്നു. “ഗുരുദേവാ! സിദ്ധാശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും മൊഴിഞ്ഞാലും... എങ്ങനെയാണ് ഈയുള്ളവൻ അവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ടത്?” അടുത്ത ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, ഒരു മിന്നൽപ്പിണരിന്റെ വേഗതിയിൽ അതു സംഭവിച്ചു. നിഗൂഢമായ ഒരു മന്ദസ്മിതത്തോടെ ഗുരു തന്റെ വലതുകൈ ഉയർത്തി. ആ വിരലുകൾ ശിഷ്യന്റെ നെറ്റിക്കു നേരെ നീണ്ടു ചെന്നു. ഏതോ ദിവ്യമന്ത്രം ആ ചൂണ്ടിൽനിന്ന് പതിയെ പുറത്തുവന്നു. ഗുരു തന്റെ തള്ളവിരൽ ശിഷ്യന്റെ ലലാട മധ്യത്തിലെ മർമസ്ഥാനത്ത് സ്പർശിച്ചപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ചുറ്റും തുടിച്ചുനീങ്ങുന്നതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നി. എത്ര നേരമെന്നു പറയാൻ വയ്യ... അനന്തകാലത്തോളം ഒരു ഉപബോധാവസ്ഥയിലായതുപോലെ. (ക്രമേണ, ചുറ്റുമുള്ള ലോകം മങ്ങി മറയുന്നതുപോലെ തോന്നി.... പുതിയൊരു ലോകം കൺമുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു. പൂർണ്ണബോധത്തിലേക്കു ശിഷ്യൻ

തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ ചുറ്റും ഒരു മങ്ങിയ വെളിച്ചം മുടിയിരിയുന്നതായി തോന്നി. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചുറ്റുപാട്. കണ്ണുകൾ പുതിയ പരിസരവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യനു വല്ലാത്ത വിസ്മയം തോന്നി. പ്രകൃതിഭംഗി നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന ഒരു സ്ഥലം. സുമുഖരും സുഭഗരുമായ യോഗികളും യോഗിനികളും, സാധകരും സാധികമാരും ചുറ്റുപാടും വിഹരിക്കുന്നു. അവരെല്ലാം സ്വന്തം ജോലികളിൽ വ്യാപൃതരാണ്. ശിഷ്യൻ ആദ്യം അല്പമൊന്നു പരിഭ്രമിച്ചു. പക്ഷെ, ആ പരിസരമാകെ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന സ്നേഹവും സൗഹൃദവും താമസിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേയ്ക്കും ചെുകിയെത്തി. അദ്ദേഹവും ആ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറി.

അവിസ്മരണീയമായ ആ പ്രകൃതിഭംഗിയിൽ ലയിച്ച് നിന്നുപോയ ശിഷ്യനെ ആരോ ഒരു പ്രത്യേക വേദിയ്ക്കു സമീപത്തേക്ക് ആനയിച്ചു. അത്യുപരിവമായ, ഭൂമിയിൽ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടലങ്കരിച്ച ആ വേദിയിൽ ഒരു സംഘം യോഗികൾ ഉപവിഷ്ടരായിരുന്നു. അവരോടൊപ്പം തന്റെ ഗുരുവിനെ വേദിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു. അവരെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നതു ഗുരുപൂർണിമ ആഘോഷിയ്ക്കാനാണെന്ന്. 'ജയ് ഗുരുവേദവ്യാസാ... ജയ് ഗുരുദേവ്' വിളികൾ മുഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അരവിന്ദ് യോഗിമാജ് എന്നു സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു യുവയോഗി വേദിയിലുള്ളവർക്കു സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. പരമഹംസ വിജയേശ്വരാനന്ദ, പരമഹംസ ഭൃഗുനാഥ, പരമഹംസ ത്രിജാത അഘോരി, യോഗി അച്യുതാനന്ദ, പരമഹംസ സ്വാമി നിഖിലേശ്വരാനന്ദ പിന്നെ, യോഗാധ്യക്ഷനായ പരമഹംസ പൂജ്യപാദ സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദ. അരവിന്ദ് യോഗിമാജ് സിദ്ധാശ്രമത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടേയും പേരിൽ അഭിവന്ദ്യ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് പാദപൂജ ചെയ്തു. തുടർന്ന്, ഗണപതിയേയും സരസ്വതിയേയും വന്ദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്തുതികൾ യോഗിനിമാർ ഏറ്റവും ശ്രുതിമധുരമായി ആലപിച്ചു. സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദയുടെ അധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം പ്രൗഢഗംഭീരമായിരുന്നു. കാരൂണ്യത്തിന്റെ കരകാണാകടലാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് ആർക്കും തോന്നിപ്പോകും. അതിസുന്ദരവും അത്യുജ്ജ്വലവുമായ രൂപവും ഭാവവും ഹിമാലയത്തിന്റെ പ്രൗഢിയോളം ഗംഭീരമാണ്. ദൈവികമായ ആ സ്വരൂപത്തിൽ കുറേനേരം കണ്ണുകൾ തങ്ങിനിന്നപ്പോൾ, മനസ്സിൽ വലിയൊരു പവിത്രീകരണം നടക്കുന്നതായി ശിഷ്യനു ബോധ്യപ്പെട്ടു. ആ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കു ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതായിരുന്നു. യോഗാവസാനം ആലപിച്ച മംഗളഗീതത്തിന്റെ അവസാനപാദത്തിലെ "ലോകാഃ സമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്തു" എന്ന വരി കാതുകളിൽ മുഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നിൽ എന്തോ മാറ്റം സംഭവിച്ചതായി ശിഷ്യനു തോന്നി. നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം മങ്ങിത്തുടങ്ങി. കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അപ്പുറത്ത്, വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്കു ആരോ തന്നെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നി. ദേഹബോധത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ സമയം പാതിര കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞപന്ത്രണ്ടു മണിക്കൂറോളം താൻ എവിടെയായിരുന്നു? പക്ഷെ, അനുഭവപ്പെട്ടത് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം എന്നായിരുന്നു. ഗുരു തന്റെ മുന്നിൽ ചിരി

ചുങ്കൊണ്ടു നില്ക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യൻ സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം നടത്തി. 'മനോഭാവനാദീക്ഷ' തനിക്കു ഗുരുവിൽനിന്നും ലഭിച്ചതായി പിറ്റേ ദിവസം ഗുരുമുഖത്തുനിന്നു കേട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യൻ കോരിത്തരിച്ചുപോയി. സിദ്ധാശ്രമം പ്രാപിയ്ക്കാനുള്ള സാധനകളിൽ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ഇത്. സാധനകൾ എല്ലാം സ്വായത്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്കു യഥേഷ്ടം ദേവഭൂമി സന്ദർശിക്കാം. അവിടെ തങ്ങുകയും ചെയ്യാം. അതേമതലങ്ങളിലേക്ക് താൻ സ്വയം ഉയർന്നെത്തുന്നതായും, അദ്യശ്യമായൊരു കവചം സദാ തന്നെ പൊതിഞ്ഞു മെഴിക്കുന്നതുപോലെയും ശിഷ്യനു പിന്നീട് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി.

സിദ്ധയോഗത്തിലെ സമാധിയിലിരുന്ന് സ്വബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരാൾ ഭൂമിയിലെ ദീർഘമായ സമയനഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാകുന്നത്. സമാധിയിൽ സമയം എന്നത് ഇല്ല. (Time annihilates meditation). ഭൂമിയിൽനിന്നും ശൂന്യാകാശത്തിലേക്ക് ഒരു റോക്കറ്റിൽ പ്രകാശവേഗത്തിൽ യാത്രചെയ്യുന്ന ഒരു സഞ്ചാരി തന്റെ ഉച്ചകേഴുന്നസമയത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ടുദിവസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണവും റോക്കറ്റിന്റെ സഞ്ചാരവേഗതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണിതിന് കാരണം. ചലനാത്മകമാണ് പ്രകൃതി. രണ്ടു വസ്തുക്കൾക്ക് മധ്യേയുള്ള ഒരു അളവാണ് ഇടം (space); അതുപോലെ ചലനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ മധ്യേയുള്ള ഒരു അളവാണ് കാലം. വസ്തുവില്ലെന്നു പറയുമ്പോൾ ഇടമോ കാലമോ ഇല്ല. വസ്തുവെന്നു പറയുമ്പോൾ സ്ഥൂലവസ്തു മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത. സൂക്ഷ്മവസ്തുവായ ഊർജത്തിന്റെ ഘനഭാവമാണ് സ്ഥൂലവസ്തു. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിതമായ പ്രപഞ്ചമാനങ്ങളിൽ ഇടവും കാലവും ബാധകമാണ്. അതിനാലാണ് ഇന്നത്തെ കാണ്ടും ഭൗതികശാസ്ത്രം, തമ്മിലിടകലർന്നു കിടക്കുന്ന സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ലോകങ്ങളുടെ സാധ്യതയെ തള്ളിക്കളയാൻ സാധ്യമല്ലെന്നു പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സ്ഥൂലലോകത്തിന്റെ കാലയളവായിരിക്കില്ല സൂക്ഷ്മലോകത്തിന്റെ കാലയളവ്. നാം സെക്കന്റുകളും മിനിറ്റും കൊണ്ട് കാലത്തെ അളക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു സെക്കന്റിന്റെ കോടിയിലൊരംശം അളക്കുവാൻ ആധുനികപരമാണുശാസ്ത്രത്തിനു കഴിയുന്നു. കാലത്തിന്റെ ആപേക്ഷികതയെ ആധുനികശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തുന്നതിനു ഏതായാ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ് ഭാരതീയ തത്ത്വചിന്തകർ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അവർ മനകരമായ കഥകളിലൂടെ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒരിക്കൽ, ബ്രഹ്മാവിനെ നേരിട്ട് ചില രേണകാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഒരു രാജർഷി ബ്രഹ്മലോകത്തെത്തി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് പെട്ടെന്നുതന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചുപോകാനൊരുങ്ങി. അപ്പോഴാണ് രാജാവ് അവിടെ കാത്തുനിന്ന ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കൊണ്ട് നൂറുകണക്കിനു വർഷങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കടന്നുപോയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത്. നാം വസിക്കുന്ന സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവിർഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരതീയചിന്തകരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ ആധുനികശാസ്ത്ര നിഗമനങ്ങളുമായി വിസ്മയകരമാവിധം ചേർന്നുനില്ക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല,

ദേവലോകം, ബ്രഹ്മലോകം തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മലോകത്തിലെയും മാനുഷ ലോകത്തിലെ കാലഘട്ടങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പഠനങ്ങളും പുരാണങ്ങളിലുണ്ട്. ഇതിലേക്കെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ ജീവിതത്തെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അർത്ഥവത്തും സമാശ്വാസവുമായ അനേകം വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താം. വികാസവും സങ്കോചവും എന്ന സ്ഥിതിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളതെന്ന് ആധുനികശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ആധുനിക ജനതകൾക്ക് ശാസ്ത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാധ്യതകളിൽനിന്ന് ഒരു ജീവി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽനിന്ന് ഒരു കല്പം ആവിർഭവിക്കുന്നു.¹

സിദ്ധയോഗധ്യാനം (Siddha form of Meditation) കൊണ്ട് ഉന്നതലതങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള മാർഗം അതിവ്യക്തമാണ്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കഠിനമായ ചര്യകൾ, ദിനപ്രതി, മുടങ്ങാതെ സാധനം ചെയ്ത് അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ സിദ്ധി കൈവരികയുള്ളൂ. സിദ്ധമാർഗത്തിൽ ശിവഭഗവാനാണ് ശക്തിചൈതന്യം. സാധനയുടെ ആദ്യഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ യോഗികളുടെ ശരീരത്തിൽക്കൂടി സിദ്ധശക്തി പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആശ്രമത്തിൽ ജീവിച്ച് നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിച്ച് സിദ്ധയോഗമുറകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് 'ചിത് ശക്തി'യുടെ ആന്തരികപ്രവർത്തനം, കൂണ്ഡലിനി ശക്തിയുടെ ഉണർവ് സാധ്യമാകും. കൂണ്ഡലിനിയിൽ അപാരമായ ഊർജം നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നുണ്ട്. കൂണ്ഡലിനി ഉണർന്നാൽ ശരീരമാകെയുള്ള ആയാചക്രങ്ങൾ പ്രവർത്തനമാവുമെന്നും തദാതാ നാഡീവ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധിയും ഉണർവും അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ധ്യാനം ആഴത്തിലാകുന്നതോടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കണ്ഠചിമ്മുന്ന പ്രകാശവലയം അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും പകരം ഒരു ചുവന്ന പ്രകാശവലയം (Red Aura) ശരീരമൊട്ടാകെ വ്യാപിച്ചുനില്ക്കുകയും ചെയ്യും. ലക്ഷണങ്ങളെന്ന് പ്രകാശശക്തികൾ ഒന്നിച്ചുനിന്ന് ജ്വലിക്കുന്നതുപോലെയാണ് അനുഭവപ്പെടുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഭൗതിക ശരീരത്തെ ഒരു ചുവന്ന പ്രകാശവലയം ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പൊതിയപ്പെട്ടു നില്ക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത്. മെഡിറ്റേഷന്റെ 'തന്ത്ര'ഘട്ടത്തിലാണ് ചുവന്ന പ്രകാശവലയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക.

മെഡിറ്റേഷനു പല വിധത്തിലുള്ള തലങ്ങൾ (Stages) ഉണ്ട്. മൂലബന്ധനം, ഉദ്രിയാനം, ജലന്ധര, ബിന്ദുഭേദ എന്നിവ അവയിൽ ചിലതു മാത്രമാണ്. മൂലബന്ധനത്തിൽ അപാനവായു മുകളിലേക്കു പ്രവഹിക്കുന്നു. ഇത് പ്രാണവായുവിന്റെ ഉർധ്വപ്രവാഹം സുഗമമാക്കുന്നു. ഉദ്രിയാനം ബന്ധനത്തിൽ പ്രാണനും നാഡികളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. നാഡികൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അഗ്നിവായു (Gastric Fire) ആളിക്കത്താൻ തുടങ്ങുന്നു. പ്രാണൻ (വായു) ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതോടെ മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടം നിലയ്ക്കുകയും ഉറച്ച ഏകാഗ്രത കൈവരികയും ചെയ്യുന്നു. ഹാരോഗവിദ്യ അഭ്യസിക്കുമ്പോൾ ഇതു വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു വിദ്യയാണ്. മരണത്തെ കീഴടക്കുവാനുള്ള പ്രാരംഭവിദ്യകളിലും ഇത് സുപ്രധാനമാണ്. ജലന്ധരബന്ധന

1. തന്ത്രാനുഷ്ഠാനം- ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പബ്ലിക്കേഷൻ.

ത്തിൽ സഹസ്രാമത്തിൽനിന്നു ഇറ്റു വീഴുന്ന രേതസ്സിന്റെ തുള്ളികളെ നാഭിയിലെ സൂക്ഷ്മചക്രത്തിൽ ഹോമിയ്ക്കുന്നു. ഈ ബന്ധനം അതിന്റെ ഒഴുക്കിന്റെ പാതയെ കൊട്ടിയടയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ രേതസ്സ് ഒരിയ്ക്കലും കത്തിയമരുന്നില്ല. ജലസ്വരാബന്ധനത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ യോഗി അബോധാവസ്ഥയിൽ ആകുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ യോഗി നിശ്ചലാവസ്ഥയെ പ്രാപിയ്ക്കുന്നു. ക്രമേണ പ്രാണനും അപാനനും തുല്യസ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ബിന്ദുഭേദം എന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൃഷ്ടി ഏകീകരിക്കുന്നു. ക്രമേണ, കണ്ണുകൾ, ഇഷ്ടാനുസരണം Revolve ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. കണ്ണുകൾ കറങ്ങുമ്പോൾ ഓപ്ടിക്കൽ ചക്രം തുളച്ചുകയറുന്ന വിധത്തിൽ നോക്കുവാൻ സജ്ജമാകുന്നു. ഓപ്ടിക്കൽ ചക്രം ഈ വിധത്തിൽ വിധേയമാക്കി മാറ്റിയാൽ യോഗിയ്ക്ക് ദിവ്യദൃഷ്ടിജ്ഞാനം കൈവരുന്നു; തുടർന്ന് യോഗി അതിന്ദ്രിയജ്ഞാനത്തിനു (Clairvoyant) ഉടമയാകുന്നു.¹

മെഡിറ്റേഷൻ സമയത്ത് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മുദ്രകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സാംബവിമുദ്ര, മഹാമുദ്ര, മഹാബന്ധമുദ്ര, മഹാവേധമുദ്ര, വിപരീതകരാനിമുദ്ര, വഃശ്രോളിമുദ്ര തുടങ്ങിയവ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന മുദ്രകളാണ്. വ്യത്യസ്തതലങ്ങളിൽ ശ്വാസോച്ഛാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ജ്വരൻഗിനിമുദ്ര, നാഭോമുദ്ര, കേച്ഛാരിമുദ്ര, കാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ശീതളിമുദ്ര, ശംഭാവിമുദ്ര തുടങ്ങിയവ വളരെ സങ്കീർണമായ മുദ്രകളാണ്. കൃണ്ഡലിനിശക്തിയെ പ്രാണന്റെകൂടെ സഷുർന്ന നാഡിയിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റുന്നതിനും, നാഡികൾ ഉണർത്തിവിടുന്ന ശാരീരികമായ അസ്കിതയെ ദുരീകരിക്കുന്നതിനും, രേതസ്സിനെ (Semen) വീണ്ടും നിറയ്ക്കുന്നതിനു വേഗത കൂട്ടാനും, ദഹനാഗ്നിയെ (Digestive Fire) കൂടുതൽ ശക്തിമത്താക്കുന്നതിനും, വാർധക്യാവസ്ഥയെ തടയുന്നതിനും, ലലാട മധ്യത്തിൽ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആത്മചൈതന്യം നേടി ബോധതല മാനസികാവസ്ഥയിലേക്കു എത്തിച്ചേരാനും മുദ്രകളാൽ അധിഷ്ഠിതമായ യോഗവിദ്യകൊണ്ടു ഒരു യോഗിക്കു സാധിക്കുന്നു.

മെഡിറ്റേഷൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഴത്തിൽ (deep) എത്തുന്നതോടെ വളരെ സൗമ്യമായ ഒരു ഊർജപ്രവാഹം ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു. പിന്നെ, നാഡികളിലേക്കു ഊർജം പ്രവഹിക്കുന്നതായി തോന്നും. ചുവപ്പ്, വെള്ള, കറുപ്പ്, നീല വെളിച്ചങ്ങൾ മാറി മാറി വരും. ചുവപ്പ് പ്രത്യക്ഷശരീരത്തെയും (Gross Body), വെള്ള സൂക്ഷ്മശരീരത്തെയും (Subtle body), കറുപ്പ് കാരണീയശരീരത്തെയും (Causal Body), നീല അതികാരണീയശരീരത്തെയും (Supra Causal Body) പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നീലവെളിച്ചം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിറ്റേഷൻ ഉറച്ചതായി കഴിഞ്ഞു. മൂലാധാര മുതൽ മുരീധാവ് വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന സൂഷുർന്നനാഡി വെള്ളി കലർന്ന സ്വർണ്ണനിറത്തിൽ തിളങ്ങിത്തുടങ്ങും. ക്രമേണ, എല്ലാ നാഡികളും തുടിച്ചു (Vibrate) തുടങ്ങുന്നു. ഈ സമ

1. 'തപോമുഖി ഉത്തരഖണ്ഡ്', എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഗംഗോത്രി-ഗോമുഖ്-തപോവൻ അധ്യായം പേജ് 129-161, ബാദരീയാമത്തിലേക്ക് എന്ന അധ്യായം പേജ് 254-255 ശ്രദ്ധിക്കുക.

യത്ത് മുഖാധാരത്തിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടും. നീല വെളിച്ചത്തിൽ മനസ്സ് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ചുവന്ന പ്രകാശവലയവും അണ്ഡാകൃതിയിലുള്ള ചെറിയ വെള്ള പ്രകാശവും അതേ ആകൃതിയിലുള്ള “നീല വെളിച്ചം”വും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതോടെ യോഗിയ്ക്ക് സുവർണ്ണനിറത്തിലുള്ള ആന്തരികാകാശവും വെള്ളി നിറത്തിലുള്ള ആന്തരികാകാശവും വ്യക്തമായി കാണാം. ഈ ലോകത്തിലെ ഏതൊരു കാഴ്ചയും മറ്റു ലോകങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ഒരു മുവി ക്യാമറയുടെ മോണിറ്ററിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നതുപോലെ യോഗിയുടെ ആന്തരികദൃഷ്ടിയിൽ തെളിയുന്നു. ദൃഷ്ടിയെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

“നീലവെളിച്ചം” ദൃശ്യമാകുന്നതോടെ മെഡിറ്റേഷന്റെ അത്യുന്നതമായ ഒരു തലത്തിൽ സാധകൻ എത്തുന്നു. അടുത്ത ഘട്ടം ‘നീലേശ്വരി’യാണ്. നീലേശ്വരിയിൽനിന്ന് ‘ബീന്ദു’വിൽ എത്തുന്നതോടെ മെഡിറ്റേഷന്റെ ഒരു ഘട്ടം പൂർണ്ണമാകുന്നു. ‘ബീന്ദു’വിനെ ‘നീലമുത്ത്’ (Blue Pearl) അല്ലെങ്കിൽ “നീല ദേവത” എന്നൊക്കെ വിളിയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇതിലാണ് ബ്രഹ്മ-വിഷ്ണു-മഹേശ്വരന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വരൻ നമ്മളിൽത്തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് വേദാന്തികൾ പറയുന്നത്. ഹൈന്ദവ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഈ ചൈതന്യത്തെ ‘കുതസ്ഥചൈതന്യം’ അഥവാ ‘തത്’ എന്നും പറയുന്നു. സർവ്വദിക്കിലും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പരബ്രഹ്മദർശനം തന്നെയാണ് ഇത്. മഹാജ്ഞാനികളായ യോഗികളും ബ്രഹ്മചാരികളും ഇതിനെ സമാധിയുടെ തലമായി കണക്കാക്കുന്നു. “കുതസ്ഥി” അഥവാ ആജ്ഞാ ചക്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഭ്രൂമധ്യവും സൂക്ഷ്മ്നാ ശിരസ്സുമായി (Medulla) സന്ധിക്കുന്നിടത്താണ്. ഇച്ഛാശക്തിയുടെയും ഏകാഗ്രതയുടെയും കേന്ദ്രബിന്ദുവായ ഇവിടെയാണ് ആധ്യാത്മികചക്ഷുസ്സിന്റെ സ്ഥാനം. ഉപാസന മുർദ്ധ്വന്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകാശവലയത്തിന്റെ നിറം മഞ്ഞ, വയലറ്റ്, നീല, സ്വർണ്ണനിറം എന്നിങ്ങനെ മാറിമാറി അഗ്നിവർണ്ണമായിത്തീരുന്നു. മറ്റുള്ള ആധാരചക്രങ്ങൾ ചെറുതായിത്തീരുകയും അനാഹത, സഹസ്രാര എന്നീ ചക്രങ്ങൾ വികസിച്ചുവരികയും ചെയ്യുന്നു. സഹസ്രാര ചക്രത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള പ്രകാശബിന്ദുവിൽ ആത്മീയചിത്രങ്ങൾ, ക്രമമേന, രൂപപ്പെട്ടുവരുന്നു. ദേവതകളെ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന യോഗനാഡികളിൽനിന്ന് ഉപാസകന്റെ അഭിഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ദേവതാമൂർത്തികളുടെയും ആധാരചക്രത്തിൽക്കൂടി തെളിഞ്ഞുവരികയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ, അവിദ്യമൂലം സാധാരണക്കാരിൽ ഇത് മറയ്ക്കപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു. കണ്ണിന്റെ കണ്ണായ ഈ നീലബിന്ദു ശൂന്യതയ്ക്കപ്പുറംപോലും ഉജ്ജ്വലവും വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നതുമാണ്. നീലബിന്ദുവിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോഴാണ് സാധകന്റെ ഇടത്തെ ചെവിയിൽ സംഗീതധ്വനി കേൾക്കുക. ആന്തരികശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിൽ (inner ear) നിന്നാണ് ഈ നാദം ഉദ്ഭവിക്കുന്നത്. ദൈവികമായ ഈ വീണക്കമ്പിനാദം ചിദാകാശത്തിൽനിന്നാണ് (Space of Consciousness)

1. ഓരോ മനുഷ്യരിലും അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ദൈവികസാന്നിധ്യത്തിന്റെ ബാഹ്യസ്ഫുരണമാണ് ‘ക്രിസ്ത്യ’ അഥവാ ‘ക്രിസ്തു അവബോധം’ (Christ consciousness). ക്രൈസ്തവരുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇതിനെ ദൈവപുരുഷൻ എന്നു വിളിക്കുന്നു.

സാധകന്റെ മനസ്സിൽ അലയടിക്കുന്നത്. ഇടത്തെ ചെവിയിൽ നാദം അലയടിക്കുക, സാധാരണയായി, മരണസമയത്താണ്. ആത്മാവ് ദേഹത്തിൽനിന്നു നീഷ്കരിയ്ക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പാണ് നാദം പുറത്തേക്കു പോയി നാദബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയിച്ചുപോകുന്നത്. പക്ഷെ, യോഗികൾക്കു ഇതു ബാധകമല്ല. ചിത്ശക്തിയുടെ തുടിപ്പ് (vibration) മൂലമാണ് നാദം എന്ന ദൈവികസിദ്ധി നമുക്ക് കൈവരുന്നത്. യോഗികൾക്ക് നാദത്തിന്റെ ഉദ്ഭവം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയും. കർമ്മഫലമനുസരിച്ച് പൂർവ്വ ജന്മങ്ങളിലെ നാദം പുനർജന്മങ്ങളിലും ചിലർക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്.

നീലമുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നീലബിന്ദു, നീലപ്പൂവിയുള്ള ഒരു തേജപുഞ്ജമാണ്. ‘സത് ചിന്തയ നീലിമാരുപ്’ എന്നാണ് ജഗദ്ഗുരു ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിലും അതിന്റേതുമാത്രമായ ഒരു ചൈതന്യവിശേഷമുണ്ട്. ഈ അർത്ഥ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നീലമുത്ത് എന്നു വിളിയ്ക്കുന്നത്. ജനനമരണങ്ങളുടെ അനന്തമായ ശൃംഖലയിൽ ഒരു ശരീരത്തിൽനിന്നു മറ്റൊന്നിലേക്ക് അഭ്യന്തരമായ ഈ തേജസ്സ് കടന്നുചെല്ലുന്നു. മൃതശരീരം ദഹിപ്പിച്ചാലും കൃഷിച്ചുമുടിയാലും നീലമുത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ നിലനില്ക്കുന്നു. മരണത്തോടെ അതിനു ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരുന്നുവെങ്കിലും പതിനൊന്നു ദിവസം ഈ ചൈതന്യവിശേഷം ആ ചുറ്റുപാടിൽത്തന്നെ നിലനില്ക്കുന്നു. അതിനു ശേഷം ആ വ്യക്തിയുടെ ജന്മത്തിലെ പുണ്യപാപഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റിയതായ അനുഭവമണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നീലമുത്ത് ആത്മാവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഓരോ ആത്മാവിനേയും യാതൊന്നിന്റെയും സഹായമോ പ്രേരണയോ കൂടാതെ നയിച്ചുകൊണ്ടു പോകുവാൻ നീലമുത്തിനു സാധിയ്ക്കും. ആ വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിയ്ക്കുമ്പോൾ കൂടെത്തന്നെ ഈ നീലമുത്തും അതിനോടു ചേരുന്നു.¹

നീലമുത്തും ആത്മാവും ഒന്നാണെന്ന അഭിപ്രായം ചില ആചാര്യന്മാർ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ, ഇതു രണ്ടും വ്യത്യസ്ത പ്രതിഭാസങ്ങൾ ആണെന്നാണ് ഭൂതിഭാഗംപേരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. “ഒരു തള്ളവിരലിനോളം വലുപ്പമുള്ള അന്തരാത്മാവ് എല്ലായ്പ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്” - (അങ്ഗുഷ്ഠമാത്രഃ പൂരുഷോന്തരാത്മാ സദാ ജനാനാം ഹൃദി സ്ഥിതിഷ്ഠഃ) - ശ്യാതാശ്വതരോപനിഷത്) എന്ന ഉപനിഷത്തന്ത്രത്തിലും അവ്യക്തതയുണ്ടെന്നു ചില പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ആത്മാവ് ഹൃദയത്തിലല്ല വസിയ്ക്കുന്നത്. അംഗുഷ്ഠമാത്രൻ എന്നു പുരുഷശബ്ദത്തിനു വിശേഷണം കൊടുക്കാൻ കാരണം, അന്തഃകരണോപാധികമായിരിക്കുന്ന ഹൃദയദേശത്തിനു അംഗുഷ്ഠമാത്രം എന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആ അന്തഃകരണം ആത്മാവാകുന്ന പുരുഷനു ഉപാധിയാക

1. ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച പഠന-നീതികൾക്കു സിദ്ധന്മാരുടേയും സാംഖ്യന്മാരുടേയും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നേരിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മപ്രഭാതങ്ങളായ ഉപനിഷത്തുകളിൽ, പലതിലും ഇത്തരം ഭിന്നത കാണാവുന്നതാണ്. ദിവ്യബ്രഹ്മൻ മനസ്സിനെ മനസ്സാക്കുകയും അതിനെ മനസ്സാക്കുകയും ചെയ്തെന്നു ചിലർക്കു മനസ്സ് വ്യക്തിത്വമായിരിക്കുന്ന വസ്തുതകൾക്ക് ഏകസമാധാനം കൈവരണമെന്നില്ല. ഓരോ മനുഷ്യനുടേയും സിദ്ധിയുടെ തോതനുസരിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാവുന്നതാണ്.

യാൽ ആത്മാവിനും അംഗ്യഷ്ടമാത്രൻ എന്ന പേർ ഉപപാദമായി പറയുന്നു എന്നു മാത്രം.

മെഡിറ്റേഷന്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കിയ ഒരു യോഗിക്ക് വിവിധ ലോകങ്ങളിലേക്കു, മനസ്സുകൊണ്ട് എത്തിച്ചേരുവാൻ പ്രയാസമില്ല. സിദ്ധലോകം, പിതൃലോകം, നാദലോകം, തന്ത്രലോകം തുടങ്ങിയ സർവ്വഭൗതിക സിദ്ധി (The World of Omniscience) നേടണമെങ്കിൽ ക്രിയായോഗ സിദ്ധാന്തത്തിലെ 144 മുറകളും നിരവധി ചോദ്യങ്ങളും (Chambers) സ്വായത്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയശക്തി (Super natural power) നേടിയ യോഗികൾക്ക് ബോധാവസ്ഥയിൽപ്പോലും വിവിധ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. ഇത്തരം സിദ്ധി നേടിയ യോഗിയ്ക്ക്, കഴുത്തിനെ വട്ടത്തിൽ കുറക്കി, ശിരസ്സ് എഴുതാത്തതായ്ക്കു വേണമെങ്കിലും തിരിയാൻ സാധിക്കും. യോഗിയുടെ പുറംഭാഗംപോലും വ്യക്തമായി കാണാവുന്ന അവസ്ഥ കഴുത്ത് ശക്തമായി തിരിയുമ്പോൾ എന്തോ ചിലത് തകരുന്നതുപോലെയുള്ള ശബ്ദം (Cracking Sound) കേൾക്കാം. 'ഹംയോഗ'ത്തിലെ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് ഇത്. കൂണ്ഡലിനിശക്തി സൂക്ഷ്മനാനാവിയിലൂടെ സഹസ്രാരത്തിലേക്കു ഉയർന്നുവരുന്നതും ഈ സമയത്താണ്. സർവ്വഭൗതികസിദ്ധി നേടിയ നിരവധി യോഗികൾ ഇപ്പോഴും ഭാരതഭൂമിയിൽ ഉണ്ട്. സാധാരണ, നിദ്രാവസ്ഥയിലാണ് ഈ സ്ഥിതിയിൽ എത്തുകയെങ്കിലും ഇതു യഥാർത്ഥ നിദ്രയല്ല. ഓരോ ലോകത്തിൽ എത്തുമ്പോഴും മനസ്സാകുന്ന ക്യാമറ കുറച്ചു നേരം അവിടെ തങ്ങുന്നു. തുടർന്ന്, മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. സൂക്ഷ്മലോകങ്ങളിലേക്കു കടക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അതിനാവശ്യമുള്ള അജ്ഞാതം ഒരു യോഗി നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അത്യന്തം അപകടമാണ്. ഒരു വാഹനം ഗിയർ മാറ്റി മുന്നോട്ടു കുതിക്കുന്നതുപോലെ, ഒരു ലോകത്തിൽനിന്നു മറ്റൊന്നിലേക്കു മാറാൻ യോഗി പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയിരിക്കണം. അതേപോലെ, തിരിച്ചുവരാനുള്ള സിദ്ധിയും നേടിയിരിക്കണം. ഇതിൽ പിഴവു സംഭവിച്ചാൽ തലച്ചോറിനു ഗുരുതരമായ തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. സൂക്ഷ്മലോകങ്ങളിലെ പരമാണുക്കളുടെ സ്പന്ദന വേഗത്തെ സഹിയ്ക്കാൻ തലച്ചോറിനു ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ, അത്യുഷ്ണങ്ങളും അതിവിശിഷ്ടങ്ങളുമായ വിപരീതങ്ങളെ മനസ്സാധാര്യമായി തലച്ചോറിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിനുശേഷമേ ഒരു യോഗി സൂക്ഷ്മലോകസഞ്ചാരത്തിന് ഒരുങ്ങാവൂ. യോഗവിദ്യയുടെ അഭ്യർത്ഥന കണ്ട നമ്മുടെ പ്രജകൾക്ക് ഇതെല്ലാം സാധ്യമായിരുന്നു. നാസാ ഗ്രാൻഡ്, ഇന്ത്യയിൽനിന്നും, ദേഹത്തെ സമമായി സ്ഥാപിക്കൽ, മനോനിഗ്രഹം എന്നിവയെല്ലാം അതിവേഗവ്യക്തമായ യോഗാഭ്യാസങ്ങളാണ്.

മധ്യത്തിൽ സൂര്യഗോളവും ആ ഗോളത്തെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്ന സ്ഥൂലങ്ങളും സൂക്ഷ്മങ്ങളുമായ മറ്റനേകം തേജോ ഗോളങ്ങളും പലപല ഉപഗോളങ്ങളും അങ്ങുന്ന സൗമ്യവ്യൂഹമാണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡം. അതിനെ അതിന്ദ്രിയശക്തികൊണ്ട് നോക്കിക്കാണുന്ന യോഗിന്ദ്രന്മാരുടെ ദിവ്യവ്യക്തിത്വത്തിൽ, ഇതിനൊരു വിടർന്ന താമരപൂവിന്റെ ആകൃതിയുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ പരമാണുവും മറ്റൊന്നിനോടു കൂട്ടിച്ചേർന്ന് രൂപനിർമ്മാണം ചെയ്യുന്ന

താണ് ഗംഗ എന്നു പണ്ഡിതന്മാർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഗംഗാനദിയിലെ ജലം എത്രകാലം സൂക്ഷിച്ചാലും മലിനമാകുന്നില്ല. ഗംഗാജലത്തിന്റെ മൂലകങ്ങളുടെ തന്മാത്രാ ഘടനയ്ക്ക് (Molecular Structure) ഒരു വിടർന്ന താമരപ്പൂവിന്റെ രൂപമാണ്. മറ്റു ജലതന്മാത്രകൾക്ക് കൃത്യമല്ലാത്ത, ചതഞ്ഞ ഒരു രൂപഘടനയാണുള്ളത്. എത്രമാത്രം മാലിന്യങ്ങൾ വന്നുചേർന്നാലും ഗംഗാജലം പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രീയവശം ഇതായിരിക്കണമെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കോടാനുകോടി പ്രകാശവർഷം അകലെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സൗരവ്യൂഹത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള അറിവ് വളരെ പരിമിതമാണ്.

സർവ്വജ്ഞാലോകത്തിൽ എത്തുന്ന യോഗിയുടെ മനസ്സ് നിദ്രയ്ക്കും സ്വപ്നത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരുവസ്ഥയിലും എത്തുന്നുണ്ട്. നിദ്രയുടേയും ജാഗ്രതയുടേയും ഇടയ്ക്കുള്ള അവസ്ഥയാണ് സ്വപ്നാവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയിൽ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. “അഭാനേ സ്ഥുലദേഹസ്യ സ്വപ്നേയൽ ഭാനമാത്മനഃ”- സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ സ്ഥുലദേഹമുണ്ടെന്നുള്ള ബോധമില്ല; എന്നാൽ ആത്മാവ് പ്രകാശിതമാകുന്നുണ്ട്. ആത്മാവിനു അന്നമയകോശത്തോടു ചേരാതെ വേറിട്ടു നില്ക്കാനും സ്വപ്നശരീരത്തിൽ ചേരാനും കഴിവുണ്ട്. മനസ്സിലെ ചീത്ത വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും പുറത്തേയ്ക്കു കളയുന്ന സാധാരണ സ്വപ്നങ്ങളിൽനിന്നും തികച്ചും ഭിന്നമായ, ബ്രഹ്മചൈതന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ഉറച്ച അടിത്തറ സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്ന, ഗുണമേന്മയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ് യോഗി ദർശിയ്ക്കുന്നത്. നിദ്ര എന്താണെന്നും അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണെന്നും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തിനു ഇനിയും സാധിച്ചിട്ടില്ല. പകൽ മുഴുവനും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിനും മറ്റു അവയവങ്ങൾക്കും വിശ്രമം നൽകുന്ന ഒരു ഉപാധിയായിട്ടാണ് ഉറക്കത്തിനെ പലരും കണ്ടിരുന്നത്. ഹാൻസ് ബർജർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്, 1938-ൽ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന Electro Encephalo Graph യന്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തംവഴി ഇതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലും മസ്തിഷ്കം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. നിദ്രയ്ക്കു പല ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. ഹാൻസ് ബർജറുടെ കണ്ടുപിടുത്തം, നിദ്രാശാസ്ത്രം (Somnology) എന്നൊരു ശാസ്ത്രശാഖയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഉറക്കത്തിന്റെ വിവിധഘട്ടങ്ങളെ അദ്ദേഹം REM, NREM എന്നു രണ്ടു വിഭാഗമാക്കി തിരിച്ചു. ആദ്യഘട്ടമായ NREM -ത്തിനു നാലു ഉപഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഉറക്കം തുടങ്ങി രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ REM ഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ചീത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത്. പിന്നീടുവരുന്ന NREM ഘട്ടത്തിലാണ് ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായ സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിൽ തെളിയുന്നത്. ഹാൻസ് ബർജറുടെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിനു ആയിരക്കണക്കിനു വർഷം മുമ്പുതന്നെ ഭാരതത്തിലെ ഋഷിശ്രമന്മാർ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി, പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിയിരുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ അർക്കുതപ്പെടാതിരിയ്ക്കും?

സർവ്വജ്ഞലോകസിദ്ധി, അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനശക്തി എന്നീ സിദ്ധികൾ നേടിയ ഒരു പരിപൂർണ്ണ യോഗിയ്ക്ക് പരബ്രഹ്മസാക്ഷാൽക്കാരം സാധ്യമാകുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം.¹ ഹൃദാമന്ദിശോ മനസാഭിക്തപ്തോ യ ഏതദ് വിദുമത്യതാസ്മതേ ഭവന്തി" എന്നു ശ്ലോകാശ്വതരോപനിഷത്തിൽ സമർത്ഥിയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഉപനിഷതുകാരൻ ഈ സത്യം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു വേണം ധരിയ്ക്കാൻ. പരിപൂർണ്ണസിദ്ധി നേടിയ ഒരു യോഗി തന്റെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽനിന്നു ഭിന്നമാണെന്നുവേപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്റെ ആത്മചൈതന്യത്തെ സ്വശരീരത്തിലെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു മറ്റൊരു കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്കു മാറ്റി നിർത്താറുണ്ട്. ഈ വിധത്തിൽ എല്ലാ ശരീരകേന്ദ്രങ്ങളേയും യോഗിശരന്മാർ ഒന്നാണായി ജയിച്ച് ആത്മാവിനെ സ്വന്തം വശതിയിൽ നിർത്തുന്നു. കൂണ്ഡലിനിശക്തിയെ തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നതും ഒരു യോഗിയ്ക്ക് സാധ്യമാണ്. ഈ ശക്തി ഉണരുന്നതോടു കൂടി മനുഷ്യനിലുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പ്രബലിവഹിയ്ക്കുന്നു. ദുർഗുണങ്ങളെയെല്ലാം നിശ്ശേഷം മനസ്സിൽനിന്നു അകറ്റിക്കളഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രമേ യോഗി അഭ്യസിക്കാവൂ എന്നു പറയുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യോഗിയുടെ അന്തരംഗങ്ങളായ ധാരണാ-ധ്യാന-സമാധികളെ അഭ്യസിയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ബാഹ്യാംഗങ്ങളായ യമനിയമങ്ങളെ ശീലിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് യോഗാചാര്യന്മാർ നിഷ്കർഷിയ്ക്കുന്നത്. ദുർലഭം ചിലരിൽ കൂണ്ഡലിനിശക്തി ആകസ്മികമായി ഉണർന്ന് ദിവ്യദൃഷ്ടി മുതലായ സിദ്ധികൾ തനിയെ ഉല്പാദിയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്നു വരാവുന്നതാണ്. കൂണ്ഡലിനിശക്തി അധോമുഖിയായി അണുക്കളേയും ഊർധ്വമുഖിയായി അണുക്കളിലെ സ്പന്ദനശക്തിയേയും ഉളവാക്കുന്നു. ശരീരഭേദഘടകമായ അണുസ്പന്ദനശക്തി കൂണ്ഡലിനിയാൽ ഉണർത്തപ്പെടുമ്പോൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയഗ്രഹണശക്തി വർദ്ധിയ്ക്കുന്നതിനാലാണ് കൂണ്ഡലിനി സർവ്വസിദ്ധികൾക്കും കാരണമാകുന്നത്. ഉപാധികളിലൂടെയെല്ലാതെ ഒരു ശക്തിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഓരോ ശക്തിയും സ്വാതന്ത്ര്യമായ മാത്രാവരണത്തിലൂടെ (molecular covering) പ്രവർത്തിക്കുന്നതായെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. കൂണ്ഡലിനിശക്തിയുടെ അതിസ്ഥൂലമായ ആവരണം യോഗിയുടെ ദൃഷ്ടിയ്ക്ക് അസംഖ്യം അഗ്നികണം (Fire atom) കൂടിച്ചേർന്ന സൂക്ഷ്മതരമായ മോതിരം പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. അതിലെ പരമാണു പരമ്പര, അന്യോന്യം സ്പർശിയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, സ്വപരിധിയിൽ അത്രയും വേഗത്തിൽ ചുറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അംഗുലീയാകൃതി സംഭവിയ്ക്കുന്നു. വിദ്യുച്ഛക്തിക്ക് വിദ്യുൽകണങ്ങളെന്ന പോലെ, കൂണ്ഡലിനിയിൽ ഈ ഊർജികാസ്പന്ദലിംഗങ്ങൾ (Energy Spark) ഉപാധിയായിത്തീരുന്നു. കൂണ്ഡലിനി എന്ന ബ്രാഹ്മികശക്തി ഭൂഗോള മധ്യസ്ഥമായ ബാഹ്യാഗ്നി മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് (Molten lava of Inner Core) മൂലാധാരത്തിലൂടെയും, പ്രാണശക്തിയാകുന്ന വൈഷ്ണവീശക്തി ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഹൃദയമാകുന്ന ആദിത്യമണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് സ്വാധിഷ്ഠാനത്തിലൂടെയുമാണ്

1. ഏതൊരു സാധകൻ ഈ പരബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നുവോ ആ വ്യക്തി അമരനായി ഭവിയ്ക്കുന്നു. അദ്വൈതം എന്നെന്നേയ്ക്കുമായി ജനന മരണങ്ങളിൽനിന്നു മുക്തനായിത്തീരുന്നു; അതായത് അമൃതപനായിത്തീരുന്നു.

മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഭുവർലോകജ്ഞാനം നേടുന്ന യോഗി മൂലാധാരത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൂണ്ഡലിനിശക്തിയെ ഉണർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, സമാധിയിൽ കൈവന്ന ഭുവർലോകാനുഭവങ്ങളെ തന്റെ പ്രജ്ഞ-സ്ഥൂലശരീരത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു വരുന്നതോടുകൂടി നിശ്ശേഷം വിസ്മരിച്ചുകളയുന്നു. അതിനാൽ, കൂണ്ഡലിനിയെക്കൊണ്ട് ചക്രഭേദനം ചെയ്തിക്കുന്നത് യോഗിയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. പരിണാമശക്തിയായ കൂണ്ഡലിനിയെ ഉണർത്തുന്നതിനു യോഗികൾ പല മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രാണശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണം അഥവാ പ്രാണായാമം¹ അവർ സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ വിശ്രുത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഗ്രേ വാൾട്ടർ തന്റെ 'ദി ലിവിങ്ങ് ബ്രെയിൻ' എന്ന പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും മാനസിക വൃത്തികളും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രാണായാമത്തിന്റെ വിവേകപൂർവമായ അഭ്യാസം, ക്രമേണ, മാനസിക വൃത്തികൾക്ക് നിയന്ത്രണവും പക്ഷതയും കൈവരുത്തുകയും മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് സത്യദർശകമായ ധ്യാനാവസ്ഥയിലേക്കു നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഗ്രേ വാൾട്ടർ സ്ഥാപിയ്ക്കുന്നു.

പ്രാണായാമംകൊണ്ട് ക്രമേണ, വായു ശരീരത്തിൽ അത്യധികമായിത്തീരുന്നു. വായു കൂടിവരുന്തോറും ശരീരത്തിനു കനം കുറയുകയും പ്രാണശക്തി വർദ്ധിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഷഡാധാരചക്രങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ഏകോപിപ്പിച്ച് "ഹും ഹംസം" എന്ന മന്ത്രംകൊണ്ട് കൂണ്ഡലിനിയെ ഉണർത്തി അതിനെ സഹസ്രാരത്തിൽ എത്തിച്ച് യോഗി സമാധി എന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നു. ശുക്ളത്തിന്റെ (semen) ഊർജസ്വലത 'ചിത്ശക്തി'യുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നു. ജനിയ്ക്കുമ്പോൾത്തന്നെ ചിത്ശക്തി ഓരോ ശരീരത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇത്. കൂണ്ഡലിനിശക്തിയുടെ ഉത്തേജനത്തിനും തഥാർത്ഥ 'സമാധി' എന്ന അവസ്ഥയ്ക്കും മൂലകാരണം ശുക്ളമാണ്. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ വിഷയേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു സവിശേഷ സ്ഥാനമുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ തുടർച്ചയായി കേജാടിപ്പിച്ചാൽ ആ ഭാഗം ഒരു ഇന്ദ്രിയമായി രൂപപ്പെടുന്നു. അതിമാനുഷത്വം നേടിയ യോഗിയ്ക്ക് ഈ വികരണഭാവം സിദ്ധിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈശ്വരനിൽ വികരണഭാവം (cosmic) അതിന്റെ അത്യുച്ച കോടിയിലെത്തിയിരിക്കും. "പശ്യത്യുപക്ഷുഃ സശൃണോ-ത്യ കർണ്ണഃ"- എന്നു ശ്രുതിയിലും പറയുന്നുണ്ട്.²

1 കേരളത്തിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന പ്രാണായാമ യോഗിയിൽ, യഥാർത്ഥ പ്രാണായാമ വിദ്യയിൽനിന്നു ബഹുദൂരം പിന്നിലാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായ ചില ചൗലുവിദ്യകൾ അഭ്യസിയ്ക്കാതെന്നല്ലാതെ യോഗസിദ്ധിയുടെ തലങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഉയരുകാൻ ഈ ചൗലുവിദ്യകൾകൊണ്ട് മതിയ്ക്കേയും സാധിക്കുകയില്ല. ശ്വസനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണവും മതേ ചാക്രമണത്തിന്റെ സുതാര്യതയും ഈ ചൗലുവിദ്യകൊണ്ട് സാധിയ്ക്കുന്നു എന്നു ഭാത്രം.

2 പ്രമാർസിഖെ പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജൂൾസ് റൊമയിൻസ് തന്റെ പരീക്ഷണഫലമായി കണ്ണിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ചില വേദനകണികകൾ (Sensory cells) അക്കിന്റൽ ഉണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തിലും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ വേദനകണികകൾ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തുകൂടിയും ദർശനേന്ദ്രിയ വ്യാപാരം നടത്താവുന്നതാണ്.

മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്തകളെ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നതിനു ഒരു യോഗിയ്ക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് ഇന്ദ്രിയസിദ്ധികൊണ്ടുതന്നെയാണ്. 'അന്യ ചിത്തജ്ഞാനം' (Psychanalysis) എന്നാണ് ഈ സിദ്ധിയെ വിളിയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ബാഹ്യാനുഭവങ്ങളെ സ്വാംശീകരിച്ച് ചിത്തത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിൽക്കൂടി പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ചിത്തത്തിന്റെ ആന്തരികസ്മൃതികളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾവഴി പുറത്തേയ്ക്കും പ്രസരിപ്പിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പുറത്തേയ്ക്കു പ്രസരിപ്പിയ്ക്കുന്ന വിചാര-വികാരങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി അപഗ്രഥിച്ചെടുത്താൽ അന്യചിത്തജ്ഞാനം ലഭിയ്ക്കുന്നു. മറ്റൊരാളുടെ വിചാരങ്ങളുടെ 'ട്രാക്ക്' മുൻകൂട്ടി കണ്ടറിയുവാൻ ഒരു യോഗിയ്ക്കു സാധിയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.¹ എഫ്.ഡബ്ബ്ലിയു. മേയർ തന്റെ വിശിഷ്ടകൃതിയിൽ (Human Personality) വിചാരങ്ങളെ മറ്റുള്ളവയിലേയ്ക്കു സംക്രമിപ്പിയ്ക്കാൻ മനസ്സിനു എളുപ്പത്തിൽ സാധിയ്ക്കുമെന്ന് പല വാസ്തവസംഭവങ്ങളും എടുത്തുകാണിച്ച് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. അതേതികൾക്കിടയിൽക്കൂടി ഏതൊരു വസ്തുവിനേയും സ്പർശിയ്ക്കാൻ കഴിയും. വിദ്യുച്ഛക്തിപ്രവാഹകണങ്ങൾ അദ്യശ്യങ്ങളായ ഭൗതികശക്തിപലനങ്ങളെയാണെന്നപോലെ, അന്തഃകരണവ്യത്തിയുടെ തരംഗങ്ങൾ, വിചാരധാരകൾ, ഓരോരുത്തരിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ടുവിയ്ക്കാൻ കഴിയും. അത് മനസ്സിനു വികാരരേഖകളുണ്ടാക്കുന്നു എന്നു മാത്രമേ സാമാന്യ മനുഷ്യർക്ക് അറിയാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ മനഃസംയമനം നേടിയ യോഗികൾക്കു ആ അന്തഃകരണവ്യത്തിതരംഗങ്ങളെ എവിടെയ്ക്കും എങ്ങനെയും യഥേഷ്ടം തിരിയ്ക്കാവുന്നതാണ് (Focussing). യോഗികൾ തങ്ങൾക്കു ചുറ്റിലുമുള്ള വിചാര

1. 'തപോഭൂമി ഉത്തരഖണ്ഡി'ന്റെ പ്രകാശനകർമ്മത്തോടുബന്ധിച്ചു നടന്ന ചടങ്ങിൽ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയത് ഡയറക്ടർ ടി. ഐ. ഐ. ഓഫ് പോലീസ് (വടയിനിങ്ങ്- കേരള പോലീസ് അക്കാദമി തൃശ്ശൂർ) ഡോ. അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് IPS ആയിരുന്നു. ആർഷസാഹിത്യകൃതികളിൽ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം നേടിയിട്ടുള്ള ഡോ. അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് പാശ്ചാത്യസാഹിത്യ കൃതികളിലെ എണ്ണപ്പെട്ട കൃതികളും പഠനവിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽക്കൽക്കെ റിവ്യൂസംസ്കാരമെക്കുറിച്ച്, തന്നിയ്ക്കുണ്ടായ മനോഭവം വിവരിച്ചുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹം എടുത്തുപറയുകയുണ്ടായി. IPS ഓഫീസർമാരുടെ ഒരു കോൺഗ്രസ്സ് ഉത്തരഖണ്ഡിലെ മണ്ണുറിയിൽവെച്ചു നടക്കുമ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യക്കാരായ മഞ്ചു ഓഫീസർമാരുമായി ഇദ്ദേഹം സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു. മണ്ണുറിയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ എവിടെയോ വസിയ്ക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരവൈകാരികിട്ട് കേട്ടറിഞ്ഞ ഇവർ അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ പോയി. ചെറിയൊരു ആശ്രമത്തിൽ മറ്റേയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയായിരുന്ന സംസ്കാരവൈകാരികിട്ട് സംസാരം ആരംഭിയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പായി, ആ സംസ്കാരവൈകാരികിട്ട് കേൾക്കുന്നതിൽ എന്തൊരു എഴുതി ഓരോരുത്തരോടും സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിയ്ക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. കടലാസ്സ് നന്നായി മേക്കിയതിനാൽ ഉള്ളടക്കം ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാതിരുന്നു. അമേരിക്കക്കാരനായ വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംസ്കാരവൈകാരികിട്ട് ഓരോ വാചകങ്ങൾ മനസ്സിൽ പിന്തിയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഡോ. അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് മനസ്സിൽ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേദപുസ്തകത്തിലെ "ഗോഡ് ഹാസ് ലാ" എന്ന വാചകമാണ്. പോക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിച്ച കടലാസ്സ് എഴുത്തു വായിക്കാൻ സംസ്കാരവൈകാരികിട്ട് ശിഷ്ടമെന്നുവെച്ചു ഡോ. അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് കടലാസ്സ് തുറന്നു വായിച്ചു- സംസ്കാരവൈകാരികിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഗോഡ് ഹാസ് ലാ! മറ്റു മഞ്ചു സുഹൃത്തുക്കൾ പിന്തിയ്ക്കിയിൽ വിചാരിച്ച വാചകങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ ഉള്ള കടലാസ്സിൽ എഴുതിയിരുന്നത്! അത് മണിക്കുന്നിനുശേഷം ഈ മഞ്ചു IPS ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പിന്തിയ്ക്കാൻ പോകുന്ന വാചകം സംസ്കാരവൈകാരികിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞു.

തമോഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ലോകനന്മയ്ക്കാവശ്യമുള്ള പല പ്രവൃത്തികളും സാധി
യ്ക്കുന്നു.¹ മനുഷ്യമസ്തിഷ്കം ലോങ്വേവിസ് (long waves) പ്രക്ഷേപണം
ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രൈംഗ്ക്വാസ്റ്റിങ്ങ് സ്റ്റേഷൻപോലെയാണെന്ന് ലെനിൻ ഗ്രാ
ഡിലെ ബ്രെയിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രൊഫസർ. വോഷി ലീവ്(wachi leav-
പാഠാപിസി യോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസിൽ ഗവേഷണം) ആധികാരികമായി പറ
യുന്നു. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽനിന്നു അന്തരീക്ഷത്തി
ലേയ്ക്കു വിക്ഷേപിയ്ക്കപ്പെടുന്ന ബ്രെയിൻവേവ്, മനുഷ്യശരീരത്തിൽനിന്നു
പുറത്തേയ്ക്കു വന്നുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന തമോഗുണവും പിടിച്ചെടുത്ത് ഒരുവന്റെ
വൈകാരികവും വൈചാരികവുമായ പ്രതികരണത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തെ മന
സ്സിലാക്കാൻ, പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച മറ്റൊരു മസ്തിഷ്കത്തിനു സാധ്യമാ
ണെന്ന് വോഷി ലീവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ വിദ്യരേത്തിൽ ഇരു
ന്നുകൊണ്ട് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം ചെയ്യുവാനും ഒരാളുടെ മനസ്സിനെ
മറ്റൊരാൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാനും കഴിയുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം സമർഥിക്കു
ന്നത്.²

ലോകത്തിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളിൽനിന്നും ചുറ്റുപാടുമുള്ള സകല
വസ്തുക്കളിലേയ്ക്കും ചില ശക്തിവിശേഷങ്ങൾ വികിരണം ചെയ്യപ്പെ
ടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വികിരണങ്ങൾ(cosmic) ഒരു പരിമിതാംശം മാത്രമേ
സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു ഗോചരീഭവിക്കുന്നുള്ളൂ.

മനുഷ്യന്റെ മനഃശക്തി അതിവ മാഹാത്മ്യമേറിയതാണ്. സമാധിയിൽ
ഇരിക്കുന്ന ഒരു യോഗിക്കു ഇച്ഛാജ്ഞാനക്രിയാത്മകമായ ആത്മശക്തിയെ
ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏതു പരമാണുവിനേയും അംശം അംശമാക്കി വേർതിരിച്ചു
മറ്റൊരു പരമാണുവാക്കി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയും. വിജ്ഞാനമയകോശ പരീ
ക്ഷണംകൊണ്ട് യോഗികൾക്കു ശരീരസ്ഥനായ മനുഷ്യന്റെ ആധ്യാത്മികാ
ഭിവൃദ്ധി മുഴുവനായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.³ വിജ്ഞാനമയകോശം
അണ്ഡാകാരമാണ്. അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ആണ് മനുഷ്യരൂപം. വിജ്ഞാന
മയകോശം ആദ്യം വർണമഹിതമായിരിയ്ക്കും. ജന്മപരമ്പരകൾക്കുശേഷം
അതിൽ വിവിധങ്ങളായ സുന്ദരവർണങ്ങൾ സ്പഷ്ടീഭവിയ്ക്കുന്നു.

യോഗസിദ്ധികളെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി നിരവധി പഠനങ്ങൾ നടന്നി
ട്ടുണ്ട്. യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കൊണ്ട് മസ്തിഷ്കത്തിലും നാഡീസമൂഹങ്ങ
ളിലും പേശികളിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുണപരമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ നിരവധി
യാണ്. അതുപോലെത്തന്നെ, ആന്തരികപ്രവൃത്തികളിലും മസ്തിഷ്കം
സ്വയം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളിലും യോഗാഭ്യാസം അനേകം ഉപ
കാരപ്രദമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ‘എൻഡോർഫിൻ’ എന്ന പേരിൽ
അറിയപ്പെടുന്ന “നാർക്കോട്ടിക്കുകൾക്ക് ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധശക്തി
വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നു ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. യോഗ

1. ‘തപോമുഖി ഉത്തരഖണ്ഡ്’ - അനുബന്ധം 1, പേജ് 274, ആദ്യത്തെ ഖണ്ഡിക നോക്കുക.

2. ‘തപോമുഖി ഉത്തരഖണ്ഡ്’- പേജ് 147 അവസാന ഖണ്ഡിക നോക്കുക. ഒരു ഗുഹയിൽനിന്ന്
മറ്റൊരു ഗുഹയിലേയ്ക്ക് സന്ദേശം വരുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്.

3. ‘തപോമുഖി ഉത്തരഖണ്ഡ്’ പേജ് 100. അങ്ങളുടെ വരവിനെക്കുറിച്ച് സംസ്കൃതീ മുൻകൂട്ടി
അറിയുന്നത് വിജ്ഞാനമയകോശ സിദ്ധികൊണ്ടാണ്.

ഔദ്യോഗികമായി ഇത്തരം വസ്തുക്കളെ ശരീരത്തിനു ആവശ്യമാണെന്നു സമർത്ഥം ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിമാലയത്തിലും മറ്റു ഉയർന്ന പർവതപ്രദേശങ്ങളിലും വസിയ്ക്കുന്നവർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഋഷികൾക്കും യോഗികൾക്കും ദിവ്യസംസ്കാരത്തിലും, സാധന-സിദ്ധി-സാക്ഷാൽക്കാരം തുടങ്ങിയവ എളുപ്പത്തിൽ കൈവരുന്നതിനു മുഖ്യ കാരണം ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ചൈതന്യമാണ്. ഹിമാലയത്തിൽ ധാരാളം യാത്ര നടത്തുന്ന സാധാരണക്കാർക്കും ഇതിന്റെ ചെറിയൊരു അംശം ലഭിക്കുന്നതിനും കാരണം ഇതാണ്. പാശ്ചാത്യ ചിന്തകനായ വെഡ്ജ്വുഡ് തന്റെ Varieties of Psychism എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:- “ഉയർന്ന പർവതപ്രദേശത്തു താമസിക്കുന്നവർക്ക്, അവിടത്തെ വായുമാണ് ലഭിക്കുന്നതിലെ സൂക്ഷ്മത, ഹൃദയസ്വഭാവത്തിന്റെ വേഗം കൂട്ടുകയും രക്തചംക്രമണത്തിന്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ‘സ്ഥൂല-സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾക്കു (Physical and Astral Body) കൂറെക്കൂടി അടുപ്പമുണ്ടാകുകയും അതുവഴി അന്തരീക്ഷസംഭവങ്ങൾ വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദിമമനുഷ്യരുടെ കാലത്തെ വായുമാണ് ലഭിക്കുന്നതിനു സൂക്ഷ്മത വർദ്ധിച്ചതായതുകൊണ്ട് അവർ സൂക്ഷ്മ (അദൃശ്യ) ജീവികളോട് ഏറെ അടുപ്പമുള്ളവരായിരുന്നു എന്നും ഊഹിയ്ക്കാം.” സൂക്ഷ്മ-ലോകം ശരണിലേയ്ക്കു നോക്കുന്നതിനും അതു കണ്ടറിയുന്നതിനും യോഗികൾക്കു എളുപ്പത്തിൽ സാധിയ്ക്കുന്നത് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൊണ്ടു കൂടിയാണ്. പ്രപഞ്ചരംഗങ്ങളിലും ഭൂഗർഭത്തിലും ഉള്ള സ്ഥിതികളും മനുഷ്യന്റെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അവസ്ഥകളും തമ്മിലുള്ള വിസ്മയാവഹവും അഗാധവുമായ സൂക്ഷ്മബന്ധങ്ങളെ പുരാതനജാതത്തിലെ ഋഷിമാർ കണ്ടെത്തി. മനസ്സും വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച്

2. Astral Body (സൂക്ഷ്മശരീരം): ജീവാത്മാവിനെ പൊതിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന മൂന്ന് കോശങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് പ്രാണൻ അഥവാ സൂക്ഷ്മശരീരം. കാരണശരീരം(Causal Body), സൂക്ഷ്മശരീരം, ഭൗതികശരീരം(Physical Body-സ്ഥൂലശരീരം) അങ്ങനെ മൂന്നു വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളാണ്. പ്രാണശക്തിയാണ് ഭൗതികശരീരത്തിന് ചൈതന്യം പകരുന്നത്. വൈദ്യുതി പ്രസരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബൾബ് പ്രകാശിയ്ക്കുന്നതുപോലെത്തന്നെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണിത്. സൂക്ഷ്മശരീരത്തിൽ 18 മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ (Elements) അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. (പ്രകൃതിയുടെ പഞ്ചമൂലങ്ങളായ അഗ്നി, വായു, ഭൂമി, ജലം തുടങ്ങിയവ ഈ 18 മൂലകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു).
2. Astral World-സൂക്ഷ്മലോകം:- ഈശ്വരസൃഷ്ടിയായ സൂക്ഷ്മലോകം പ്രകാശവും വർണ്ണങ്ങളും ചേർന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ആണവശക്തിയെക്കാൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതാണ് പ്രാണശക്തിയുടെ (Life Energy) തരംഗങ്ങൾ. ഭൗതികതലത്തിലുള്ള ഓരോ വസ്തുവിനും, ജീവനും ചലനത്തിനും സാമാനമായിട്ടുള്ള മറ്റ് സൂക്ഷ്മലോകത്തിലും നിലവിലുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സൂക്ഷ്മലോകം എന്ന ഭൂപരമ്പരയുടെ വികസിതഭാഗമാണ് ഭൗതികലോകം. ശരീരത്തിന് മരണം സംഭവിയ്ക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ്, സൂക്ഷ്മശരീരത്തിന്റെ പ്രകാശമാനമായ കമ്പം ധരിച്ച് അവനവന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അയോലോകത്തിലേക്കോ ഊർദ്ധ്വലോകത്തിലേക്കോ യാത്രയാവുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സൂക്ഷ്മലോകത്തിൽ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമായി ആത്മാവിന്റെ പരിണാമം എന്ന പ്രക്രിയ തുടരുന്നു. കർമ്മഫലങ്ങൾ, മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും കാലംവരെ ആത്മാവ് സൂക്ഷ്മലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും ഭൗതികലോകത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നു.

ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ കൈകൾക്ക് ശാസ്ത്രം ആർജ്ജിക്കുന്ന തോട്ടുകൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആധ്യാത്മികശക്തി ആവാഹിക്കുന്നതിലേ യുക്തിയുക്തമായ സാങ്കേതികത വ്യക്തമായി വരാനിടയുണ്ട്.

മെഡിറ്റേഷൻ, ഊഷ്മാവിലുള്ളവയെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ നിരവധി പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. 1957-ൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലേയും (AIIMS) ഇന്ത്യൻ കൗൺ സിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിലേയും (ICMR) ഒരു സംഘം ഡോക്ടർമാർ സംയുക്തമായി ഏതാണ്ട് 500 യോഗികളിൽ വളരെ ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഈ പഠനസംഘത്തിനു നേതൃത്വം വഹിച്ച ഡോ.ബി.കെ.ആനന്ദ്, തങ്ങൾ നടത്തിയ പരീക്ഷണഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. "പഠനസംഘം പ്രധാനമായും 3 ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഉത്തരം തേടിയിരുന്നത്. ഒന്ന്; ധ്യാനം യോഗികളുടെ ശാരീരികആന്തരപ്രവർത്തനങ്ങളെ സാധ്യമായിക്കുന്നുണ്ടോ? രണ്ട്; യോഗികൾക്ക് പ്രാണവായുവിന്റേയും പോഷകാഹാരത്തിന്റേയും അഭാവത്തിൽ അതിജീവനം സാധ്യമാണോ? മൂന്ന്; ഇത്തരം ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ എന്തെല്ലാം പരിണാമങ്ങളാണ് യോഗികളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്?"

"The Human Brain" എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഐസക് അസിമോവ് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു. "ചിന്തയുടെ ഇരിപ്പിടവും നാഡികളിലൂടെ ബാഹ്യചോദനകളുടെ (External Stimuli) സ്വീകരണകേന്ദ്രവും അവയിലൂടെ ചലനങ്ങളുടെ ഉത്തേജകകേന്ദ്രവും മസ്തിഷ്കമാണെന്ന ആധുനിക ആശയം 18-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ വ്യക്തമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഭാരതീയ ജ്ഞിമാർ മനുഷ്യമസ്തിഷ്കം പരമമായ ബോധത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂക്ഷ്മബോധ-ഊർജ്ജകേന്ദ്രങ്ങളെ മസ്തിഷ്കസൂക്ഷ്മനാഡിസംവിധാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നതും ചിന്തനീയമാണ്. നട്ടെല്ലിലുള്ള ഈ ഊർജ്ജകേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗഹനമായ കണ്ടെത്തലുകൾ പുരാതന ജ്ഞികൾ നടത്തി. ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് ഇന്നും വ്യക്തമായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സൂക്ഷ്മ സ്പന്ദനശാസ്ത്രമാണ് ഇത്."

തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുവാനായി ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ പ്രവേശിപ്പിക്കാത്ത വളരെ സുസജ്ജമായ ഒരു കറുത്ത പേടകം സംഘം നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ, ചില യോഗിവര്യന്മാർക്ക് നാമമാത്രമായ ഊർജ്ജം മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയംനിയന്ത്രണത്താൽ അവിശ്വസനീയമായ നിലകൾ കൈവരിയ്ക്കാൻ സാധിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തി. അതായത്, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ തന്റെ ചയാപചയ പ്രക്രിയ (Metabolic activity) കളുടെ നിരക്ക് 10%-12% വരെ താഴ്ത്താൻ സാധിയ്ക്കുമ്പോൾ യോഗികൾക്ക് ഇത് 50% തോളം താഴ്ത്താൻ കഴിയുന്നു. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഒരു മിനിറ്റിൽ 72 ആണെങ്കിൽ യോഗിയുടെ ഹൃദയസ്പന്ദനങ്ങൾ, ഹൃദയത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് സ്തംഭനാവസ്ഥയുടെ പാകത്തിലേയ്ക്ക്, മിനിറ്റിൽ 30-35 വരെ സാവധാനത്തിലാക്കാൻ അവർക്കു സാധിച്ചു. മെഡിറ്റേഷനിൽ യോഗികളുടെ മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന

വ്യതിയാനങ്ങളാണ് AIMS ന്റെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഏറെ സാധാരണമായത്. വിശ്വാസശക്തിയായ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ആൽഫാപ്രതിഭാസം തരംഗങ്ങളായി രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന ആൽഫാപ്രതിഭാസം പുറമെ നിന്നുള്ള മിന്നൽ, ആഘാതം തുടങ്ങിയ ഉദ്ദിപനങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. മോഹനിദ്രയിലാണു (അതിന്ദ്രിയാധി) യോഗികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആൽഫാപ്രതിഭാസം, പുറമെനിന്നുള്ള ഉദ്ദിപനത്തിൽ യാതൊരു പ്രതികരണങ്ങളും ഉളവാക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായും ഇതെല്ലാം മെഡിറ്റേഷന്റെ പരിണിതഫലങ്ങളാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് സംഘം എത്തിച്ചേർന്നത്.

ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം, സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന, ഡോ.ചിന്ന റിഡ്ലിയിൽ നടന്ന 20-ാം അന്തർദ്ദേശീയ ശാരീരികശാസ്ത്ര സമ്മേളനത്തിൽ തന്റെ കണ്ടെത്തലുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സമീകരിക്കുകയുണ്ടു്. "യോഗികൾക്ക് എതിരുന്ന കനലിവിളയുടെ തണുപ്പിന്റെ പാറങ്ങൾക്ക് പൊള്ളലേല്ക്കാതെ നടക്കാനും അതിശൈത്യത്തെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട്, മരവിച്ച്, ശീതജലത്തിൽ ദീർഘനേരം നില്ക്കുകയെന്നും നിഷ്പ്രയാസം കഴിയും എന്നത് അർദ്ധതന്ത്രിയവർഗ്ഗത്തിൽ ചിലർ മാത്രം." 'വിലം.ജെ.കോളി തന്റെ ചില അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് മെഡിറ്റേഷന്റെ ശാസ്ത്രീയവശങ്ങളെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ്. "ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനി മഠത്തിൽ, സുതാര്യ വസ്ത്രധാരികളായ ഏതാനും സംസ്ഥാനിമാർ അസനികൾപോലും മരവിയ്ക്കുന്ന ശീതികരിച്ച ഒരു മുറിയിലുള്ളിൽ ശാന്തരായി ഇരിക്കുന്നു. ജി-തും-മോ (G-Tum-mo) എന്ന യോഗശാസ്ത്രത്താൽ അറിയപ്പെടുന്ന അഗാധധ്യാനനിദ്രയിലാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ധ്യാനനിരതരായ ഈ യോഗികളുടെ തോളിൽക്കൂടി 3'x'6 അളവിലുള്ള പുതപ്പുകൾ തണുത്തുവരവിച്ച ജലത്തിൽ കുതിർത്തു പുതപ്പിച്ചു. പരിശീലനം വലിയൊത്തവരിലാണിത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അസാധാരണവും അനിയന്ത്രിതവുമായ വിറയലിന് കാരണമാവും. ഈ നിലയിൽ ശരീരതാപനില താഴോട്ട് പോകുന്നത് തടയ്ക്കാൻ അത് മരണത്തെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുകയെന്നു ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇവിടെ യോഗികളെ ചുറ്റിയ തണുത്തു കുതിർന്ന പുതപ്പുകളിൽനിന്നും നീരാവി (ബാഷ്പീകരണം) ഉയരാൻ തുടങ്ങി. ധ്യാനഫലമായി ഉൽസർജിതമായ താപത്താൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പുതപ്പുകൾ വരണ്ടുണങ്ങി. സംസ്ഥാനിമാരുടെ സഹായികൾ വരണ്ടുണങ്ങിയ പുതപ്പുകൾ എടുത്തുമാറ്റി പകരം പുതുതായി തണുപ്പിച്ചെടുത്തവകൊണ്ട് യോഗികളുടെ ശരീരത്തെ പുതപ്പിച്ചു. ഓരോ യോഗിയോടും മൂന്നുവിതം പുതപ്പുകൾ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഉണക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു".

എന്തുകൊണ്ടാണിത് സാധ്യമാകുന്നത്? 20 വർഷമായി G-Tum-mo യോഗവിദ്യ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഹെർബർട്ട് ബെൻസൻ (Herbert Benson) ഇതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു: 'നമ്മൾ ജീവിയ്ക്കുന്ന ഈ യഥാർഥലോകം ആത്യന്തികമല്ല.' ഇതാണ് യോഗികളുടെ മതം. നിത്യജീവിത യഥാർഥ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം നമുക്ക് ചെന്നെത്താവുന്ന മറ്റു തലങ്ങൾ ഉണ്ട്. ധ്യാനത്തിലു

ഭടയും ലോകനന്മചെയ്തുകൊണ്ടും ഈ ഭാനസിവാസസ്ഥലം കൈവരിക്കാ നാവുമെന്നു യോഗികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗികളുടെ താപം 8-Tum-നും യോഗസൂത്രത്തിന്റെ ഉപോഷ്ഠനും മാത്രമാണ്. 1980-കളിൽ ബെൻസനും സംഘവും ഹിമാലയ സംന്യാസി മഠങ്ങളിൽ നടത്തിയ സന്ദർശനങ്ങളിൽ, ഹിമാലയവാസികളായ പ്രഷിമാർക്ക് 8-Tum-നും ധ്യാനത്താൽ കൈകാൽവിരലുകളിലെ താപനില 17°C വരെ ഉയർത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംന്യാസിവര്യന്മാർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള താപോത്പാദനം എങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് ഇനിയും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.

ഗവേഷകർ സിക്കിമിലുള്ള യോഗികളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അമ്പരപ്പിയ്ക്കുന്ന ചില വസ്തുതകൾ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. അതായത് യോഗികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ശാരീരിക (ചയാപചയ) പ്രവർത്തനങ്ങൾ 64% വരെ താഴ്ത്താൻ സാധിയ്ക്കുമത്ര. ശുന്യാകാശയാത്രികർക്ക് ഈ യോഗവിദ്യ അത്ഭുതകരമാംവണ്ണം പ്രയോജനകരമാണെന്ന് ബെൻസൻ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു.

"1985-ൽ, പഠനസംഘം യോഗികൾ ധ്യാനത്താൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ശരീരോഷ്മാവിനാൽ നനഞ്ഞ പുതപ്പുണക്കുന്ന വിദ്യ വീഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയുണ്ടായി. 16,000 അടി ഉയരത്തിലുള്ള ഹിമാലയമലനിരകളിലെ പാറയിടുക്കിൽ ഒരു അതിശൈത്യ ഹേമന്തത്തിൽ പ്രഷികൾ ഒരു മാത്രീ മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കുന്ന മംഗം, സംഘം പകർത്തുകയുണ്ടായി. താപനില മൈനസ് 30°C എത്തിയ ഫെബ്രുവരിമാസത്തിലെ ഹേമന്തപൗർണമിയിലാണ് പ്രഷിമാരുടെ ഈ 'ഉറക്കപ്രക്രിയ' നടന്നത്. പരുത്തിയിലുണ്ടാക്കിയ തോൾ വസ്ത്രമണിഞ്ഞ്, പ്രഷിമാർ പാറയിടുക്കിൽ സുഖസുഷുപ്തിയിലാണു്. അവർ ഓരോരുത്തരും അകന്നകന്നാണ് കിടന്നത്. അവർക്കെല്ലാം അൽപംപോലും വിറയൽ കണ്ടില്ല എന്ന് വീഡിയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രഭാതംവരെ നിദ്രയിലാണു് പ്രഷിമാർ ഉണർന്ന്, ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ, തങ്ങളുടെ മഠത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുനടന്നു്." ഹിമാലയത്തിലെ വിജനമായ ഒരു ഗുഹാന്തർഭാഗത്ത്, ഉരുക്കുപോലെ ഉറപ്പുള്ള ഒരു ഹിമാനിയുടെ തറയിൽ, ഏകാന്തവാസം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു യോഗിയെ ആൻ ക്വഷ്മാൻ¹ എന്ന സഞ്ചാരി കണ്ടെത്തിയതിന്റെ സുഭ്രമജനകമായ അനുഭവം അവർ തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. "അഗാധ ഭക്തി- അതാണ് എനിക്ക് ഭാരതത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന മഹത്തായ നേട്ടം. ഭക്തി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മുർത്തി ഭാവത്തെ നേരിട്ടു പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്ന ഒന്നല്ല; അത് പ്രപഞ്ചത്തെ ഒന്നാകെ പ്രകാശിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഒരു അന്തർജ്ജാതിയാണ്. ഹിമാലയയാത്രയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു ഹിമപാതത്തെത്തുടർന്ന് എനിക്ക് ദിവസങ്ങളോളം ഒരു യോഗിയുടെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ കഴിയേണ്ടിവന്നു. ഹിമഗുഹയിൽ വസിയ്ക്കുന്ന ആ യോഗിവര്യൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങും, ഉണക്കപ്പഴങ്ങളും മാത്രം ഭക്ഷിച്ചാണ്, വർഷങ്ങളായി, ജീവിയ്ക്കുന്നത്. കൊടും തണുപ്പിൽ, ഉരുക്കുപ്രതലസമാനമായ മഞ്ഞുതറയിൽ, കമ്പിളിയുടെ അടുക്കു

കൾക്കുള്ളിൽ വിറങ്ങലിച്ച് ഞാൻ ദിവസങ്ങൾ തള്ളിനീക്കി. ഞങ്ങൾക്കു ചുറ്റും ൩൦൦൦ അടി ഉയരത്തിൽനിന്നും പൊട്ടിത്തകർന്ന് ഒഴുകുന്ന ഹിമസരി തിന്റെ (Cascading Avalanche) അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദം ശ്രദ്ധി യ്ക്കൊൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഓരോ നവണ മഞ്ഞുചലകളുടെ മഹാപ്രവാഹം ഒഴുകി വീണപ്പോഴും ഗുഹയുടെ ഒരു ഉള്ളറയിൽ, എലികൾക്കു പഴയ ചുരുപ്പിന്നുള്ളിൽ, കിടക്കുന്ന ആ ദുഷിവര്യൻ ഉറക്കത്തിൽനിന്നു ഉണർന്ന് തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് പറയും- 'ജയ് ശങ്കർ മഹാദേവ, ദൈവത്തിന് സ്തുതി' എന്നാക്കെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രധ്വനി ക്രമാണ എന്നിലേയ്ക്കും ചേക്കേ രുന്നതായി തോന്നി. പുറത്ത് ഹിമപാതം ശക്തിയോടെ ആഞ്ഞടിയ്ക്കുന്നു. യോഗിമൃഗ്യൻ തന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉറവിടുന്നു. 'ഹിമാലയം എന്ന ഈ ലോകം വിസ്തൃതമാകട്ടെ...' ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനോടു മന്ത്രിച്ചു."

സ്വന്തം ഊർജം പകർന്നു നൽകാനുള്ള ലാമ്ചാരുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തെക്കു റിച്ച് പാപ്പ സ്ഥവിഹിതത്ത് എന്ന സഞ്ചാരി ഒരു അനുഭവം ഇങ്ങനെ വിവരി ക്കുന്നു. "ഈ രീതി ഞാൻ കാവ്യമായി പഠിക്കുകയുണ്ടായി. നഗ്നരായി മഞ്ഞു പാളികളിൽ ഏതായാ രാത്രികളിൽ സംന്യാസികൾ ധ്യാനനിരതരായിരിക്കു ന്ത് ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. ചുറ്റും കറങ്ങിയിടിക്കുന്ന ശിതക്കാരുകളെ പ്പോലും അവർ വകവെച്ചിട്ടുണ്ടില്ല. ഈ സമ്പ്രദായം അനുവർത്തിക്കുന്ന ചില വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. കടുത്ത ശൈത്യകാലത്തിന്റെ ഭയത്തിൽ ഹിമാലയത്തിൽനിന്നും ഊർന്നുവീഴുന്ന മഞ്ഞുപാളികൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽവെച്ച് തപിപ്പിക്കുക! ഇങ്ങനെയൊരു പരീക്ഷയും അവർക്ക് ജയി ക്കേണ്ടതായി ഉണ്ടായിരുന്നു. 5-മോ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഞാനും ധ്യാനം പരി ശീലിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ഊർജം പകരുവാൻ മാത്രമല്ല ചെറിയ ചുളളിക്കമ്പുകൾക്ക് തീപിടിപ്പിക്കാൻകൂടി ഞങ്ങൾക്കു സാധിച്ചു. ചെറിയ ചുളളിക്കമ്പുകൾ സ്വന്തം വസ്ത്രത്തിനിടയിൽവെച്ച് സങ്ക ലിപ്പിച്ചു. 'തിജാലകൾ ഉയരുകയാണ്, ചുറ്റും ചെറിയ മർമരത്തോടെ കത്തി പ്പടുകയാണ്'- അങ്ങനെ സ്വന്തം കൺമുമ്പിൽ ആ ജാലകൾ ഉയരുന്നതു കാണാനായി. അതിന്റെ സുഖകരമായ ചുടും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. പെട്ടെന്ന് എന്തോ കാരണത്താൽ തെട്ടിയുണർന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കു തോന്നി ആ തീനാളങ്ങൾ അണഞ്ഞു തീരുകയാണ്. ഭൂമിയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു മറയു കയാണ്. കണ്ണുതുറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു, സ്വന്തം ശരീരം ചുട്ടുപൊളളുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖം കനൽപോലെ ചുക്കുന്നിരിക്കുന്നു. കണ്ണുകൾ പ്രകാശ പൂർണ്ണം വസ്ത്രത്തിനിടയിൽ വെച്ചിരുന്ന ചുളളിക്കമ്പുകൾ നന്നെ ഉണങ്ങി യിരുന്നു. അപ്പോഴും നല്ല ചൂട്..."

ഇറാൻകാരനായ കാംബിസ് നഫിസി (Kambiz Naficy), ധ്യാനമാർഗ ത്തിലെ അതിപ്രശസ്തനായ ഒരു ആചാര്യനാണ്. ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സ്വസ്ഥവും സന്തുഷ്ടവുമാക്കാമെന്ന കലയാണ് അദ്ദേഹം അഭ്യസിപ്പിക്കു ന്നത്. ഊർജസ്വലമായ ശ്വാസോച്ഛാസവും, ധ്യാനവും, ഹിപ്നോതെറാപ്പി യുമാണ് അതിനായി അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ. ഇറാനിലെ

1 'Consecration':- 2008 ജുലായ്-ആഗസ്റ്റ് ലക്കത്തിൽ, അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ ഡോ.രാധിക നമ്പ്യാൽ, കാംബിസ് നഫിസിയുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽനിന്ന്.

പ്രസിദ്ധമായ സെന്റ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഉപവിപാനം നടത്തിയത്. ഹാർവാർഡ് ബിസിനസ്സ് സ്കൂളും, കൊളംബിയ സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണിത്. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങൾ (MBA, MIA, MFA) കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള നഫീസി പ്രശസ്തനായ ഒരു കവികുടിയാണ്.

വളരെ ഉന്നതനിലയിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗം വേണ്ടെന്നുവെച്ചിട്ടാണ് കാംബീസ് നഫീസി അതിന്ദ്രിയധ്വാനത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അമേരിക്കയിലെ അയോവയിലുള്ള “മഹർഷി അന്താരാഷ്ട്ര വിശ്വവിദ്യാലയം”ത്തിൽ (Maharshi International University) നിന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി പരിശീലനം നേടിയത്. കൂടാതെ, വർഷങ്ങളോളം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ച് പേരുകേട്ട പല ആചാര്യന്മാരുടേയും യോഗികളുടേയും കീഴിലും അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തുകയുണ്ടായി. ഭാരതത്തിലെ വേദോപനിഷത്തുകളും പുരാണങ്ങളുമടക്കം നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആഴത്തിൽ പഠിച്ചു. ഒപ്പം തീവ്രമായ ധ്യാനരീതികളും അഭ്യസിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം തെളിഞ്ഞുകാണാനായത്; ആധുനികമായ ആണവസിദ്ധാന്തവും, ഓരോ മനുഷ്യനിലും അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന പരമാഞ്ചലൈതന്യവും തമ്മിലുള്ള അർദ്ധതാവഹമായ സാദൃശ്യം! ബ്രഹ്മചൈതന്യത്തിന്റെ അദ്യശ്യമായ ലോകത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു കവാടമാണ് കാണ്ടം ഫിസിക്സ്. മനുഷ്യന്റെ അതിസൂക്ഷ്മമായ ചിന്തകൾക്കും ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും ആണവചലനത്തെ സാധിനിക്കാൻ സാധിയ്ക്കും. ജീവന്റെയും പ്രാപഞ്ചിക നിയമങ്ങളേയും കുറിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ചിന്തയേയും ഇച്ഛാശക്തിയേയും ആശ്രയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണത്രെ.

സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്ന വമ്പൻവ്യവസായശൃംഖലയും, കാരുകളും, പണം കൊണ്ട് എന്തും വിലക്കു വാങ്ങാവുന്ന ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് മനസ്സിന്റെ ഒരു തീർഥയാത്രതന്നെയായിരുന്നു. “രണ്ടു വർഷത്തിനുശേഷം ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെത്തി.” അദ്ദേഹം വിസ്തരിക്കുന്നതിങ്ങനെ-“അവിടെവെച്ച് ശ്രീസത്യസായിബാബയേയും, ശ്രീകാരൂണീമായയേയും കാണുകയുണ്ടായി. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരേകാര്യംതന്നെ എന്നോടു പറഞ്ഞു. അവരെ ഒരിക്കലും എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരായി കാണരുതെന്ന്. അവർ എന്റെ വഴികാട്ടികൾ മാത്രമാണ്. അർദ്ധതം എന്നല്ലാതെ എന്തുപറയാൻ! ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ബാബാജിയേയും, ക്രിയായോഗവുമായും പരിചയപ്പെട്ടത്. ഈ ദൃശ്യലോകത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവുമധികം ആശ്രയിക്കുന്ന രണ്ടു വ്യക്തികൾ മഹാത്മാഗാന്ധിജിയും മദർ തെരേസയുമാണ്. പക്ഷെ, ഭൗതികലോകത്തിൽ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദവും പ്രചോദനവും വഴികാട്ടിയും ഓം സത്ഗുരു ബാബാജി നാഗമാജാണ്. സ്വാമി ഹരിഹരാനന്ദനും (www.kriya.org) ഇതേസമയത്തുതന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേയ്ക്കു കടന്നു വന്നു. അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ക്രിയായോഗം പരിശീലിപ്പിച്ചത്. മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ ഞാൻ ശീലിച്ചു. പതിനെട്ടുമാസം നീണ്ടുനിന്ന കർശനമായ മൗന

വ്രതത്തിനുശേഷം ഹെർഷി രഹസ്യമായി, അനുപത്തിന്റെ സിദ്ധസ്വസ്വ ഭാരത്തിലുള്ള ധ്യാനം തെങ്ങുകൊണ്ടുപറഞ്ഞു. പത്തുനൂറ്റാണ്ടിന്റെ സുതന്ത്രത ഉദ്യോഗത്തിൽ ഗോപാലൻ രഹസ്യമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശരീരം ശരീരം മുഖിതം മുഖിതമായി പൊന്തിനിൽക്കുന്നതുപോലെ എനിക്കുവേണ്ട വെളിച്ചം, അത് വീണ്ടെടുക്കുന്നതായി. ആ തിരിച്ചറിയൽ എന്തിനായി വേണ്ടുവെന്നത്, കേവലം നമ്മുടെ സർവ്വകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിനേക്കാൾ ഏതൊരു ഭാഗ്യമായിത്തീർന്നത് അത്യാവേശത്തോടെയാണ്.

ഇരുപത്തിയെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ അകന്നുകഴിഞ്ഞതിനുശേഷം കാണിസ് നഹിസി എന്ന യോഗി വിദ്യയും ഇന്നിപ്പോൾ തിരിച്ചെത്തി. അവിടെ അദ്ദേഹം 'ജീവിതാനന്ദം' (Joy of life-www.joyoflife.org.com) എന്ന സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു. 'ജീവിതത്തിലെ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക; ആനന്ദം സ്വീകരിക്കുക.' അതിനുള്ള വഴിയാണ് നഹിസി കാട്ടിത്തന്നത്. "ജീവിതാനന്ദത്തിന്" ഇറാനിലും, കാനഡയിലും, ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും ശാഖകളുണ്ട്. യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഏഷ്യയിലും ഈ യോഗാചാര്യൻ പര്യടനം നടത്തുന്നു. ധ്യാനമാർഗ്ഗം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ പിരിയലുകളെക്കുറിച്ച് ഒഴിവാക്കാനുള്ള വഴികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഭാരതീയമായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ നൽകുന്നു. ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാണിസ് നഹിസി എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും ഏറെ ജനസമ്മതി ആർജ്ജിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഗൃഹവാസികളായ യോഗികളെയും സംസ്കാരവിഭാവത്തോടുകൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പലർക്കും സാധിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. ഹിമാലയത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാധാരണക്കാർക്കുള്ള അജ്ഞതയാണ് ഇതിന്റെ മുഖ്യപ്രശ്നം. അങ്ങനെയൊരു നീണ്ടുപോകുന്ന കഠിനപ്രയത്നത്തിനുശേഷം, ഹിമാനികൾ താഴെക്കിടന്ന് ഇത്തരം ഗൃഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചെടുവാൻ ദുഷ്കരമായതും ഈശ്വരയായിത്തീരുന്ന യോഗികളുടെ സമ്മതവും അനിവാര്യമായ ഘടകങ്ങൾതന്നെയാണ്. വിദേശസഞ്ചാരികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മളെക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്. ദൃശ്യമായപ്രകൃതികളെക്കാൾ പലായനപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണവും മേൽപ്പറഞ്ഞ മൂന്നു ഘടകങ്ങൾ മൂലമാണ്. 2006 ഡിസംബറിൽ, നാഷണൽ ജ്യോഗ്രഫിക്സിൽ ചാനലിൽ ഗൃഹവാസികളായ സംസ്കാരവിഭാവത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രീകരണം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. മൂന്നു വർഷത്തോളം നീണ്ടുപോയ കഠിനശ്രമങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് ഇത്തരമൊരു ദൗത്യത്തിൽ അവർ വിജയിച്ചത്. ദൃശ്യങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമായി എന്നില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള യോഗികൾ ഇപ്പോഴും ഹിമാലയത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ തെളിവായിരുന്നു ഈ ഡോക്യുമെന്റി. ഹിമാലയത്തിൽ ധാരാളമായ ദിവ്യയോഗികൾ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു ഈ ചാനലിന്റെ വിശ്വസ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനം. പക്ഷെ, എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതിന്റെ 'ഉദ്ദേശ്യമില്ലാത്തതും വലിയ ഇത്തരക്കാർ അഭിമുഖത്തിനോ, ദൃശ്യമായ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനോ ഇവർ വൈരുദ്ധ്യം കാണിക്കുന്നതിനു കാരണമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ചിലർക്കെങ്കിലും ഇത്തരം അപൂർവ്വസൗകര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്റെയായ പ്രത്യേകതകൾകൊണ്ടാണ്.

ണിവിടം കൂടാതെ ധാരാളം ഗൃഹാശ്രമങ്ങളും ഹിമാലയത്തിലുണ്ട്. ഇടമുറിയാതെ, ദീർഘമായി നിലനിന്നുപോരുന്ന ഗുരുശിഷ്യപരമ്പരയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഞാൻ ജീവിച്ചു വളർന്ന ആശ്രമം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ യോഗിപൈതൃകത്തിന് എത്രയോ ആയിരം വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. ഈ ചരിത്രം എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി അറിയുന്നതാണ്. ആശ്രമത്തിലെ പൂർവകാല ആചാര്യന്മാർ ആരെക്കൊണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പാരമ്പര്യത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്, ഈ വസ്തുതകളൊക്കെ വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രേഖകൾ ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ട്. നിവേധി ഉള്ളുകളുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗൃഹാശ്രമം പ്രകൃതിദത്തമാണ്. അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകളായി പാറക്കെട്ടുകളുടെ ഉൾഭാഗം അല്പാല്പമായി കൊത്തിമാറ്റി അറകളുടെ വലുപ്പം കുട്ടിയിട്ടുണ്ട്; കൂടുതൽ സംസ്കാസനമാരുടെ താമസസൗകര്യത്തിനായിട്ടാണ് ഇത്. എത്രയോ ദൃഷ്ടിതലമുറകൾ ഇതിനുള്ളിൽ താമസിച്ച് പോയിരിക്കുന്നു. ഈ ഗൃഹാശ്രമത്തിന്റെ സുഖത്തിനും സമാധാനത്തിനുമായി എല്ലാവരും തങ്ങളാലാവുന്നവിധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ല. കുളിമുറി, അടുക്കള എന്നീ ഏർപ്പാടുകളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്."

"-ഗൃഹയ്ക്കകത്ത് വെളിച്ചം കിട്ടുന്നതിനായി ഔഷധസസ്യങ്ങൾ കലർത്തി ഒരു ധൂപം കത്തിച്ചുവെച്ചിരിക്കും. അത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്രകാശവും കെട്ടത്തിയാൽ സുഖകരമായ സുഗന്ധവുമുണ്ട്. ഔഷധസസ്യങ്ങൾ പച്ചയ്ക്ക് തിരുമ്മിയെടുത്ത്, നാലിഞ്ച് നീളവും ഒരിഞ്ചു കനവുമുള്ള തിരിതെറുക്കും ധൂപം കത്തുന്ന വെളിച്ചത്തിലിരുന്ന് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ സുഖമായി വായിക്കാം. പൈനിന്റെയും ദേവദാരുവിന്റെയും ചില്ലുകൾ പന്തമുണ്ടാക്കാൻ നല്ലതാണ്. പശുയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ കത്തും. ഗൃഹയ്ക്കകത്ത് ചൂടു പകരാൻ എപ്പോഴും എരിയുന്ന തീക്കുണ്ഡലമുണ്ട്. വലിയ വിറകുകഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എണ്ണയും പകർന്ന് തീ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. തണുപ്പുകാലത്തെ ഉപയോഗത്തിനായി വേനലിൽ ധാരാളം വിറക് ശേഖരിച്ചുവെക്കും. അടുത്തുള്ള നദീതീരങ്ങളിൽ പോഷകസമൃദ്ധമായ പച്ചക്കറികൾ ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യും. പലവിധത്തിലുള്ള കുമ്പസുകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വനത്തിൽ വളരുന്ന ലിങ്കോറ (Lingora), ഒഗൾ (Ogal) മുതലായ കായ്കറികളും ഞങ്ങൾക്കു പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. തമുർ (Tamar), ജെന്തി (genthi) മുതലായ കിഴങ്ങുവർഗങ്ങളും അതിൽ പെടും. കാഴ്ചയിലും രുചിയിലും മധുരക്കിഴങ്ങ് പോലെയുള്ളതും ലഭ്യമാണ്. ഗോതമ്പും, ബാർലിയും, ഉരുളക്കിഴങ്ങും, കടലയും, ചോളവുമൊക്കെയാണ് ഗൃഹാജീവിതത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യ ആഹാരം. 5500 അടി ഉയരത്തിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ഇതൊക്കെ വിളയുന്നത്. ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും അതിന്റെ തായ ഒരു കുടിൽവ്യവസായമുണ്ട്. മേന്മയേറിയ കമ്പിളിവസ്ത്രങ്ങളും പരവതാനികളും അവിടെ നെയ്തെടുക്കുന്നു. വീതികുറഞ്ഞ, ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത, ഒരു അരുവി ഞങ്ങളുടെ ഗൃഹയ്ക്കകത്തുകൂടി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. നവംബർ-ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ അരുവിയിലെ ഉറച്ചു കട്ടയായ വെള്ളം ഉരുക്കിയെ

ഭൂതനാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന മനാലിയിലെ ഗുഹകളിൽ ശുദ്ധജലത്തിന് വല്ലാത്ത ക്ഷാമമായിരുന്നു. മൂന്നുനാലു കി.മീറ്റർ നടന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വെള്ളം ശേഖരിക്കാനുള്ളത്."

"ഹിമാലയത്തിലെ പല ആശ്രമങ്ങളിലും ആചാര്യന്മാർ ഇന്നും പാരമ്പര്യരീതിയിൽതന്നെയാണ് ശിഷ്യരെ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നത്. ആചാര്യൻ ഗുഹയിൽത്തന്നെയാണ് താമസിക്കുക. ശിഷ്യർ സമീപത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കാനും പരിശീലനത്തിനുമായി വന്നുപോകും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എത്തുന്നവർ പലതരക്കാർ. ചിലർക്ക് സാധാരണമായ ഒരു ആകാംക്ഷ മാത്രമേ കാണൂ. വേറെ ചിലർക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ വേണ്ടതായ ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടായെന്നു വരില്ല. വൈകാരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ മറ്റോ വിദ്യാവിട്ടിറങ്ങുന്നവരെല്ലാംതന്നെ ഗുരുവിനെ തേടി ഇത്ര ഉയരത്തിൽ പ്രയാസപ്പെട്ടു കയറി വരിക പതിവില്ല. ഗുരുക്കന്മാരെ അതിന്റെതായ കരുതലോടെ ഹിമാലയം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റു അനേകളായ തപസ്വികളും യോഗികളുമൊക്കെ വസിക്കുന്നത് ഹിമാലയത്തിന്റെ നിഗൂഢമായ, ആരും കടന്നു ചെല്ലാത്ത, ഉൾഭാഗങ്ങളിലാണ്. ഗുരുക്കന്മാരെത്തേടി ഈ ഉയരങ്ങളെല്ലാം താണ്ടി അവിടെ ചെന്നെത്താനുള്ള മനക്കരുതും ദൃഢനിശ്ചയവും അപൂർവ്വം ചിലർക്കേ കാണൂ. കൃത്യസമയങ്ങളിൽ പ്രായോഗികഅഭ്യാസങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായും വിദ്യ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. ശിഷ്യർ, തങ്ങൾ അഭ്യസിച്ച വിദ്യ ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും വേണം. ചിലപ്പോൾ തികഞ്ഞ നിശ്ശബ്ദതയിലായിരിക്കും പഠിപ്പ്. ശിഷ്യൻ ഒരു തികഞ്ഞ നിലവാരത്തിലെത്തി എന്നു ബോധ്യമായാൽ ഗുരു ചോദിയ്ക്കും, "എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ഇരുന്നാൽ പുറംലോകത്തുള്ളവർക്ക് ഒരു യോഗിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയാണ് ലഭിയ്ക്കുക?" അപ്പോൾ അധികം സംന്യാസികളും ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടംവിട്ട് പോകും."

"ഗംഗോത്രി ധാമത്തിൽ, ഗംഗാനദിയുടെ മുകൾതീരത്ത് വിദ്യമ മഞ്ഞുഭൂമിയിൽ അനേകം ഗുഹകളുണ്ട്. എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം അനേകം യോഗികൾ താമസിച്ചിരുന്നു. അല്പവസ്ത്രധാരികളായ അവർ തീപോലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. അടുത്തടുത്ത മൂന്നു ശതകാലം ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഗുഹയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ വസിയ്ക്കുന്നവർ വിദ്യരത്ന നിന്നു മാത്രമേ പരസ്പരം കാണൂ. അന്യോന്യം ചങ്ങാത്തം കുടാതെ ആരും ആരേയും ശല്യം ചെയ്യാതെ ഇവർ ശാന്തരായി ജീവിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൃതാർത്ഥത തോന്നിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ഏറെ സമയവും യോഗസാധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ചെലവഴിച്ചു. ഗോതമ്പും കടലയും വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് മുള്ള പൊട്ടുമ്പോൾ ഉപ്പുചേർത്ത് കഴിയ്ക്കും. അതുമാത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആഹാരം."

സ്വാമി രാമയുടെ 'Life Here and Hereafter' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. 'പരകായപ്രവേശവും, പുനർജീവിത'ത്തിനും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു: "മരണം ആസന്നമായിരിക്കെ മോളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടുതന്നെയാണ്. ഞാൻ നേരിട്ടു പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതാനും യോഗികളുടെ അനുഭവങ്ങളും അതിലൊന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിയ്ക്കൽ സിക്കിമിലെ പൈസുൻങ്ങിൽവച്ച് ഞാൻ ഒരു യോഗിയെ കാണുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ഇച്ഛക്കനുസരിച്ച് മരിയ്ക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. മരിച്ച മൊളെ പുനർജീവിപ്പിയ്ക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനു സാധിയ്ക്കുമായിരുന്നു. നാലഞ്ചുതവണ തന്റെ ഈ അർത്ഥതസിദ്ധി അദ്ദേഹം പ്രകടമാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. "പരകായപ്രവേശം" എന്ന ഈ അസാധാരണസിദ്ധിയുടെ പുറകിലുള്ള ഹേതും മനസ്സിലാക്കാൻ എനിയ്ക്കു ബലത്തോടെ തോന്നി. അദ്ദേഹം ജീവനുള്ള ഒരു വലിയ ഉറുമ്പിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ഉറുമ്പിനെ കൊണ്ടുവന്ന്, മുർച്ചയുള്ള ഒരു പേനക്കത്തികൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ മുന്നു. കഷണമാക്കി മുറിച്ചു. കഷണങ്ങൾ മുന്നും വെറുപ്പൊരായി ഏതാണ്ട് പത്തടി അകലത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നിട്ടു. പെട്ടെന്ന് ആ യോഗി അഗാധമായ സമാധിയിൽ ലീനനായി. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വാസഗതിയും, ഹൃദയത്തിന്റെയും നാഡിയുടെയും സ്പന്ദനങ്ങളും പരിശോധിച്ചു. ജീവന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും കാണാനായില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പൂർണസമാധിയിൽ ലയിയ്ക്കുംമുമ്പേ ആ ശരീരം ഞെട്ടുന്നതും, വിറയ്ക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ കാണുകയുണ്ടായി. വെറുപ്പൊര കിടന്നിരുന്ന ഉറുമ്പിന്റെ മുന്നു ഭാഗങ്ങളും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അടുത്തടുത്തു വന്ന് ഒന്നായി ചേർന്നു. വീണ്ടും ഉറുമ്പിന് ജീവൻ വచ్చു. അത് മെല്ലെ അരിച്ചുനീങ്ങാൻ തുടങ്ങി. മുന്നു ദിവസം തുടർച്ചയായി ഞങ്ങൾ അതിനെ കൺമുമ്പിൽനിന്ന് മാറാതെ സൂക്ഷിച്ചു നിരീക്ഷിച്ചു. വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടു രീതികളിലൂടെ മരിച്ചയാളെ പുനർജീവിപ്പിക്കാനാവുമെന്ന് ആ യോഗി വിശദീകരിച്ചു. ഒന്ന് സൂര്യശാസ്ത്രമാണ് (Solar Science); മറ്റേത് പ്രാണവിദ്യയും. ഈ രണ്ടു രേഖകളും യോഗശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾതന്നെ. എന്നാൽ ഇതറിയാവുന്ന അപൂർവ്വം യോഗികളേയുള്ളൂ. ഹിമാലയസാനുക്കളിലും തിബത്തൻ താഴ്വരയിലുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിലരുണ്ട്."

"-മനകരമായ വേറൊരു അനുഭവംകൂടി ഞാൻ പറയാം. 1966 ൽ അലഹാബാദിൽ കുംഭമേള നടന്നുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന സമയം. ഒരു യോഗി സ്വന്തം മരണം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞു പറയുകയുണ്ടായി. വിനയമഹാരാജ് എന്ന എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മൊളെ എന്റെ അരികത്തയ്ക്കെയച്ചു. ആ യോഗിയുടെ മരണം ഞാൻ നേരിട്ടുചെന്നു കാണണം എന്നായിരുന്നു അയാൾ കൊണ്ടുവന്ന സന്ദേശം. വസന്തപഞ്ചമി ദിവസം പുലർച്ചെ 4.30 ന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽവച്ച് സ്വന്തം ഔതികശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. അതിനു തൊട്ടുമുമ്പായി അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോടു പറഞ്ഞു, "എന്റെ മരണത്തിന് നിങ്ങൾ ദൃക്സാക്ഷികളാകുവിൻ." 4.28 വരെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. യോഗയും വേദാന്തവുമൊക്കെയായിരുന്നു വിഷയങ്ങൾ. അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്നു പറഞ്ഞു, "സമയമായി". അദ്ദേഹം 'സിദ്ധാസന'ത്തിലിരുന്നു. ചെറുതായൊരു പുഞ്ചിരിയോടെ പ്രാണനുപേക്ഷിച്ചു. ഗംഗാസംഗമത്തിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ

സ്നാനം ചെയ്തു. മൃതദേഹത്തെയും കുളിപ്പിച്ചു. വായനക്കാർക്ക് ഇത് ഏറെ വിസ്മയകരമായി തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷെ, യോഗവിദ്യ പരിശീലിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും അത്ര അസാധാരണമായ അനുഭവമല്ല."

"-കാൺപൂരിൽവെച്ച് ഞാനൊരു സ്ത്രീയെ കാണുകയുണ്ടായി. അവർ നാദയോഗം പരിശീലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. G.N.Tandon എന്ന പ്രശസ്തനായ ഡോക്ടറുടെ അമ്മയായിരുന്നു അവർ. അവരുടെ മരണവും സമാധി അവ സ്ഥയിലായിരുന്നു; ഞങ്ങൾ പലരുടേയും മുന്നിൽവെച്ച്. ജീവിതം മുഴുവൻ തികഞ്ഞ സ്വാഭാവികതയോടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ, അവസാന നാളുകളായപ്പോഴേയ്ക്കും പൂർണ്ണ വിരക്തിയിലായി. സ്വന്തം സാധനത്തിൽ മാത്രമായി ശ്രദ്ധ. പൂർണ്ണബോധത്തോടുകൂടിത്തന്നെയാണ് അവർ ജീവൻ വെടിഞ്ഞത്. തികച്ചും ഒരു കുടുംബിനിയായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥകൾക്കും, തങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനിടയിൽത്തന്നെ യോഗവിദ്യയും ധ്യാനവും പരിശീലിക്കാമെന്നും, അതിന്റെ സുഷമതലങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു."

"-1948 ൽ എന്നെ ബനാറസിലേയ്ക്കു പറഞ്ഞയച്ചു. ഒരു ബംഗാളി ദമ്പതികളോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ താമസിച്ചത്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരേ സമയത്തുതന്നെ ജീവൻ വെടിയാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു. അവർ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനം പരിശീലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവരും തങ്ങളുടെ മരണസമയം കാലേകൂട്ടി എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഒരാളായി നിന്നു. ഈ സംഗതിയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന കൗതുകം ആ കാലത്ത് എനിക്ക് വല്ലാതെയുണ്ടായിരുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കിത്തന്നുള്ള യോഗികളെത്തേടി ഞാൻ ഹിമാലയത്തിലും, അസമിലും, തിബത്തിലും, സിക്കിമിലുമൊക്കെ ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയും ഉയർന്ന വിശേഷസിദ്ധികളുള്ള യോഗികളെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ പാതയിൽക്കൂടി കുറെ ഏറെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പൂർണ്ണബോധമുണ്ട്. ലൗകികമായ സുഖങ്ങളും ലാഭങ്ങളും നേടാനുള്ളതല്ല യോഗവിദ്യ; ജീവനും ശിവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സമ്പൂർണ്ണമാക്കുകയാണ് യോഗവിദ്യയുടെ ലക്ഷ്യം."

"- മഹാപുരുഷന്മാരെക്കുറിച്ചും, മറ്റുള്ളവരുടെ രോഗങ്ങൾ അവർ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ഗുരുവിനോടു ചോദിച്ചു. രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് മൂന്നു തലത്തിലാണ്; ശാരീരികമായി, മാനസികമായി, ആധ്യാത്മികമായി. ഈ മൂന്നുതലവും ചേർന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ. ആധ്യാത്മികസിദ്ധി കൈവരിച്ച ഒരാൾക്ക് ഈ മൂന്നു തലങ്ങളിലൂടെ ഒരു രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിയ്ക്കും. പക്ഷെ, ഇത്തരത്തിൽ രോഗചികിത്സ നടത്തുന്നത് ഒരു തൊഴിലാക്കി മാറ്റിയാൽ ഇച്ഛാശക്തിയും മനസ്സും ക്രമേണ ലൗകികമായ നേട്ടങ്ങളിലേയ്ക്കു തിരിയും. സുഖക്കേടുകൾ മാറ്റുവാനുള്ള ശക്തി ഓരോ മനുഷ്യനിലും അന്തർലീനമായിട്ടുണ്ട്. ഈ ശക്തി ഓരോ മനസ്സിലും നിർബാധം പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തി വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ ശരീരത്തിന്റേയോ മനസ്സിന്റേയോ രോഗ

ബാധിതരായ ഭാഗത്തേയ്ക്കു ഈ ഊർജം പ്രവഹിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമാണ്. വികാരങ്ങളും മാനസികാവസ്ഥകളും ആന്തരികശക്തികളുടെ സ്വാധീനിയ്ക്കുന്നു. ഭൗതികശരീരത്തിൽ സുഖക്കേടുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ ഈ ശക്തികളുടെ അതിന്റെ ആഘാതം നിരീക്ഷിയ്ക്കാം. ഈ 'എനർജി ബോഡി'യ്ക്കു ഭൗതികശരീരത്തിന്റെമേൽ പ്രബലമായ സ്വാധീനമുണ്ട്. രോഗചികിത്സയായുള്ള ഈ ശക്തി ആ ഭാഗത്തേയ്ക്കു ഒഴുകിയെത്തി രോഗിയ്ക്കു കൂടുതൽ പുഷ്ടിയും ബലവും നല്കുന്നു. ഈ ചികിത്സയുടെ താക്കോൽ ഇതിയ്ക്കുണന്ന് നിസ്വാർഥതയിലും, സ്നേഹത്തിലും, ദൃഢമായ ഇച്ഛാശക്തിയിലുമാണ്. അതിലൊക്കെ ഉപരി സ്വന്തം ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിൽ അപണ്ഡലമായ വിശ്വാസവും വേണം. ഭാരതത്തിലെ മർമചികിത്സ പലപ്പോഴും അത്തുതകരമായി ഫലിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം ഇതാണ്."

റെയ്ക്കി (Reiki) എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉചിതമായിരിയ്ക്കും എന്നു തോന്നുന്നു. യോഗ സമ്പ്രദായത്തിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചതാണെന്നാണ് റെയ്ക്കി. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ജപ്പാൻകാരനായ ബുദ്ധസംന്യാസി 'മിക്കൊവൊ ഉസുയി' റെയ്ക്കി ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തെ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ പ്രചുരപ്രചാരമാക്കിയെങ്കിലും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ യോഗ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചതും എല്ലാ സൃഷ്ടിയ്ക്കും കാരണഭൂതവുമായ ഊർജത്തെ സംസ്കൃതത്തിൽ 'സമഷ്ടിപ്രാണൻ' എന്നാണ് വിളിയ്ക്കുന്നത്. ഇതുതന്നെയാണ് ജപ്പാൻ ഭാഷയിൽ റെയ്ക്കി' എന്നറിയപ്പെടുന്നതും. എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ഊർജം തന്നെയാണ്, റെയ്ക്കിക്കൊണ്ട് ആരെയെങ്കിലും ചികിത്സിയ്ക്കുമ്പോൾ, സാമ്പ്രികരിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ കൈകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത്. സ്വീകരണക്ഷമത വളരെയധികമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് റെയ്ക്കി വളരെ ഫലപ്രദമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. ശാരീരികമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന പല രോഗങ്ങളും, മാനസികവും ആത്മീയവുമായ വ്യാധാരങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പാളിച്ചകളുടെ ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. യോഗയിൽ എന്ന പോലെ റെയ്ക്കിയിലും സ്പർശസ്ഥാനങ്ങൾ ചക്രങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ് നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യന്റെ സൂക്ഷ്മശരീരത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്ന വൃത്താകാരത്തിലുള്ള ഊർജകേന്ദ്രങ്ങളാണ് ആധാരചക്രങ്ങൾ. ചക്രങ്ങളാകുന്ന അടിത്തറയിലാണ് നമ്മുടെ ജീവശക്തി വേരുന്നിനില്ക്കുന്നത്. വൈകാരികവും മനുശാസ്ത്രപരവുമായ ഗഹനമായ അനുഭവങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഈ ചക്രങ്ങൾതന്നെയാണ്. ചക്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിയ്ക്കപ്പെട്ട ഊർജത്തിന്റെ ചുഴികളാണ്. ഇവയുടെ പ്രധാന ധർമം, ജീവോർജത്തിന്റെ ചോർപ്പുപോലെ (Like a Funnel) പ്രവർത്തിച്ച് ഊർജത്തെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്ക് കടത്തിവിടുക എന്നതാണ്. ഭാരതത്തിലെ മിക്ക യോഗ-താന്ത്രിക വിധികളിലും പ്രധാനചക്രങ്ങളെയും ഒട്ടേറെ ഉപചക്രങ്ങളെയുംപറ്റി പരാമർശിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൗതികശരീരത്തിന്റെ മറുപകുതി എന്നു പറയുന്ന

സൂക്ഷ്മശരീരത്തിലാണ് ഇവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികശരീരത്തിലേയ്ക്കു ഊർജവും ജീവശക്തിയും ഒഴുകിവരുന്ന കവാടങ്ങളാണ് ആധാരചക്രങ്ങൾ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ ആശയം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാകും. ഓരോ ചക്രവും ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊരു ഭാഗവും, അതിലെ അവയവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രധാനചക്രങ്ങൾ, അന്തഃസ്രാവി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പ്രധാനഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

ചക്രങ്ങളിലെ ഊർജപ്രവാഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന പാകപ്പിഴകൾ ശാരീരികവും, മാനസികവും, ആത്മീയവുമായ തലങ്ങളിൽ അസന്തുലിതാവസ്ഥയും അസ്വസ്ഥതയുമുണ്ടാക്കും. സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയിൽ ചക്രങ്ങൾ സമന്വേദനമായി പ്രവർത്തിക്കും. ചക്രങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിയ്ക്കുകയും തുലനാവസ്ഥയിലാക്കുകയും വഴി അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആശ്വസ്യങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ശരീരത്തെ രോഗവിമുക്തമാക്കാൻ റെയ്ക്കി ചികിത്സകൊണ്ട് സാധിയ്ക്കുന്നു. എല്ലാ മെഡിറ്റേഷൻ സമ്പ്രദായങ്ങളുടേയും ലക്ഷ്യം, താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള ഊർജത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഉയർന്നതലത്തിൽ എത്തിച്ച് ആധാരചക്രങ്ങളെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലാക്കുക എന്നതാണ്. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അവിഭാജ്യമായ ഊർജമാതൃകകളുടെ ചലനാത്മകമായ ഒരു 'വെബ്' (WEB) ആണ്. നാമെല്ലാം അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ജീവോർജം ദുർഭരിക്കിലേക്കു ഭക്ഷണം ചെയ്താൽ സാധ്യമാക്കുന്ന പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുണ്ട്. ശരിയായ പ്രക്ഷേപണികളും (Emitter) സ്വീകരണികളും (Receiver) ഉണ്ടെങ്കിൽ ജൈവലോകത്തിന്റെ ഏതു തലത്തിലേയ്ക്കും ഊർജത്തെ പ്രവഹിപ്പിയ്ക്കാം.

മനസ്സ് എന്ന മഹദ്ഭൂതത്തെക്കുറിച്ച് സ്വാമി രാമ ഇപ്രകാരം വിലയിരുത്തുന്നു: "മനസ്സ് എണ്ണമറ്റ സിദ്ധികളുടെ കലവറയാണ്. മനസ്സിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അനേകം സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഈ ലോകത്തിൽ ഏത മഹത്തായ വിജയവും നേടാനാകും. അതിനായി മനസ്സിനെ അഭ്യസിപ്പിക്കണം; ഏകാഗ്രമാക്കണം. മനസ്സിന്, ജീവന്റെ അത്യുഗ്രതലങ്ങളിലേയ്ക്കു ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. മനുഷ്യനു ലഭിച്ച ഏറ്റവും നല്ല ഉപകരണമാണ് മനസ്സ്. പൂർണ്ണമായും ഏകാഗ്രമാക്കിയ ബോധമനസ്സോടെ സർവശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരാളെത്തന്നെ കുറച്ചുനേരം നോക്കിയിരുന്നാൽ, അത് അയാളെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിയ്ക്കും. ബാഹ്യമായ ഒരു വസ്തുവിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് ദൃഷ്ടി എന്നു പറയുന്നത്. അന്തർമുഖമായ ശ്രദ്ധയാണ്, ഏകാഗ്രത. ഏകാഗ്രമായ മനസ്സിന്റെ ശക്തി അളവറ്റതാണ്. പല തരത്തിലുള്ള ദൃഷ്ടികളുണ്ട്! ഓരോ ദൃഷ്ടികളും മനസ്സിന് വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകൾ നൽകുന്നു. ധ്യാനശക്തി ലോകമാകെ അംഗീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഏകാഗ്രമായ മനസ്സിനു എത്രയോ അർജുനം സൃഷ്ടിക്കാനാവും."

യോഗവിദ്യകൊണ്ട് ജീവത്യാഗം നിർവ്വഹിയ്ക്കുന്ന നിരവധി സമ്പ്രദായങ്ങളെപ്പറ്റി സ്വാമി രാമ ആധികാരികമായി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.

"ആഴത്തിൽ മഞ്ഞുറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഹിമാലയഭാഗങ്ങളിൽ ചെന്നുപെട്ടാൽ ശരീരം മരവിച്ചുപോകും. പിന്നെ, മരവിപ്പിയ്ക്കുന്ന തണുപ്പൊന്നും ദേഹം

അറിയുന്നില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലാവും. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൗരാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും താപസൻമാരിൽനിന്നുമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഉന്നതമായ കൊടുമുടികൾ തേടി ഹിമാലയത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള പാശ്ചാത്യരും ഇക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ, യോഗവിദ്യയിലൂടെ ജീവത്യാഗം ചെയ്യുന്ന രീതി വാസ്തവമായിട്ടുള്ളതാണ്. അഗാധമായ സമാധിയുടെ അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ സ്വശരീരം മരവിപ്പിയ്ക്കുക. ഇത് പരമമുതലുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമാണ്. ഹിമാലയത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമ്പ്രദായത്തിലെ യോഗികൾ¹ ഇപ്രകാരം പ്രാണത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. ഹിമസമാധി എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിയ്ക്കുന്നത്. പതഞ്ജലിയുടെ യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ സമാധി എന്ന പദം ധാരാളമായി കാണാം. ശാന്തിയുടെ പരമോന്നതമായ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് എത്തുമ്പോഴാണ് 'സമാധി'യാവുക. എന്നാൽ ബോധപൂർവ്വം ശരീരം ഉപേക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനും 'സമാധി'യെന്നു ഹിമാലയ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ വിളിയ്ക്കാറുണ്ട്. ഹിമസമാധിയ്ക്കു പുറമേ വേറേയും പല രീതികളുണ്ട്. ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ച്, ഹിമാലയത്തിലെ നദികളുടെ ആഴത്തിൽചെന്ന് പ്രാണത്യാഗം ചെയ്യുന്നത്² 'ജലസമാധി'യാണ്. മറ്റൊന്ന് 'സ്ഥലസമാധി'യാണ്. യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആസനത്തിലിരുന്ന് ബോധപൂർവ്വം മുർഛാവില്ലെ ബ്രഹ്മരൂപം തുറക്കുന്നു. ദേഹത്യാഗത്തിനായി സാധാരണയായി യോഗികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാർഗ്ഗം ഇതാണ്. തികച്ചും സ്വബോധത്തോടെ, വേദനകളില്ലാതെയുള്ള പ്രാണത്യാഗമാണിത്. ഇത് ആത്മഹത്യയല്ല. ആത്മജ്ഞാനം കൈവരിയ്ക്കുന്നതിൽ ശരീരം എന്ന ഉപകരണംകൊണ്ടു പ്രയോജനമില്ലെന്നു വരുമ്പോൾ ശാസ്ത്രവിധിയ്ക്കനുസരിച്ച് സ്വന്തം തീരുമാനത്തിൽ ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിയ്ക്കുന്നു. മരിയ്ക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ തുടർന്നുള്ള യാത്രയിൽ ശരീരം ഒരു പ്രതിബന്ധമായേക്കാം. അനന്തവും അജ്ഞാതവുമായ പൂർവകാലസ്മൃതികളുടെ ഒരു സാഗരംതന്നെ അയാൾക്ക് തരണം ചെയ്യണമല്ലോ. കൂടുതൽ മഹത്വമുള്ള യോഗവിദ്യകൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയാത്തവരും, തന്റെതായ ആത്മബലത്തിലും യോഗശക്തിയിലും വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും മാത്രമേ സാധാരണ മരണം തിരഞ്ഞെടുക്കൂ. അത്യപൂർവമായ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗംകൂടി പ്രാണത്യാഗത്തിനുണ്ട്. സൂര്യചക്രത്തെ ധ്യാനിയ്ക്കുകവഴി, ശരീരത്തിലുള്ള അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിച്ച് ശരീരത്തെ ദേഹമാക്കുന്നു. കറോപനിഷത്തിൽ മൃത്യുദേവനായ യമൻ ഈ വിദ്യ തന്റെ പ്രിയശിഷ്യനായ നചികേതസ്സിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ആളിക്കത്തലിൽ എല്ലാം ദേഹമാക്കുന്ന സംഭവം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.³ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജന

1. 'തപോഭൂമി ഉത്തരഖണ്ഡ്' - ഗംഗോത്രി-ഗോമുഖ- തപോവന്ദ് അധ്യായത്തിൽ വിസ്തരിച്ചു കൊണ്ടു വന്നാൽ സാധു സംഘത്തെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

2. പേജ് 144 മഞ്ഞാം ലങ്ക്വെനിയം നോക്കുക.

3. 'BLITZ' എന്ന വാരികയുടെ എഡിറ്റർ ബി.ആർ.കുഞ്ചിയ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടന്നതായി ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. "കൊൽക്കത്തയിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ഒരു സദസ്സിന് മുമ്പാകെ ശാസ്ത്രീയനൃത്തം അവതരിപ്പിയ്ക്കുകയായിരുന്ന ഒരു പ്രശസ്ത നർത്തകി നൃത്തത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ യോഗാഗതിയിൽ കത്തിയമർന്നു വീണു."

ഈ അധ്യായത്തിലെ മായവ്തിയുടെ ഉദ്ധരണി നോക്കുക.

അൾ ആശ്ചര്യമലിതരും ആകാറുണ്ട്. എന്നാൽ 'മഹാകാലനിധി' തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിയ്ക്കുന്നുവെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുടെ തിരശ്ശീല നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ പ്രകൃതിയുടെ നിഗൂഢതകളെല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിനു ബോധ്യമാകും. ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അന്താനത്തിനും എത്രയോ അപ്പുറത്താണ് 'മരണമെന്ന വിദ്യ'. യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ ഇത് ഒരു പാഠം തന്നെയാണ്. അഭ്യസിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള പക്ഷമായവർക്കു മാത്രമേ അത് പകർന്നുകൊടുക്കൂ. ജനി-മൃതികളുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ അപൂർവ്വം ചില ഭാഗ്യശാലികൾക്കേ അവസരം ലഭിയ്ക്കൂ. നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ജീവിതം ജനനത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയ്ക്കു നീങ്ങുകിടക്കുന്ന ഒരു നേർവരയാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ബാക്കിഭാഗം ഈ രണ്ടു ബിന്ദുക്കൾക്കപ്പുറത്ത് അഭ്യശ്യമായി കിടക്കുന്നു. അത് സാധാരണക്കാർക്ക് അജ്ഞാതമാണ്. പൂർണ്ണവിരാമം കൂടാതെ നീങ്ങുപോകുന്ന ഒരു മഹാവാക്യത്തിന്റെ അർദ്ധവിരാമം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലം. ആത്മാവിന്, സൂക്ഷ്മശരീരത്തിന്, പുറത്തേയ്ക്കു പോകാൻ പതിനൊന്നു പടിവാതിലുകളുണ്ട്. ബ്രഹ്മരസ്യത്തിൽക്കൂടി ആത്മാവിനെ പുറത്തേയ്ക്കെടുക്കാൻ യോഗി അഭ്യസിയ്ക്കുന്നു. ഈ വഴി പുറത്തുപോകുന്നത് ബോധപൂർവ്വമുള്ള ജീവനായിരിയ്ക്കും; മാത്രമല്ല ഇഹലോകത്തെപ്പോലെ പരലോകത്തെയും അത് തൊട്ടറിയിുന്നു."

പരകായപ്രവേശത്തെ (Transmigration)ക്കുറിച്ചും സ്വാമി രാമ വസ്തുനിഷ്ഠമായ വിധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'മഹാഭാരത'ത്തിൽ വ്യാസമുനി, വിപുലോപാഖ്യാനത്തിൽ പരകായപ്രവേശം യോഗസാധ്യമാണെന്നു പറയുന്നു. ദേഹം ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്നു ബോധ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ശൈശവത്തിലെ പിഡാപരിഹാരത്തിനായി, വളരെ ദുർലഭമായി മാത്രം, ഉപയോഗശൂന്യം തോന്നുന്ന മേന്മയുള്ള വല്ല മൃതദേഹത്തെയും യോഗി, സ്വീകരിയ്ക്കാറുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ യോഗിയുടെ ദേഹം നിദ്രയിലോ സമാധിയിലോ ആയിരിയ്ക്കും.¹ ഔതിക ശരീരത്തിൽനിന്നു പുറത്തുകടന്ന്, സൂക്ഷ്മശരീരത്തിൽ അധിവസിച്ച് യഥേഷ്ടം ഭുജോകത്തിനപ്പുറത്തു സഞ്ചരിച്ചുകൊള്ളാൻ 'യോഗസൂത്ര'ത്തിൽ പഠിപ്പിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പരകായപ്രവേശമെന്ന വിദ്യ ഇതിനേക്കാൾ സങ്കീർണ്ണമാണ്. സ്വാമി രാമ തന്റെ അനുഭവം ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു:-

"- സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ഗുരു പറയുകയുണ്ടായി, യോഗസാധനയുടെ ഉച്ചകോടിയിൽ എത്തിയ പ്രഷിമാരും യോഗികളും ആയുസ്സിനു പരിധിയില്ലാത്തവരാണെന്ന്. സ്വന്തം ഇച്ഛക്കനുസരിച്ച് ജീവിതം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാം; അല്ലെങ്കിൽ ദേഹം ഉപേക്ഷിയ്ക്കാം. ഇതുവെല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യം തോന്നുന്ന വേറൊരു ദേഹത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിയ്ക്കാം. മഹായോഗിയും തപസ്വിയുമായിരുന്ന ശ്രീശങ്കരാചാര്യർക്ക് ഈ സിദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. പരകായപ്രവേശത്തെ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമുണ്ട്. യോഗവിദ്യയിൽ നൈപുണ്യം നേടിയ ഒരു യോഗി വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് അസാധ്യമായ ഒരു കർമ്മമല്ല. തനിക്ക് യോജിച്ച ഒരു ശരീരം ലഭി

1. ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു: "തംസാൽ ശരീരാൽ പ്രബുദ്ധനോ ജ്ഞാദിഷികാലിവ ദൈവേണ."

യ്ക്കെന്നു എന്നു മാത്രം എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ബുദ്ധ ബാബ എന്ന ഒരു യോഗിയെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു. ആധ്യാത്മികസാധനകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടെ വന്നുപോകാറുണ്ട്. പരകായപ്രവേശത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ ഗുരുവുമായി ഒരുപാടു തവണ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ ചെറുപ്പമായതുകൊണ്ട് ഈ വിദ്യയെക്കുറിച്ച്, കാര്യമായി, എനിയ്ക്കു മനസ്സിലായില്ല. ഒരാഴ്ചക്കുശേഷം ആ വ്യവയോഗിയോടൊപ്പം അസമീലേയ്ക്കു പോകുവാൻ ഗുരു എന്നോടു നിർദ്ദേശിച്ചു. തീവണ്ടിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. യാത്രക്കിടയിലും അദ്ദേഹം സാധനകളും, പ്രാണായാമവും, ധ്യാനവും ചിട്ടയോടെ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. തീവണ്ടിയിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹയാത്രികനായിരുന്ന ഒരു മേജർ, ബാബയുടെ മുൻ പരിചയക്കാരനായിരുന്നു. അടുത്ത ഒമ്പതു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ വേറൊരു ദേഹം സ്വീകരിയ്ക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ബാബ അദ്ദേഹത്തോടു പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. വേറൊരു ദേഹം സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്താണെന്ന് ഞാൻ ബാബയോട് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു- “എനിയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി. ദീർഘനേരം ധ്യാനത്തിലിരിക്കാൻ ഈ ശരീരംകൊണ്ടു സാധിയ്ക്കുന്നില്ല. നാളെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിയ്ക്കും. അയാളുടെ മൃതശരീരം ലഭിച്ചാൽ...” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുകേട്ട് എനിയ്ക്കൊക്കെ പരിമേളമായി. ബാബ തുടർന്നു പറഞ്ഞു - “നാളെ രാവിലെ നേരത്തെ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നിറങ്ങും. സൂര്യൻ അസ്തമിയ്ക്കുംമുമ്പേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താം.” പിറ്റേന്ന് അതിരാവിലെ ഉണർന്ന്, നദിയിലെ സ്നാനത്തിനുശേഷം ഞാൻ ധ്യാനത്തിലിരുന്നു. ഏറെനേരത്തിനുശേഷം കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്ഥലം വിട്ടിരുന്നു. അന്നു മുഴുവൻ ബാബയെ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. ഹിമാലയത്തിലേയ്ക്കുതന്നെ തിരിച്ചുപോയാലോ എന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. കാടും മലയും കയറിയിറങ്ങി മുളളു നിറഞ്ഞ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്ന് ഞാൻ അസമീലെ പട്ടാളക്യാമ്പിൽ എത്തി. എന്നെ കണ്ടയടുക്കെ മേജർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു-“ബുദ്ധ ബാബ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു... അദ്ദേഹം പുതിയൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചു.” എനിയ്ക്കു യാതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അടുത്ത ദിവസംതന്നെ അവിടെനിന്നും ഞാൻ ഹിമാലയത്തിലേയ്ക്കു പോയി. എന്നെ കണ്ടയടുക്കെ ഗുരു പറഞ്ഞു- “ഇന്നലെ സന്ധ്യയ്ക്ക് ബുദ്ധബാബ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു.” ഏറെ വൈകാതെ ഒരു യുവയോഗി അവിടെയ്ക്കു കയറിവന്നു. വളരെ നാളത്തെ പരിചയമുള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹം എന്നോടു സംസാരിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ അസം യാത്രയിലെ സംഭവങ്ങളൊരൊന്നും അദ്ദേഹം വിവരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. “ഞാൻ പുതിയ ദേഹം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നീ കൂടെയുണ്ടായില്ല”- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതിയ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ ശീലങ്ങൾക്കോ സിദ്ധികൾക്കോ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായില്ല. പഴയ ബാബയുടെ സ്വഭാവങ്ങളും, ഓർമ്മകളും, അനാനുഭവമൊക്കെ ഈ യോഗിയിലും കാണാമായിരുന്നു. പല തെളിവുകളും ഞാൻ ശേഖരിയ്ക്കുകയും പഠിയ്ക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എനിയ്ക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതാണ്- യോഗസാധനകളുടെ പരമപര്യവേഗത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു യോഗിയ്ക്കു തക്കതായ ഒരു മൃതദേഹത്തിലേയ്ക്കു സ്ഥിരവൽ പകർന്നു നല്കാൻ സാധ്യമാണ്. യോഗസിദ്ധി കൈവ

ചിത്രവർക്കു മാത്രമേ ഇതു സാധ്യമാകൂ. സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് വെറുമൊരു സാങ്കല്പിക കഥയായി തോന്നാം."

ഊർജ്ജത്തിന്റെ പ്രസക്തി മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം മഹത്തരമാണെന്നു ആചാര്യന്മാർ ആധികാരികമായി സമർഥിച്ച്ക്കുന്നുണ്ട്.

"-ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പ്രഭാവം ഇന്നുള്ളവർ വേഷവിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ശക്തി ഒഴുകി വരുന്നത് മൂന്നു പ്രത്യേക സരണികളിലൂടെയാണ്.... ഇച്ഛാശക്തി, ക്രിയാശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി. ശക്തി എന്നാൽ ഊർജമാണല്ലോ. ഈ ശക്തി പലപ്പോഴും നിദ്രാവസ്ഥയിലാണ്. ചിലപ്പോൾ അത്യന്തം ഊർജസ്വലമാകും ക്രിയാശക്തിയുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ഓരോരൊ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഇച്ഛാശക്തി കർമ്മങ്ങൾക്ക് പിൻബലമായി നില്ക്കുന്നു. അതാണ് പ്രവൃത്തിക്കൊന്നുള്ള പ്രേരണ നല്കുന്നത്. ജ്ഞാനശക്തി തീരുമാനത്തിന്റേതാണ്.... ഇന്ന് ചെയ്യാമെന്നു മനസ്സുകൊണ്ടു തീരുമാനിയ്ക്കുന്നു. ഈ ശക്തികളിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ നമുക്ക് ബോധപൂർവ്വം വളർത്തിയെടുക്കാനാകും. ചില യോഗികൾ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും അങ്ങേയറ്റം ഫലപ്രദമായി നിർവഹിയ്ക്കുന്നു. അവർ ജനസമ്മതി നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റു ചിലർ ഇച്ഛാശക്തിയ്ക്കാണ് ഊന്നൽ നല്കുക. സ്വന്തം വാക്കും പ്രവൃത്തിയും പൂർണ്ണമായും തങ്ങളുടെ ഇച്ഛയ്ക്കു വിധേയമാക്കുന്നു. ഇനിയും ചിലർക്കു ശ്രദ്ധ ബുദ്ധിയുടെ തീക്ഷ്ണതയിലാണ്; വസ്തുക്കൾ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകം. അങ്ങിനെ അവർ പ്രജ്ഞാനം എന്ന സ്ഥിതി പ്രാപിയ്ക്കുന്നു. എല്ലാ ശക്തികളും ഒന്നുചേരുന്ന മനസ്സിന്റെ സമതുലിതമായ, ശാന്തമായ അവസ്ഥ. ഏതാശക്തിയാണോ പ്രബലമാക്കിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള സാധനാമുറകളാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഏതു നിലയിലായാലും ഏതു മേഖലയിലായാലും കൃത്യമായ സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ്. ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ട് നിശ്ചയദാർഢ്യം വളർത്തിയെടുക്കാം; അതുവഴി ഭൗതികപ്രതിഭാസങ്ങളെ സ്വന്തം വരുതിയിലാക്കുവാനും സാധിയ്ക്കും. ഈയൊരു ശക്തികൊണ്ടാണ് മഹാഗുരുക്കന്മാർക്ക് പ്രകൃതിശക്തി കളെപ്പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചത്."

ഇച്ഛാശക്തി, ക്രിയാശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി എന്നിവ ഒരേ സമയം വികസിപ്പിച്ചെടുത്താണ് ഭാരതത്തിലെ പുരാതന ഗുഹികൾ പല മഹാദ്വൈതങ്ങളും ലോകത്തിനു തുറന്നുകാട്ടിക്കൊടുത്തത്. മനുഷ്യവർഗത്തിന് പരിണാമത്തിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ട ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഭാരതീയ ഗുഹികൾക്ക് അഗാധജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉല്പത്തിയിലും ചാക്രികതത്തം ബാധകമാണെന്നു ഭാരതീയ വേദാന്തികൾ എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഈ പ്രതിഭാസത്തെ സംസാരപര്യം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. യുഗങ്ങളിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞുനോക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഗുഹികൾ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും അന്നേ കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചിരുന്നു. അപാരമായ സൂക്ഷ്മദ്രിയാശക്തിവിശേഷങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ ഒരുങ്ങിയിരിപ്പുണ്ടെന്നും അതുവഴി ബാഹ്യദ്രിയാങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിക്കപ്പുറം കടന്ന് ജീവിതത്തിന്റെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും നിഗൂഢസത്യങ്ങളെ നേരിൽ കണ്ടറിയുവാൻ സാധിയ്ക്കുമെന്നും അവർ കാണിച്ചുതന്നു. ഇച്ഛാ

ശക്തി, ക്രിയാശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി എന്നിവയുടെ ആന്തരികരംഗം ദൃഷ്ടിയിലായിത്തീർന്നു എന്നതാണ് യോഗസിദ്ധികളുടെ ഫലം. ഇതുവുമൂന്നും കണ്ണുകളിൽപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കാണ്മാനാകും, ശരീരത്തിൽനിന്നു വേറിട്ട് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നതാകും, പെവികളിൽപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കേൾക്കുവാനാകും കഴിയുന്നതിനു പുറമെ, മറ്റു പല അസാധാരണ കഴിവുകളും മനുഷ്യന്റെ ബോധമണ്ഡലത്തിലുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു.

പ്രിമിറ്റീവ് കാല ആധുനിക ഭൗതികത്തെ പൗരസ്ത്യ മിസ്റ്റിസിസവുമായി ഉദ്ഗ്രഥിച്ച്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. 1975-ൽ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകമാണ് 'ദി താവോ ഓഫ് ഫിസ്ക്സ്'. 'താവോ' എന്നാൽ ചൈനീസ് ഭാഷയിൽ മാർഗ്ഗം, രീതി, ക്രമം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. ഭൗതികത്തിന്റെ 'താവോ' ആണ് കാലയുടെ വിഷയം. അതു താൻ കണ്ടെത്തിയ വിസ്തൃതമായ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു:-

"ഒരഞ്ചുകൊല്ലം മുമ്പ് എനിക്ക് അതിഹൃദമായ ഒരുതലമുറ ഉണ്ടായി. ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്നതിലേയ്ക്കുള്ള പാതയിലേക്ക് എന്നെ തിരിച്ചുവിട്ടത് അതാണ്. ഒരു ഗ്രീഷ്മസംഗ്രഹത്തിൽ സമുദ്രതീരത്ത്, ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന തിരമാലകൾ നോക്കിയും ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്റെ താളം ശ്രദ്ധിച്ചും ഇരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. പെട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് ആ അനുഭൂതി ഉണ്ടായത്. എന്റെ ചുറ്റുപാട് മുഴുവൻ തന്നെ അതിമഹത്തായ ഒരു വിശ്വനൃത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മണൽ, പാറ, വായു, വെള്ളം എല്ലാം സദാ കമ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു (vibrating) തൻമാത്രകളാലും അനുഭൂതികളാലും നിർമ്മിതമാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം, ഞാൻ ഒരു ഭൗതികജ്ഞനാണ്. ബഹിരാകാശത്തുനിന്നു വരുന്ന കോസ്മിക് രശ്മികൾ, ഉന്നത ഊർജ്ജകണികകൾ തുടർച്ചയായി ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽവന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അന്തരീക്ഷത്തിലെ കണികകളുമായി നിരവധി സംഘട്ടനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും എനിക്ക് അറിയാം. ഇതെല്ലാം എന്റെ ഗവേഷണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്ന് എനിക്ക് മുമ്പുതന്നെ അറിയാവുന്നതുമാണ്. അന്നു ഞാൻ സമുദ്രതീരത്ത് ഇരിയ്ക്കവെ ഈ അനുഭവങ്ങൾക്കു ജീവൻവെച്ചു. ബഹിരാകാശത്തുനിന്ന് ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഒരു പെരുവർഷം ഞാൻ 'കണ്ടു'. അതിൽ താളത്തിനൊത്ത് കണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, സംഹരിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. മലകളിലേയും എന്റെ ശരീരത്തിലെത്തന്നെയും പരമാണുക്കൾ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഈ വിശ്വനൃത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി ഞാൻ 'കണ്ടു'. അതിന്റെ താളം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. ശബ്ദം ഞാൻ 'കേട്ടു'. ആ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ അതു മനസ്സിലാക്കി... ഇത് ഹിന്ദുക്കളുടെ ദേവനായ ശിവന്റെ, നടമാക്കന്റെ, നൃത്തമാണ് എന്ന്."

കാലയുമായി സ്വാതി ചോല നടത്തിയ ഒരഭിമുഖത്തിലെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾക്കുടി നോക്കാം:-¹

¹ ഇതുപറ്റു വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം Dr. Capra ഈയിടെ വീണ്ടും ഇതു സന്ദർശിച്ചു. ഡെഹ്ലി ഡൂണിയിലെ ബിജാ വിദ്യാപീഠത്തിൽവെച്ച് സ്വാതി ചോല നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ.

‘ദി താവോ മാഫ് ഫിസിക്സ്’ എന്ന താങ്കളുടെ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് 30 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യുക്തിവാദികളും വക്രബുദ്ധികളും മുഖ്യധാരാശാസ്ത്രത്തെ എപ്രകാരമാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്?’

“ഊർജ്ജകണികസിദ്ധാന്തത്തിന്റെയും, ആപേക്ഷികസിദ്ധാന്തത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയങ്ങൾക്ക് പൗരസ്ത്യ ആധ്യാത്മികശാസ്ത്രവുമായി അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സമാനതകളാണ് ഉള്ളത്. ഈ സമാനതകൾ പടിഞ്ഞാറൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഇതിലേക്കായി കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ മെനക്കെട്ടിയിട്ടില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്യമത്തിന് ശ്രമിച്ച ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഞാനാണെന്നു പറയാം. ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞർ പലപ്പോഴും എന്റെ പുസ്തകത്തെ പൂച്ചത്തോടെയാണ് വീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ആധുനിക കാലത്തെ ഊർജ്ജതന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയോടെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയാം. പക്ഷെ, ഭാരതീയ ആധ്യാത്മികദർശനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഭൗതികശാസ്ത്രവും അധ്യാത്മികശാസ്ത്രവും ഒരിക്കലും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും അവ രണ്ടും രണ്ടായി വേറിട്ട് നിൽക്കണമെന്നും അവർ ശരിച്ചു. പൗരസ്ത്യ ആധ്യാത്മികശാസ്ത്രത്തിലെ “ആധ്യാത്മികത” എന്ന വാക്കിനെ അബദ്ധമായി ധരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കൃഴപ്പമാണിത്. ആധ്യാത്മികത (mysticism) എന്ന വാക്കിനെ സ്വീകരിക്കാനും സുതാര്യമല്ലാത്തതുമായ എന്തോ സംഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന രഹസ്യമാണെന്നാണ് (mysterious) അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതലോടെത്തന്നെ അവരുടെ ആശയങ്ങളെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും, സ്പഷ്ടതയോടെ യുക്തിയുക്തമായി വ്യക്തമാക്കി. അപ്പോൾ നിഗൂഢമായ ആധ്യാത്മികതയോടെ അവരുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും അവർക്ക് അമോചകമാകുന്നു. ആധ്യാത്മികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അന്താനത്തോടെ ഇതെല്ലാം വീക്ഷിച്ചാൽ ഒരുകാര്യം എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടും, മഹാമനീഷികളായ ഭാരതീയ യോഗികളുടെ അന്താനം എത്രമാത്രം അഗാധവും തെളിഞ്ഞതും ആയിരുന്നുവെന്ന്. ‘അജ്ഞാനത്തിന്റെ മുടുപടം നീക്കൽ’, ‘അജ്ഞാനത്തിനെ ഉണർമയുടെ വാളിനാൽ ചേദിക്കുക’ എന്നൊക്കെ ഇതിനെ ആലങ്കാരികമായി പറയാം. ഇത്തരം അലങ്കാര വാക്കുകൾകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്താണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാം. അല്ലാതെ അവ ഗുഹഫഹസ്യങ്ങളല്ല. ഇപ്പോൾ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഊർജ്ജതന്ത്രജ്ഞർ തങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തെ വിശാലമായ ലോകത്തിലേക്കു തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നവർ കൂടുതൽ ഉദാമമനസ്കരും ദാർശനികന്മാരും ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം ആത്മീയപാത പിൻതുടരാനുള്ള അവരുടെ ശ്രമം ശ്രദ്ധേയമാണ്. യോഗികളുടേയും ശ്രീബുദ്ധന്റേയും താവോയുടേയും അനുഷ്ഠാനശീലങ്ങൾ ധാരാളമായി പാശ്ചാത്യരിലേക്കു വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘The Tao of Physics’ രചിച്ചപ്പോളും, ധ്യാനം പരിശീലിച്ചപ്പോളും, ഞാൻ വിദൂരദിക്കിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നത്. ഭാഗ്യം, ഇന്നിത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു.”

നിഗൂഢശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾക്ക് താല്പര്യം ജനിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് കാപ്രയുടെ വിശദീകരണം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. "1980-കളിലെ സാംസ്കാരികപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുകയുണ്ടായി. ആത്മീയമായും സാമൂഹ്യമായും മനുഷ്യവീചര്യയിലും എന്റെ മാനസികാവസ്ഥ വളരുകയുണ്ടായി. പൗരസ്ത്യമായ മതസമ്പ്രദായങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത് എന്നിൽ താല്പര്യം ഉളവാക്കി. എന്റെ അമ്മ ഒരു കവിയാണെന്നു. 1950-കളിൽ പ്രസിദ്ധമായിരുന്ന 'ബീറ്റ്' കവികളുടെ കവിതകൾ അവർ എന്നിക്ക് വായിക്കാൻ തന്നു. 1960-കളിൽ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ഒരു കോപ്പിയും എനിക്കു സമ്മാനിച്ചു. അത്, സെന്നിന്റെയും എലൻ വാട്സിന്റെയും കൃതികൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നതിനു മുൻപായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ബീറ്റിൽ സംഘങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നെത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിന്റെയും നിഗൂഢദർശനങ്ങളുടേയും പാത എന്നിങ്ങനെ പരിചിതമായി. ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഞാനെന്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളെയും- ധ്യാനം, മാസ്ജിദ്വിദ്യ, യോഗ, താച്ചി, സെൻ എന്നിവയെ യുക്തിപൂർവ്വമാണ് സമീപിക്കാൻ. ഓരോ അനുഭവത്തെയും ബുദ്ധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ടറിയാനും അപഗ്രഥിക്കാനും അങ്ങേയറ്റം ശ്രമിച്ചിരുന്നു."

1 ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ ഊർജതന്ത്രത്തിൽ വിപ്ലവം കൈവരിച്ച പ്രമുഖശാസ്ത്രജ്ഞനായ 2മാക്സ് പ്ലാങ്ക് (Max Plank) ഭാരതീയ വേദാന്തത്തിൽ ഏറെ വീശ്വാസമർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിക്ഷേപണങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നെത്തിനോക്കുന്നത് തികച്ചും വിചിത്രാനുഭവമായിരിക്കും.³

"- ഒരു ഊർജതന്ത്രശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയ്ക്കായി, അതായത് ഭൗതികവസ്തുക്കളുടെ ഗവേഷണത്തിനായി ജീവിതം അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തീവ്രമായ വാദത്തിനും ഞാൻ വിധേയനല്ല. പരമാണുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്റെ ഗവേഷണങ്ങളിൽനിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. വസ്തു എന്നാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഇല്ല തന്നെ! പരമാണുവിലെ ഊർജകണങ്ങളെ പ്രത്യേകതരം ഭ്രമണപഥങ്ങളിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ട് അതിസൂക്ഷ്മമായ സൗരയൂഥങ്ങളായി അവയെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ശക്തിയിൽനിന്നാണ് വസ്തുവിന്റെ ഉദ്ഭവം. അതുതന്നെയാണ് വസ്തുവുപോലെന്നാൽ ഈ പ്രപഞ്ചഘടനയിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായതായോ ആന്തരികശക്തിയായോ നാം നേരിൽ ദർശിയ്ക്കുന്നതില്ലാത്തതിനാൽ ഈ ഊർജത്തിന്റെ പിന്നിൽ ബോധമയമായ ഒരു ആത്മസത്ത നിലവിലുണ്ടെന്ന അദ്ദേഹത്തിൽ നാം എത്തേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. എല്ലാ വസ്തുവിന്റേയും അടിസ്ഥാനതത്വം ഈ ബോധശക്തി തന്നെയാണ്."

1 അധിഭൗതികശാസ്ത്രം (ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ്) ശ്രദ്ധപരമാവേത്തമുള്ള അത്യുയമായ ഒരു പ്രവേശനവാദമാണ്.

2 Max Plank:- ജർമൻ ഫിസിസിസ്റ്റ്. ജീവിതകാലം 1858-1947. ആധുനിക ക്വാണ്ടം തിയറി തുടങ്ങിയതാദ്യം. 1918 ലെ ഊർജതന്ത്രശാസ്ത്രത്തിനു നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു.

3 'Does The Universe Hold Other Intelligence Beings' എന്ന ലേഖനം ജർമൻ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനായ Prof. Dr. Joachim Illis എഴുതിയത്.

14- പരമാണ്യങ്ങളെ ഭ്രമണപഥങ്ങളിൽ നിർത്തി അവയെ സൗരയൂഥങ്ങളായി കേന്ദ്രീകരിയ്ക്കുന്ന 'സൂഷ്ടിയാധാരമായ ബോധാത്മക ശക്തി'യെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം ഒരു അറിവിൽ ആധുനിക പരമാണ്യശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രഗൽഭരിൽ ഒരാളായ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. പരാശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരതീയ പ്രജികളുടെ വിലയിരുത്തലും ഇതുതന്നെയാണ്. അവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ, പരമമായ ബോധസത്തയുടെ സൂഷ്ടിഭാവമായ പരാശക്തിയുടെ രൂപഭേദങ്ങളാണ് പ്രപഞ്ചശക്തികൾ എല്ലാം. ഈ ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിലും സംഘർഷത്തിലും സംയോജനത്തിലും എല്ലാംകൂടി പ്രപഞ്ചപ്രതിഭാസം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഈ ശക്തിശരീരത്തെ പ്രജികൾ പ്രാണമയകോശം (പ്രാണശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനരംഗം) എന്നു വിളിച്ചു. വിശ്വത്തിനാധാരമായ പരമബോധസത്തയുമായി ബന്ധമുള്ള ബോധമയശക്തിയാണ് പ്രാണൻ. മാക്സ് പ്ലാങ്ക് സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്ന ആത്മസത്തയുടെ സൂക്ഷ്മശക്തി ഭാവങ്ങളിൽ ഒന്നാണത്."

മാക്സ് പ്ലാങ്കിന്റെ 'Constatia' (സ്ഥിരാങ്കം-സ്ഥിരസംഖ്യ) കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു എന്തെങ്കിലും മുൻധാരണയോ മറ്റു സഹായങ്ങളോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നു ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. "നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉത്തരം നൽകുവാൻ ശാസ്ത്രത്തിനു മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് അന്തർജ്ഞാനം നൽകുവാൻ കഴിവുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ പ്രവർത്തനയോഗ്യമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു അന്തർദർശനം, വെളിപാട്, ഒരു ചിന്തയുടെ ആവിർഭാവം എന്നീ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ശാസ്ത്രസത്യങ്ങൾപോലും പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം പെട്ടെന്നു കിട്ടിയ അറിവിനു യുക്തിപരമായ വിശദീകരണം നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി അയാൾ തയ്യാറാകുന്നു. ഇതാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, പ്രമുഖശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടേയും ഗവേഷകരുടേയും അനുഭവങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം- യുക്തിക്കാധാരമായി നില്ക്കുന്ന അന്തർജ്ഞാനത്തിന്റെ ശക്തിയെ പുഷ്ടിയ്ക്കാതിരിക്കുക."

മനുഷ്യസത്തയുടെ അഗാധതയിൽ ജീവിതത്തിന്റെയും വിശ്വത്തിന്റെയും ഹേസ്യം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്നും സ്വന്തം ഉള്ളിലേയ്ക്കുള്ള അന്വേഷണം ശാന്തിയും സുഖവും നൽകുന്ന ആധ്യാത്മികജ്ഞാനത്തിലേയ്ക്കും അനുഭവത്തിലേയ്ക്കും നയിക്കുന്നതാണെന്നും പുരാതന പ്രജികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ പലരും ഇന്ന് ഈ വഴിയ്ക്കു ചിന്തിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മാക്സ് പ്ലാങ്ക് തുടരുന്നു: "ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കു യുക്തിപരമായ ഉത്തരം തേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാധാരണയുക്തിക്ക് അതീതമായ മണ്ഡലങ്ങളിലേയ്ക്കു ഒരു എത്തിനോട്ടം നടത്തുന്നതിനു ഒരു പുതിയ തത്ത്വം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ചില അസാധാരണമായ കഴിവുകൾ മനുഷ്യമനസ്സിനുണ്ട്. അവ അടുത്ത കാലംവരെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിഗണനയിൽ വന്നിരുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയ പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ നിഗൂഢരംഗത്തിലേയ്ക്കു ഇന്ന് ആധുനിക

ഗവേഷകരുടെ സജീവമായ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിലെ ഭൂഷികളുടെ അന്തർദർശനങ്ങളിലേയ്ക്കും വിജ്ഞാനമേഖലകളിലേയ്ക്കും ആധുനികശാസ്ത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചം, ഈ ഗവേഷണങ്ങൾ വഴി, അല്പാല്പമായി വീശിക്കൊടുക്കുന്നതു തന്നെ. മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ പരിമിതികളുടെ പട്ടക്കൂട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം കടന്നു ചിന്തിച്ചുവരും, ജീവിതത്തെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഗാഢസത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയവരുമാണ് ഭാരതീയ ഭൂഷികൾ. ബോധമണ്ഡലത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി, അതിനു തെളിച്ചം വരുത്തി സ്വയം വികസിച്ചു, മനുഷ്യാതിതമായി വളർന്ന അവർ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ മാനസികവും ആത്മീയവുമായ പരിണാമത്തെ സഹായിച്ചുവെന്നായി പല മാർഗങ്ങളും ആവിഷ്കരിച്ചു. വിശ്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്രമേയവും അഖൈതവുമായ ഒരു പരമ ഊർജ്ജ-ബോധസത്തയല്ലെന്നും, മനുഷ്യന്റെ ബോധമണ്ഡലം ഒരു മങ്ങിയ സ്ഥിതി മാത്രമല്ലെന്നും പലരും ഇന്നു ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു."

ഹിമാലയത്തിൽനിന്നു തന്ത്ര-മന്ത്ര-യോഗ സിദ്ധികൾ നേടിയ ലോകപ്രശസ്തനായ ഡോ.ഡി.ജി.വിനോദ്¹, മാക്സ് പ്ലാങ്കിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഏറെ ആകൃഷ്ടനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്:

"- സൈദ്ധാന്തികമായ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് തന്റെ 'ഊർജ്ജകണികാ വിജ്ഞാനീയ'ത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ഭൗതിക കണികയും (Physical quantum) വഹിയ്ക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തിന്റെ തോത് $E=h\nu$ ആകുന്നു. ഈ സമവാക്യത്തിൽ 'E' (Energy) എന്നത് വികിരണത്തിന്റെ ഊർജ്ജത്തെയും (Energy Radiation), 'V' വികിരണത്തിന്റെ ആവൃത്തിയെയും (Frequency Radiation) സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 'h' എന്നത് ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണ്. പ്ലാങ്കിന്റെ സ്ഥിരസംഖ്യ (Planck's Constant) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇതിന്റെ മൂല്യം 6.624×10^{-27} ആണ്. എങ്ങനെയാണ് പ്ലാങ്ക് ഈ സംഖ്യ കണ്ടെത്തിയത്? അതിനായി അദ്ദേഹം ആമുഖമെങ്കിലും സഹായം തേടുകയും, ശാസ്ത്രീയമായ മുൻധാരണകളോടൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലത്രെ. എന്നാൽ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 50 കൊല്ലമായി വന്നുപേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രപുരോഗതിയും ഈയൊരു സ്ഥിരസംഖ്യയുടെ ചുവടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൈവരിച്ചത് എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിശയോക്തി ഇല്ല. 1953-ൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിൻസ്റ്റണിലുള്ള വസതിയിലേക്കു ഞാൻ പോവുകയുണ്ടായി. 1905 മുതൽ ഈ സ്ഥിരസംഖ്യയെ തന്റെ സിദ്ധാന്തപ്രബന്ധങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന കാര്യം ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ന ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി. ഇവിടെ ഈ സ്ഥിരസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിയ്ക്കുവാനുള്ള കാരണം, പ്രവചനാതിതമായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കാനുള്ള ഈ സ്ഥിരസംഖ്യയുടെ കഴിവിനെക്കുറിച്ച് ആധുനികശാസ്ത്രം തുറന്നു സമ്മ

1. Dr. D.G.Vinod.M.A; Phd; Fellow of the Royal Society of Arts, London; An eighty nation conference of world Pacifists at Tokyo, Japan, has elected and honoured Dr.Vinod as 'World Peace Ambassador'.

തിയ്ക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആർതർ എഡ്വിംഗ്സൺ തന്റെ പരാമർശത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്നത് - "പ്രപഞ്ചസത്യങ്ങൾ എല്ലാംതന്നെ വിവേകിയായ മനുഷ്യന് പലപ്പോഴും യുക്തിഹീനമായി തോന്നുന്നതിൽ അർഭുതമില്ല. എന്നാൽ, യഥാർഥത്തിൽ കർമ്മസിദ്ധാന്തം യുക്തിഹീനമല്ല. അതിന്ദ്രിയജ്ഞാനം, ഇന്ദ്രിയാതീത സംവേദനം, ആറാം ഇന്ദ്രിയജ്ഞാനം, അന്തർജ്ഞാനം എന്നിങ്ങനെ ഏതു പേരു നല്കി നാം അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചാലും കർമ്മസിദ്ധാന്തം യുക്തിയുക്തമായി അംഗീകരിയ്ക്കാതെ നിർവാഹമില്ല... കാരണം, കർമ്മഫലങ്ങൾ നിലനില്ക്കുന്നത് കർമ്മനിയമത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ ന്യായീകരണത്താൽ മാത്രമാണ്."

പ്രസിദ്ധ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനും ചിന്തകനുമായ ജുലിയൻ ഹക്സിഡി (Julian Huxley) ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോടായി ഇപ്രകാരം ഉദ്ഘോഷിയ്ക്കുന്നു: 'മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അജ്ഞാതശക്തിയിലേയ്ക്കു ശാസ്ത്രം ഇന്നു വെളിച്ചം വീശിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിലെ പുരാതന ഋഷികളും യോഗികളും ഈ നിഗൂഢമായ ഊർജ്ജത്തെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവ് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ അറിവിനെ അവർ മനുഷ്യന്റെ പരിണാമകമായ പുരോഗതിക്കും ബോധമണ്ഡലത്തിന്റെ മനുഷ്യാതിതമായ വികാസത്തിനുമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി."

Prof. Dr. Joachim illis ന്റെ ഒരു ഉദ്ധരണികൂടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനത്തിലെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണം അവസാനിപ്പിയ്ക്കാം. "ദുരദർശിനിയിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അപാരതകളിലേയ്ക്കു നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ പലർക്കും ഇന്ന് തോന്നാറുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഒരു മുഖക്കണ്ണാടിയിലേക്കു നോക്കുന്നുവെന്നാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അജ്ഞാതമായ അഗാധതകളിൽ, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചക്രവാളത്തിനപ്പുറത്ത് മനുഷ്യൻ നേരിടുന്നത് അവനെന്നെന്നായാണെന്നും, അവന്റെ അഗാധതയിലെ രഹസ്യങ്ങളെയാണെന്നും, ഞങ്ങൾക്കു തോന്നിപ്പോകുന്നു. വിശ്വത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ അന്തർലീനമാണെന്ന പുരാതന ഭാരതീയദർശനത്തെ ആധുനിക ശാസ്ത്രചിന്തകർ അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു."

ഭാരതത്തിലെ മഹാജ്ഞാനികളായ ഋഷിശ്രമന്മാർ പ്രപഞ്ചസംവിധാനത്തെ ദർശിച്ചത് അണ്ഡരൂപത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇതിനെ ബ്രഹ്മാണ്ഡമെന്ന് വിളിച്ചത്. പ്രപഞ്ചശക്തിക്കു നിദാനം ബ്രഹ്മമാണെന്നും പ്രപഞ്ചം സദാ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അത് പരിണമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുവെന്നും അവർ വെളിപ്പെടുത്തിത്തന്നു. ചലനമറ്റതായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ യാതൊന്നുമില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. സദാ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റേയും അതിലെ സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടി പഞ്ചഭുതങ്ങൾകൊണ്ടാണെന്നും അവർ സമർത്ഥിച്ചു. നമ്മുടെ ഋഷിശ്രമന്മാരുടെ ഈ ജ്ഞാനംതന്നെയാണ് ആധുനികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും കണ്ടെത്തിയത്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ തേജോമയവും തരോമയവുമായവയെല്ലാം ഗോളാകൃതിയിലാണെന്നും അവ അണ്ഡാകൃതിയിൽ (Elliptical) ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇന്ന് ആർക്കും സംശയമില്ല.

1977-ൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ഇലിയ ബ്രിഗോജ് 1993-ൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലും വന്നിരുന്നു. ഒരു പ്രമുഖ വാരികയുമായി നടത്തിയ സൗഹൃദ സംവാദത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി: “ഉപനിഷത്തിലേയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ള ചിന്താധാരകൾ എത്ര ബാലിശമാണെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടത്. ഇതുവരെ പ്രപഞ്ചത്തെ മാറിതിന്നുകൊണ്ട് വീക്ഷിച്ച ഞങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുൾപ്പടെ സർവ്വവും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണെന്നു ഉപനിഷത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിത്തന്നു. ഭൗതികതയുടെ മുന്നോട്ടുതന്നെ ചോർന്നുപോയ ആധ്യാത്മികതയുടെ കണ്ടെത്തലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യം. തത്ത്വദർശികളായ ഭാരതത്തിലെ പ്രജികൾ ഈ കണ്ടെത്തലുകളുടെ പ്രകാശഗോപുരങ്ങളാണ്.”

വിശ്രുത ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ (Cosmologist) കാൾ സാഗൻ തന്റെ ‘Cosmos’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഭാരതീയവേദാന്തത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കു വെളിച്ചം വീശുന്ന പല വസ്തുതകളും എടുത്തു കാട്ടുന്നുണ്ട്. “ഈ പ്രപഞ്ചം എണ്ണമറ്റ മരണങ്ങൾക്കും പുനർജന്മങ്ങൾക്കും വിധേയമാകുന്നുവെന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ച ലോകത്തിലെ ഒരേയൊരു മതം ഹിന്ദുമതം മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ ജീവാണുവിലും എത്രയോ ദശലക്ഷം വർഷങ്ങളിൽക്കൂടി ജീവൻ കടന്നുപോകുമ്പോൾ പിടിച്ചെടുത്ത ഓർമ്മകളുടെയെല്ലാം സാരസംഗ്രഹമുണ്ട്. ഹിന്ദുമതം മാത്രമാണ് ആധുനിക പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാലഗണനങ്ങളുമായി സമന്വയത്തിൽ വരുന്ന ഒരേയൊരു മതം. അതിന്റെ ചാക്രികമായ കാലഘട്ടന, പകലും രാത്രിയും മുതൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 8.64 ബില്യൺ വർഷങ്ങളുള്ള ഒരു ഒരു പകലും രാത്രിയും വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. ഇതു ഭൂമിയുടേയും സൂര്യന്റേയും ആവിർഭാവകാലത്തിനു അപ്പുറവും, മഹാസ്ഫോടനം നടന്നതിനു ശേഷമുള്ള കാലത്തിന്റെ ഏതാണ്ടൊരു പകുതിയും ആണ്. മാത്രമല്ല, ഇതിനേയും കവച്ചുവയ്ക്കുന്ന കാലമാനദണ്ഡങ്ങളും അതിലുണ്ട്.”

ഖക്ഷോപലക്ഷം ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ ചിദാകാശത്തിൽ ഉദിച്ചു, അസ്തമിയ്ക്കുന്നത് താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസർ പറയുന്നു. ഈ അപാരതയിലേയ്ക്കു എത്രയോ ജ്ഞാനികൾ ചൂഴ്ന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായ സൂര്യൻ, മറ്റൊരു മഹാബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലെ ഒരു ചെറുകണിക മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെ വലുപ്പം വച്ചുവച്ചു പോകുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡപരമ്പര എവിടെച്ചെന്ന് ഒടുങ്ങും? “അണ്ഡാനാം തു സഹസ്രാണാം സഹസ്രാണുയുതാനി ച/ ഈദൃശാനാം തഥാ തത്ര കോടികോടി ശതാനി ച”-(വിഷ്ണുപുരാണം) അതിൽ (പ്രപഞ്ചത്തിൽ) ഇതുപോലുള്ള ആയിരമായിരം കോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളുണ്ട്-അനന്തതയിൽ ഇങ്ങനെ സംഖ്യാതീതമായി കിടക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ അതതിന്റെ പൂർവജന്മത്തിന്റെ കാരണവും കാര്യവും ആണ്. “സൂര്യചന്ദ്രസൗ ധാതാ യഥാ പൂർവമകല്പയൽ” എന്ന മന്ത്രാംശം ഈ വാസ്തവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

“മനനാൽ ത്രായതേ ഇതി മന്ത്രഃ”- മനസ്സിൽ മനനം ചെയ്തോ ചിന്തിച്ചോ

മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ ഈ സംസാരത്തിലെ അത്യാപത്തുകളിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. മാനസികം, ഉപാശു, വൈഖരി എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു തരത്തിൽ മന്ത്രജപം ചെയ്യാമെങ്കിലും മാനസികജപമാണ് ശക്തമായത്. 'തപോ മാനസമുച്യതേ' എന്നാണ് ഭഗവദ്ഗീത പറയുന്നതും. അണുക്കളുടെ സംഘാതമാണല്ലോ മനുഷ്യശരീരം. മന്ത്രധ്വനിമൂലം ഈ അണുക്കളിൽ സ്പന്ദനം വർദ്ധിക്കുകയും അത് ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ ഉത്തേജനത്തിനു ഹേതുവാകുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രണവമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുലരുപമായ ചൈതന്യത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമ്പോൾ സാധകന് ഇഷ്ടലബ്ധി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. മന്ത്രം = മൻ + ത്ര = മനസ്സും അതിന്റെ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായ ബോധമനസ്സും ഉപബോധമനസ്സും അധിബോധമനസ്സും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രം ശക്തമാകുന്നു. യന്ത്ര = യം + ത്ര = പ്രപഞ്ച(യം) സ്ഥൂല-സൂക്ഷ്മ-പ്രാണശരീരവും (Physical-Nuclear(Astral)-Etherial Body) ശക്തികൾ ഒന്നിക്കുന്നത്. തന്ത്രം = ത+ന്ത്ര = രക്ഷ നൽകുന്നു-അഗ്നി-ജലം-വായു എന്നിവയുടെ തന്മാത്രകളുടെ (സംക്ഷിപ്തഘടനയെ) ആവാഹിക്കുകവഴി. ('തന്യതേ, വിസ്താമ്യതേ, ജ്ഞാനം അനേന ഇതി തന്ത്രം.')

വസ്തുക്കളുടെയെല്ലാം മുലരുപത്തെക്കുറിച്ചും, മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും, അത് എപ്രകാരമാണ് ഒരു ഭക്തനിലേയ്ക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആധികാരികമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ ശ്രീകാന്ത്(Power in Temples) തന്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു:

"- നാം കാണുന്ന വസ്തുക്കളുടെയെല്ലാം മുലരുപം ഇലക്ട്രോൺ തുടങ്ങിയ ചൈതന്യവാഹികളായ കണങ്ങൾ (Fundamental Particles) ആണ്. ഇതിന്റെ അവസാന വിശകലനത്തിൽ ഈ കണങ്ങൾ ഓരോന്നുംതന്നെ ഊർജതരംഗസംഘാതങ്ങളാണെന്നുമുള്ള ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആധുനികശാഖയായ Wave Mechanics-ലെ സിദ്ധാന്തം, മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിത്തറയായി നമ്മുടെ ഋഷിവര്യന്മാർ യുഗങ്ങൾക്കു മുമ്പുതന്നെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ, ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെയും കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ രൂപമാണ് തരംഗരൂപിയായ ഊർജമെന്ന് വന്നുകൂടുന്നു. അതുതന്നെയാണ് ആ വസ്തുവിന്റെ മന്ത്രം അഥവാ സൂക്ഷ്മസ്പന്ദനം. നമുക്ക് കാണുവാനും സ്പർശിയ്ക്കുവാനും കഴിയുന്ന ഭൗതികവസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചു മാത്രമല്ല ഇന്ദ്രിയഗോചരാതീതങ്ങളായ അദൃശ്യവസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് പരമാർത്ഥമാണ്. ഒരു വസ്തുവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു സ്പന്ദനമുണ്ട്. ആ സ്പന്ദനത്തെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുമെങ്കിൽ, അതുതന്നെയാണ് മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രമാണം. 'ഓ' എന്ന അഗ്നിബീജം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പുജാദികൾക്കുള്ള ദീപങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാളെ കണ്ടതായി തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം രചിച്ച സർ ജോൺ വുഡ്റോഫ് വ്യക്തമാക്കുന്നു."¹

1. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയുടെ ഹേസ്യം തേടുന്നൊരു പരീക്ഷണം സിറ്റീസർമൻഡിലെ ജനീവയിൽ, ബ്രിക്ലൈയിലുള്ള ഒരു കൃത്രിമതന്ത്രത്തിൽ അരങ്ങേറുകയാണ്. 'വൈവകണിക'യ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ആ തിരച്ചിലിനു വഹിക്കേണ്ടുന്ന ചെലവ് 40,000 കോടി രൂപയാണ്.

“- ക്ഷേത്രത്തിനു സമാനമായ ശാരീരിക ഘടകങ്ങൾ ഉള്ള സാധാരണ ഭക്തൻ ക്ഷേത്രത്തിൽപ്പോയി പ്രാർഥിയ്ക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ശരീരത്തിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചൈതന്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമാണ് തുടങ്ങും. അത് അവനി്റെ നിദ്രാവസ്ഥയിലുള്ള ആത്മീയ ചൈതന്യത്തെ തട്ടി ഉണർത്തുകയും അങ്ങിനെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കണികകളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം ഭക്തന്റെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തനിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പരമേശ്വരചൈതന്യം തന്നെയാണ് ആ കണിക. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യസാധാരണമായ നിലവാരത്തിൽനിന്ന് ഉയർന്ന ശക്തിവിശേഷം ആ കണികയ്ക്കുണ്ടായിരിയ്ക്കും. തന്മൂലം അർജ്ജുനകഥയായ വിധത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ക്ഷേത്രാപാരമ്പര്യം കൊണ്ടു നേടാവുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു

പരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതും സങ്കീർണ്ണവും ചെലവേറിയതുമായ പരീക്ഷണം കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഫലം? ഈ പരീക്ഷണത്തിന് അമേരിക്കക്കാണ് വേണ്ടി കൗൺസിൽ ഓഫ് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് റിസർച്ച് (CERN) പ്രത്യേക ലാബറട്ടറി (Large Hadron Collider- LHC) ഓപ്പറേറ്റിംഗിലിരിക്കുന്നു. 27 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് ഈ ലാബോറട്ടറി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ സെക്കന്റ് 273.25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 9300 അതിപാലക കാതങ്ങൾ ഉപരിതലത്തിൽനിന്ന് 100 മീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ലാബോറട്ടറി ഏകദേശം 8000ത്തോളം ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രം ഇരുമാത്രം വളർന്നു വികസിച്ചു എന്നു നാം ഊറ്റം കൊള്ളുന്നതായും നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉദ്ഭവിച്ചു എന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 1370 കോടി വർഷം മുൻപ് മഹാവിസ്ഫോടനം നടന്നതിനു തൊട്ടടുത്ത നിമിഷങ്ങളിലുള്ള ആദിമപ്രപഞ്ചത്തെ മാർക്ക് ഹാവേറാണ് കൊളളെഡറിൽ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. നശ്വരമായ ന്യൂക്ലിയോണിനെ ജീവനും മൊത്തസ്വവും കൊടുക്കുന്നത് ഈശ്വരശക്തി ആണെന്നുവെന്നു ഇന്നു ലോകമൊട്ടുക്കും പല ചിന്തകന്മാരും വിശ്വസിക്കുന്നു. പിണ്ഡമില്ലാത്ത കണികയ്ക്ക് പിണ്ഡം (Mass) കൊടുക്കുന്നത് കണികകളുടെ സാധാരണമാണെന്നു വാദിച്ചപ്പോൾ ആ കണികയെ 'ലൈപകണിക' എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിളിച്ചത്. ഒരു പാർട്ടിക്കിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകമായ ആറ്റം-പരമാണു ആണ്. ആറ്റം, അതിലും ചെറിയ ഘടകങ്ങളായ ഇലക്ട്രോണും, പ്രോട്ടോണും, ന്യൂട്രോണും അതിന്റെ ഉപഘടകങ്ങളാണെന്നും കണ്ടെത്തി. ശാസ്ത്രം കൂടുതൽ വളർന്നപ്പോൾ പ്രോട്ടോണുകളു ന്യൂട്രോണുകളും അവയെക്കാൾ ചെറിയ ഘടകങ്ങളാ കാർക്ക്സ് (Quarks) ആന്റി കാർക്ക്സ് (Anti quarks) തുടങ്ങിയ ഹാഡ്രോൺ (Hadrons) ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നു മനസ്സിലായി. പക്ഷെ, ഈ കണികകൾക്കൊന്നും ദ്രവ്യത്തിന്റെ (matter) ഗുണങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാനമായ പിണ്ഡം (mass) ഇല്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. അപ്പോൾ ദ്രവ്യത്തിനു പിണ്ഡം നൽകുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്തായിരിക്കും? ഇതിനുള്ള ഉത്തരമായാണ് എഡിൻബറോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഔതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായെന്ന് ഹിഗ്സ്സും സംഘവും വസ്തുക്കളിൽ 'Higgs Boson' എന്ന ഘടകമുണ്ടെന്നു അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഇതാണ് 'ലൈപകണിക' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു ഘടകത്തെ ഇന്നുവരെ ആരും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂക്ലിയർമിമിതമായ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള ഈ തന്ത്രത്തിൽ, ബ്രഹ്മാണ്ഡവേഗത്തിൽ കണങ്ങളെ കൂട്ടിയിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? കണികാഡിസ്റ്റർക്കുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഫീൽഡ്‌റേഡ്, ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ന്യൂറോൺ പ്രോട്ടോൺ കൂട്ടിയിടികളുടെ ഡാറ്റാ മാനിറ്റർ ശേഖരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയിലേക്ക് കൈമാറും. ഇതായും ഉയർന്ന വേഗത്തിലും ഊർജ്ജിലായിലും പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ താപനില സൂര്യന്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ളതിന്റെ ലക്ഷം മടങ്ങ് ആകും. ഇത്ര ഉയർന്ന താപനില ഉണ്ടാകുന്നതിനാലും, പ്രോട്ടോണുകളെ വഴികാട്ടി സഞ്ചരിപ്പിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിനു കാതങ്ങൾ അതിപാലകങ്ങളായതിനാലും, അതിശീതാവസ്ഥയിലാണ് കൊളളെഡർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവഴിപ്പൂടെ 32 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിനു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ പരീക്ഷണം 15 മുതൽ 20 വർഷംവരെ നീളാം എന്നു കണക്കാക്കുന്നു.

എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ, ലോഹവും കല്ലും മറ്റും അപാരമായ വിവര-ഊർജ്ജ വാഹനികളാണെന്ന് ഭാരതത്തിലെ പൗരാണിക യോഗികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. "എവിടെ പുഷ്പമണികൾ ശബ്ദിയ്ക്കുന്നുവോ അവിടെ താന്ത്രിക സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ഹിന്ദുമതം ജീവിയ്ക്കുന്നു."- എന്ന സർ ജോൺ വുഡ്റോഫിന്റെ പരാമർശം ചിന്തോദ്ദീപകമാണ്.

അസംഖ്യം ഋഷികൾ തപസ്സുചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും, പുരാതന കാലം മുതൽക്ക് ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവരും മറ്റു ഉത്തമമക്കത്താരും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലും, ഈശ്വരചൈതന്യത്തിന്റെ ശക്തിമത്തായ ഭാവം നിലനില്ക്കുന്നു. ഇവിടെ 'സുഷ്മശക്തി' പ്രസരണങ്ങൾ മറ്റിടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടും. ഇങ്ങനെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഋഷികൾ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാരതഭൂമിയിൽ അങ്ങിങ്ങൊളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകവഴി ഒരു ഭക്തൻ ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെത്തുന്നു എന്നു കരുതുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വവും ഇതുതന്നെയാണ്.

ഇന്ത്യ-ടിബറ്റ് അതിർത്തിയിലെവിടെയോ, അതോ അതിനപ്പുറത്തോ, ഹിമാലയത്തിലെ മഞ്ഞുമലകൾക്കും ഏകാന്ത താഴ്വരകൾക്കിടയിലുമായി നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു സ്വർഗരാജ്യം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബോധോദയത്തിന്റേയും ജ്ഞാനത്തിന്റേയും സമാധാനത്തിന്റേയും ഇമിപ്പീടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന 'ഷാങ്ഗ്രില'യാണിത് (SHANGRI-LA). ഫംഗേറിയൻ വൈജ്ഞാനികനായ അലക്സാണ്ടർ സോമർ കോറോസ് (Alexander Gsoma de Koros) 1833-ൽ രചിച്ച ലേഖനത്തിലാണ്, ഭാരതത്തിന്റെ 45'നും 50' നും ഇടയിൽ ഉത്തരഅക്ഷാംശത്തിൽ (North Latitude) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ അദ്ഭുതദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി തെളിവു നല്കിയത്. ഷാങ്ഗ്രിലയും സിദ്ധാശ്രമവും ഒന്നുതന്നെയാണ് എന്നൊരു വാദഗതി പണ്ടു മുതൽക്കേ നിലനിന്നിരുന്നു. അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും നിരവധി അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ വന്നുവെങ്കിലും ഇതു രണ്ടും ഒന്നല്ല എന്നാണ് അന്തിമവിശകലനത്തിൽ വെളിവാായത്. സിദ്ധാശ്രമം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉയർന്ന ഒരു തലത്തിൽ ആണെങ്കിൽ, ഷാങ്ഗ്രില നിലനില്ക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽത്തന്നെയാണ് എന്നതാണു വാസ്തവം. 'സംഭാല' (Shambala) എന്നു സംസ്കൃതത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഷാങ്ഗ്രിലയെപ്പറ്റി പല കിംവദന്തികളും വിവാദങ്ങളും പണ്ടു മുതൽക്കേ നിലനിന്നിരുന്നു. ബോധോദയം സിദ്ധിച്ച ആത്മീയാചാര്യന്മാരുടെ ആവാസകേന്ദ്രമാണ് ഇത്.

ഷാങ്ഗ്രില സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരേകദേശധാരണ ലഭിയ്ക്കുവാൻ തിബത്തൻ പുരാണങ്ങളിലേക്കു ഒരേത്തിനോട്ടം അത്യാവശ്യമാണ്. മേമു പർവതത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം ഇതിലേയ്ക്കുള്ള ഒരിടനാഴിയായി കരുതാം. അഷ്ടദളങ്ങളുള്ള താമരയുടെ രൂപമാണ് ഷാങ്ഗ്രില അഥവാ സംഭാലയെന്ന താന്ത്രികദേശത്തിനുള്ളത്. മഞ്ഞുമലകൾക്കിടയ്ക്ക് ഭാരതത്തിന്റെ ഉത്തമദിക്കിൽ എവിടെയോ ഈ യോഗാത്മസാമ്രാജ്യം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധമത ദർശനങ്ങളിൽ പ്രബുദ്ധമായ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു നിമ പുറംലോകത്ത് സത്യത്തിനും നീതിയ്ക്കും ഭ്രംശം സംഭവിച്ച് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്ത്,

ഇവിടെ ജീവിതം പ്രശാന്തമായിരുന്നു. രാജർഷിമാരാണ് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളോളം ഇവിടെ നിയന്ത്രിച്ചുപോന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ബുദ്ധമതം തിബത്തിൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ സംഭാലാ സാന്നിദ്ധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.

സംഭാല എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിന്റെ അർത്ഥം 'സമാധാനത്തിന്റെ സ്ഥലം' എന്നാണ്. ഭാരതീയ യോഗാചാര്യൻമാർ സംഭാലയെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് - "ഒരു സഞ്ചാരി തന്റെ യാത്രയിൽ ഈ സാമ്രാജ്യത്തോട് അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അയാളുടെ ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. നിഗൂഢമായ മറ്റേതോ ലോകത്തേയ്ക്കു മാർഗ്ഗരേഖ സംഭവിച്ച് എത്തിച്ചേരുന്നതായി അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു." ഷാൻഗ്രിലയുടെ നിർവചനം ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യത്യസ്തമാണ്. കാലചക്രത്തിന്റെ ധ്രുവത്തു് സൂരക്ഷിതവുമാണിവിടം. യോഗികൾ സംഭാലയാത്രയ്ക്ക് ഒരുവൈദ്യുതം, തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു സമയം ആത്മീയ ഔന്നത്യം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവ്രതത്തിനായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു. നിർവചനത്തിൽ, ഷാൻഗ്രില അഥവാ സംഭാല തികച്ചും ഗുപ്തമാണ്. എണ്ണമറ്റ ആത്മീയജ്ഞാനികളായ അന്വേഷികളും സഹയാത്രികരും എത്രകണ്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടും ഷാൻഗ്രിലയുടെ അസ്തിത്വം ഒരു ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല; തെക്കൻ ഏഷ്യയിലെ പർവതപ്രദേശങ്ങളിൽ എവിടെയോ അത് നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടെന്നു എല്ലാവരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതല്ലാതെ! ഷാൻഗ്രില ഒരു യഥാർത്ഥമാണെന്നും അതു നമ്മുടെ ഭൗതികലോകത്തിനും ആത്മീയലോകത്തിനുമിടയ്ക്കുള്ള ഒരു പാലമായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് പലരും തിരിച്ചുവന്നിട്ടുണ്ട്. തിബത്തൻ പുരാണത്തിൽ, ഒരിയ്ക്കൽ ഷാൻഗ്രിലയിലെ ഒരു അവധൂതൻ 'കാലപ്രക്' പഠനത്തിനായി ഭാരത സമതലത്തിലേയ്ക്കു ഇറങ്ങി വന്നതായി പറയുന്നുണ്ട്. വിശദമായ പഠനങ്ങൾക്കുശേഷം ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചുപോകുകയും ചെയ്തു. വിശുദ്ധ ഹൃദയമുള്ളവർക്കേ ഷാൻഗ്രിലയിൽ നിലനില്പുള്ളൂ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ അവിടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും പൂർണതയും അനുഭവിച്ച് ജാനകകളൊന്നും ബാധിയ്ക്കാതെ അനന്തമായ ആനന്ദസാഗരത്തിൽ അല്പമൊന്നുമില്ലാതെ കഴിയുന്നു. സ്നേഹവും, ജ്ഞാനവും ആണ് ഇവിടെ ഭരിയ്ക്കുന്നത്. അധർമവും അനീതിയും അന്യമാണിവിടെ. പൂർണതയോടടുത്ത സൗന്ദര്യരൂപസൗക്യമാരുത്തിനു ഉടമകളായ ഇവിടത്തെ നിവാസികൾ ഏതാണ്ട് ചിരഞ്ജീവികൾതന്നെയാണ്. അഗാധ ആത്മീയജ്ഞാനികളായ ഇവർ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും വളരെ മുന്നിലാണ്.

തിബത്തിന്റെ മാന്ത്രികാന്തരീക്ഷവും, ഹിമാലയത്തിന്റെ നിഗൂഢാത്മകതയും, ജ്ഞാനവിശുദ്ധിയുള്ള സംസ്യാസിവാർഗരത്തെയും ലോകജനശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഒരയിംസ് ഹിൽട്ടൺ¹ രചിച്ച 'Lost Horizon' എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്. 1931-ൽ, ബാസ്കുൾ എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന്

1. Lost Horizon- By James Hilton - ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 1954ൽ. പ്രസാധകർ മാക്മില്ലൻ ആൻഡ് കമ്പനി. സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിൽ E.F.Dodd സംഗ്രഹിച്ച ഈ പുസ്തകം, ഇതേ പേരിൽ, 1973 കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ എസ്.എസ്.എൽ.സി. ഇംഗ്ലീഷ് ഉപപാഠപുസ്തകമായിരുന്നു.

പെഷാവാനിലേക്കുള്ള യാത്രയെയും ഹെലികോപ്ടർ അപകടം സംഭവിച്ച് ഹിമാലയത്തിലെ ഒരു നിഗൂഢതാഴ്വരയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ഷാൻഗ്രിലയിലെ ഒരു ലാമ കേൾക്കുന്നതും തുടർന്ന് ചുമട്ടുജീവന അപരിചിതവും അവിശ്വസനീയവുമായ അനുഭവകഥയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത്. ഷാൻഗ്രിലയിലെ അജ്ഞാതയോഗികൾ, ആചാരമനുസരിച്ച്, ഓരോ കപ്പലായ നൽകി അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലൂടെ ഷാൻഗ്രിലയിലെ ആത്മീയഗുരു നടത്തുന്ന തത്ത്വശാസ്ത്രസംവാദം ശ്രവിച്ച് അതിഥികൾ അമ്പരന്നുപോകുന്നു. അനശ്വരതയെപ്പറ്റി, കാലരാഹിത്യത്തെ (Timelessness)പ്പറ്റി, അമർത്യതയെപ്പറ്റി പരിപൂർണ്ണ ബോധമുള്ള ഷാൻഗ്രില നിവാസികൾ കാമനകളിൽനിന്നും അഭിമുഖികളിൽനിന്നും വിമുക്തമാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുകാർ നടുങ്ങിപ്പോകുന്നു. ജെയിംസ് ഹിൽട്ടൺ തന്റെ തിബത്തൻ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു ലാമയിൽ നിന്നാണ് ഷാൻഗ്രിലയെപ്പറ്റിയുള്ള അദ്ഭുതവിവരങ്ങൾ അറിയാനിയായത്.

പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനും റഷ്യൻ സഞ്ചാരിയുമായ നിക്കോളാസ് റോറിച്ച് (Nicholas Roerich) തന്റെ "സംഭാല" (Shambhala) എന്ന കൃതിയിൽ തിബത്തിലേക്കുള്ള നിരവധി യാത്രകളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. 1928-ൽ അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു ലാമയോട്, ഷാൻഗ്രില യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്നു ചോദിച്ചു. ലാമയുടെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു. - "അത് സ്വർഗമാണ്. അതിനു നമ്മുടെ ഭൂമിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല." ഈ ചോദ്യവും ഉത്തരവും ഇന്നും പ്രസക്തമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് തിയോസോഫിസ്റ്റ് (Theosophist- ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ) അലക്സാണ്ടർ ഡേവീഡ് നീൽ, ഷാൻഗ്രിലയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രീയവശം മേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതികഠിനമായ യോഗപരിശീലനത്തിലൂടെ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ (Gravitational Force) അതിജീവിക്കാൻ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയാൽ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാമെന്നും, അപ്രകാരം ഇവർക്കു അദ്ഭുതകരമായ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും സമർത്ഥിക്കുന്നു.¹

തിബത്തൻ യോഗ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് പരമാർശിക്കാതെ ഷാൻഗ്രിലയുടെ വിവരണം പൂർണ്ണമാക്കില്ല. അഥർവവേദത്തിൽ, നമ്മുടെ ഭൂശാക്തുമുനിമാർ മനനം ചെയ്യാതെ വിട്ടുകളഞ്ഞ നിരവധി നിഗൂഢ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അധമമായ മാർഗങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അഥർവവേദത്തെ അധമമായി

1. അപ്പോളോ, കൊളംബിയ തുടങ്ങിയ ബഹിരാകാശപേടകങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ നിത്യക്കാരായ ബഹിരാകാശയാത്രികർക്കു പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ മറികടക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച കൃത്രിമപേടകം പരീക്ഷണശാലയിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പേടകത്തിന്റെ അകത്തുള്ള വായുവിന്റെ മർദ്ദം കുറച്ചുകുറച്ച് ഭൂതം ഇല്ലാതാക്കി വാക്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വായു ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് (ഭൂഗുരുത്വാകർഷണം) ഉണ്ടാകില്ല. ഈ പേടകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ യാത്രക്കാർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വായുവിൽ പൊങ്ങി നടക്കുന്നതുപോലെയാണ് തോന്നുക. ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തുകൊണ്ടാണ് ഇതു സംഭവിക്കുന്നത്. ഭൂമിയിൽ ഇതു സാധ്യമാണ് എന്നാണല്ലോ ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണശക്തിക്ക് വായു ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് എന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ മുഖകാരണം ശാസ്ത്രാനിർണ്ണയം അജ്ഞാതമാണ്.

കണക്കാക്കി വേർതിരിച്ചുനിർത്തിയതും ഇതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ, ഇഷിപ വേരയിലും ക്ഷിപവകാപികളും, കാവ്യസാധ്യത്തിനു വേണ്ടി സിദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.¹ അവരാണ് അധികമായ നിഗൂഢമന്ത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയത് ആവശ്യക്കാർക്ക് ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തത്. ഇവരുടെ പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് തിബത്തിലെ ലാമാമാർക്ക് ഈ മന്ത്രസിദ്ധി ലഭിച്ചത്. കഠിനമായ ധ്യാനമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ഇവർ ഇതിനെ വളർത്തി വലുതാക്കിയെടുത്തു. തിബത്തിനെ നിഗൂഢഭൂമിയെന്നും, ദുർഗ്രാഹ്യമായ രഹസ്യങ്ങളുടെ നാടെന്നും അറിയപ്പെടാൻ കാരണവും ഇതുകൊണ്ടാണ്. തിബത്തിലെ ക്യാർപോമി, ഡിർഗി, ക്യാനിങ് സായ്, തുബ്ബുലുങ്ങ്, തസാങ് റോങ് എന്നീ പ്രവിശ്യകൾ മന്ത്രസിദ്ധി നേടിയ ലാമാമാരുടെയും ഗേഷിമാരുടെയും പ്രധാനകേന്ദ്രങ്ങൾ ആണ്. ഊഹ് ഗ്രാമത്തിൽ ദിവ്യശക്തിയുള്ള നിരവധി ലാമാമാരുണ്ട്. യർലുങ്ങിലും ടീകരമന്ത്രവാദികൾ ഉണ്ട്. ലോബ്രങ്ക് ചുരത്തിലെ കാട്ടുജാതിക്കാർ ദുർഗ്ഗമന്ത്രവാദിയാണെന്നു പേരു കേട്ടവരാണ്.

തിബത്തൻ ലാമാമാരുടെ² ജ്ഞാനശക്തിയും സിദ്ധിയും അപാരമാണ്. ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്ന്, ലക്ഷക്കണക്കിനു തവണ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് സിദ്ധിയുടെ പാത്രത്തിലേക്കു എത്തിച്ചെറാൻ ഒരു ലാമയ്ക്ക് പതിനഞ്ചു വർഷമെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്. സിദ്ധി നേടിയെടുക്കുന്നതിനു പല തരത്തിലുള്ള ദുർഘടമായ കടമ്പകൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.³ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വിജനമായ ഒരു കുന്നിൻമുകളിൽ, തിബത്ത്-ഭൂട്ടാൻ അതിർത്തിയിൽ, ഒരു ലാമ എന്നിങ്ങനെ കാണിച്ചു തരികയുണ്ടായി. ഇതിനു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പർവതങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഊർജപ്രവാഹം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. വെന്തിലിൽ ഉണക്കിയെടുത്ത ദൃഢമായ ഇഷ്ടികകളും ഒരു രണ്ട്കൂടത്തിൽ ജലവും, ഒരു ജപമാലയുമാണ് ഇതിന്നാവശ്യം. നഗ്നനായി, ഉത്തമമായ ആസനത്തിൽ ധ്യാനത്തിന് ഇരിയ്ക്കുന്ന ലാമ ഒരു മന്ത്രം പതിനായിരം തവണ ഉരുവിട്ടാൽ ഒരു ഇഷ്ടിക തന്റെ ചുറ്റും കൂഴച്ചുകുട്ടിയിരിയ്ക്കുന്ന കളിമണ്ണിൽ ഉറപ്പിയ്ക്കുന്നു. എട്ടോ, ഒമ്പതോ ഇഷ്ടിക വച്ചാൽ ഒരു ചുറ്റായി പിന്നെ, അതിന്റെ മീതെ മറ്റൊരു വലയം തീർക്കുന്നു. ഓരോ വരി തിരുമ്പൊഴും മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്ന തവണ കുട്ടിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കും. ഒരു വേട്ടാളൻ (Wasp) മണ്ണുകൊണ്ട് സ്വയം കൂട് ഒരുക്കുന്നതുപോലെ, ലാമ അതിയ്ക്കുചുറ്റും ഇടുങ്ങിയ ഒരു കൂട് തീർക്കുന്നു. ചുമലിന്റെ ഉയരം കഴിഞ്ഞാൽ കുടിന്റെ വ്യാസം തല ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രമായി ചുരുക്കുന്നു. ഈ സമയമാകുമ്പോഴേയ്ക്കും ഗുരുവോ, ഗുരുവിന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യനോ സഹായത്തിനുണ്ടാകും. തലയുടെ മുർദ്ധാവിൽ ബ്രഹ്മമന്ത്രത്തിനു മുകളിലായി

1. സൂക്ഷ്മത്വമുള്ള ഇത്തരത്തിൽ പെട്ടതാണ്. "അമർവാങ് ഗിരസാമാസിങ് സൂക്ഷ്മത്വമുറയുണർച്ച" - പ്രകാരം സൂക്ഷ്മത്വമുള്ള അമർവാരോ പരംഗതനായി വേർതിരിച്ചു. (ഭാഗവതം).

2. ലാമ എന്നാൽ ഗുരു എന്നാണർത്ഥം. ലാ-പരമജ്ഞാനം; മ - കൗണ്.

3. കിഴക്കൻ ഹിമാലയത്തിലെ ക്യാർപോമിന്റെ വനാന്തരത്തിലെ ഒരു വിജനമായ മോണാസ്റ്റിയിലൂടെ സമീപത്തുവച്ച് ഓരോ 2 മണിയ്ക്ക് അഞ്ച് കണ്ടുവെട്ടിയ ലാമ അസാമാന്യസിദ്ധിയുള്ള ഒരു യോഗിയായിരുന്നു. തീക്കനൽ പോലെ തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളും ചിരിയിൽനിന്ന് മലിയിക്കുന്ന ചോരയും ആ ലാമയെക്കുറിച്ച് എന്തിയ്ക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കി.

മാത്രം ഒരു ദാമമിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിന്റെ പണി പൂർത്തിയായി. ഗുരുവോ, ശിഷ്യനോ സ്ഥലം വിടുകയും ചെയ്യും. ആറു മാസമോ അതിലധികമോ ഈ കൂടിനുള്ളിൽ ലാമ ധ്യാനത്തിൽ ഇരുകൂടും. ബ്രഹ്മരസത്തിൽക്കൂടിയുള്ള ഊർജപ്രവാഹം ശരീരത്തിലേയ്ക്കും ശരീരത്തിൽനിന്നുള്ള ഊർജപ്രവാഹം ഇഷ്ടികകളിലേയ്ക്കും പ്രവഹിക്കുന്നതിനാൽ അവ വെന്തുപോകുന്നു. സിദ്ധിനേടി എന്നു ബോധ്യമായാൽ ഗുരു വീണ്ടും വരുന്നു. ഗുരുവിന്റെ മന്ത്ര ശക്തിയും ലാമയുടെ സാധനയും ഒത്തുചേരുന്നതോടെ ഇഷ്ടികയ്ക്ക് ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി ലാമ പുറത്തുവരുന്നു. ജപമാലയിലെ രൂദ്രാക്ഷങ്ങൾ തെണ്തെണ്ത് പകുതിയോളം ആയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും!

തിബത്തൻ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള യോഗ വിദ്യകളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുന്നതിനായി ഒരു സാധകൻ തീർച്ചയായും ഒരു ഗുരുവിനെ¹ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആന്തരികാഗ്നിയെ (Inner Fire) ജ്വലിപ്പിച്ച് സിദ്ധി നേടിയെടുക്കുമ്പോഴും, തലങ്ങളിൽനിന്നു തലങ്ങളിലേയ്ക്കു മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോഴും (Focus) ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. മനസ്സ് ഏതെങ്കിലും തലത്തിൽ ഉടക്കി നിന്നാൽ, പിന്നെ പൂർവസ്ഥിതിയിലേയ്ക്കു വരാൻ കഴിയാതെ സാധകൻ ഭ്രാന്തനായിത്തീരുന്നു. ടു-മോ (Tum-Mo) മീതിയിൽ സിദ്ധി നേടിയ ഒരു ലാമയ്ക്ക്, ആന്തരികാഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിക്കുക വഴി തന്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഹിമക്കെട്ടുകളെ ഉരക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുമെന്ന് അതിനു ദുക്സാക്ഷികളായ സഞ്ചാരികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിജനമായ ഒരു പർവതത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് ടു-മോ സിദ്ധി നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുകയായിരുന്ന ഒരു ലാമയുടെ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും തിബത്തിൽ സംസാരമുണ്ട്. വളരെക്കാലം ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയ ലാമ സിദ്ധിയുടെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ, വഴിയറിയാതെ കൂടുങ്ങിപ്പോയ ഒരു സഞ്ചാരി അദ്ദേഹത്തെ തട്ടിവിളിച്ചുണർത്തി. സ്വബോധത്തിലേയ്ക്കു പെട്ടെന്നു തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ സ്പന്ദന വ്യത്യാസത്താൽ ലാമ ഭ്രാന്തനായിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്.

സിദ്ധിയുടെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ എത്തി അമാനുഷികമായ പല അർത്വതകൃത്യങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു തിബത്തൻ യോഗിയായിരുന്നു മിലേ

1. ഗുരു: ഗുരു എന്നാൽ കേവലം ഒരു അധ്യാപകനോ പരിശീലകനോ അല്ല. യോഗസിദ്ധാന്തപ്രകാരം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹാത്മാവാണ് ഗുരു. സർവ്വവ്യാപിയായ പരമാത്മാവും താനും ഒന്നുതന്നെ എന്ന അറിവുമെടിയ ചൂണ്ടുപുരുഷനാണ് ഗുരു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ സാധകനെ സഹായിക്കാൻ ഈശ്വരൻതന്നെ നിരയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹദ്വ്യക്തിയാണ് ഗുരു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കും, ശരീരവും, മനസ്സും, ആധ്യാത്മികജ്ഞാനവുമെല്ലാം, ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒന്നിങ്ങിളുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം.

മാസ്റ്റർ: ഗുരുവിനേക്കാൾ ഉയർന്ന പദവിയാണ് മാസ്റ്റർ. ആധ്യാത്മിക സിദ്ധികളിൽ ഗുരുവിനേക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ് മാസ്റ്റർ. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ തെളിവ്, സവികല്പ സമാധിയിൽ ഇച്ഛാനുസരണം അനന്താസമായി ലയിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവാണ്. അത്യുഷി നിത്യമായ, അനശ്വരമായ, പരമാനന്ദത്തെ നമുക്കു കഴിയുന്ന നിർവികല്പ സമാധിയെ പ്രാപിക്കലാണ്.

പുണ്യ "ഹിം" എന്ന അതിശക്തമായ ബ്രഹ്മതന്ത്രംകൊണ്ടു ശത്രുക്കളെ കൊല്ലുവാനും, 'പാർദ്' എന്ന മന്ത്രത്താൽ ബോധക്ഷയം വരുത്തുവാനും മിലേപ്ലയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. ദേവചിഹ്നങ്ങളായ വൃശഭം, മണി, ധർമ്മചക്രം, താമര, വാൾ തുടങ്ങിയവ ധരിച്ച്, 'ഓം, ആഹ് ഹിം' എന്നീ ബ്രഹ്മമന്ത്രങ്ങളെ ആവാഹിച്ച് അദ്ദേഹം അമാനുഷകൃത്യങ്ങൾ പലതും ചെയ്തിരുന്നു. മനസ്സിനെ കടുത്ത ഏകാഗ്രതയിൽ വരുത്തുന്ന 'വൃജവരാഹി' എന്ന നിഗൂഢധ്യാനവും, 'ഹേ വൃജമണ്ഡല,' 'മഹാവൃജമണ്ഡല' തുടങ്ങിയ ഉത്തമധ്യാനദീക്ഷയും മിലേപ്ല സാധനമാക്കിയിരുന്നു. മഹായാന താന്ത്രികഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചിരുന്ന ഇദ്ദേഹം അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന 'ജൈവോർജ്ജ്വല' സാധനവും, ശാന്തം, വിരമം, ആകൃഷ്ടം, സ്ഥിരം എന്ന നാലുതരം പരകായ പ്രവേശനം (Transmigration) അതിനിഗൂഢയോഗവിദ്യയും സാധനമാക്കിയിരുന്നു. എല്ലാതരം തിബത്തൻ യോഗവിദ്യകളുടേയും മൂലം ഭാരതത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ചതാണെങ്കിലും അതിനു തിബത്തൻ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരകായപ്രവേശനത്തിന്റെ ഗൂഢതന്ത്രം, 'ദാകിനി കർണതന്ത്ര'മെന്ന പേരിൽ തിബത്തൻ യോഗികൾ പ്രായോഗികമാക്കിയെങ്കിലും അതിന്റെ മൂലം ഭാരതത്തിൽനിന്നുതന്നെയാണ്. അവിദ്യയുടെ ഫലമായ പന്ത്രണ്ട് കാരണങ്ങളുടെ സംഘാതമാണ് മനുഷ്യശരീരമെന്നും, മോക്ഷം കാംക്ഷിയ്ക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങൾക്കു സ്വയം ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന മഹായാനമാണ് ദേഹമെന്നും തിബത്തൻ വേദാന്തികൾ വിശ്വസിച്ചു. പക്ഷെ, നിർഭാഗ്യവാന്മാരെക്കൊണ്ട് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിച്ച് അവരെ ഹിനലോകത്തിൽ എത്തിയ്ക്കുന്നതും ദേഹം തന്നെയാണ്. വണങ്ങേണ്ടതും പുജിയ്ക്കേണ്ടതും അവനവന്റെ ആത്മാവിനെത്തന്നെയാണെന്ന ഭാരതീയ വേദാന്തദർശനം ഇവിടെ സ്മരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മിലേപ്ലയുടെ കാലത്തിനുമുമ്പുതന്നെ അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ സിദ്ധിനേടിയ യോഗികൾ തിബത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ല-ഓട്സു, ബോ-യങ്ങ് എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഷോഗ്നാഥർ വളരെക്കാലം തിബത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഗൂഢാവബോധപ്രധാനമായ തന്ത്രശാസ്ത്രആഗമങ്ങൾ തിബത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചതിനു ഭാരതീയനായ ഷോഗ്നാഥർക്ക് നിസ്തൂലമായ പങ്കുണ്ട്.

നിഗൂഢമുഖിയാണ് തിബത്ത് എന്നു തെളിയിക്കുന്ന നിരവധി ദൃഷ്ടാന്ത

കുറിപ്പ്: തിബത്തിനെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ റഫർ ചെയ്യുക: Tibetan Yoga and its Secret Doctrines:- Byavans Ventass, The Tibetan Book of the Dead-by Padma Sambhava., The Miracle of Mindfulness by Thich Nhat Hanh; The Tibetan Book of Living & Dying- by Sogyal Rinpoche; Glimpse after Glimpse by Sogyal Rinpoche; Death, Intermediate State & Rebirth by Jeffrey Hipkins & Lati Rinbohay; Return From Death- by Grey, Margot; Life After life- by Mody, Raymond A.M.D. Minding The Body, Mending the Mind- by Borysenko, Joan.

1. "അഥ കേന പ്രയുക്തോ യഃ പാപം ചരതി പുരുഷഃ അനീച്ചനാപി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയാജിതഃ" (ഗോവൽ ഗീത 3-38) അർത്ഥമുണ്ട് ചോദിക്കുന്നു: അല്ലയോ വൃഷ്ണിവംശത്തിൽ ജനിച്ചവനെ, എന്തു കാരണത്താൽ പ്രേരിതനായിട്ടാണ് ഈ പുരുഷൻ, ചെയ്യാൻ ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ബലമായി നിയാജിയ്ക്കപ്പെട്ടവനെന്നപോലെ പാപകർമ്മത്തെ ചെയ്യുന്നത്?

അൾ ഇന്നും തിബത്തിൽ കാണാം. ന്യൂ-ഷിങ്ങ് തടാകത്തിലെ ജലപ്പുഴുക്കളും നം-റു തടാകത്തിലെ രാക്ഷസരൂപികളും ഇപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ടെന്നു അനുഭവസ്ഥർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 1812-ൽ ഹെർബ്ബെ എന്ന സഞ്ചാരി മാനസസമസ്തിൽ രാക്ഷസരൂപത്തിലുള്ള അമാനുഷരൂപിയെ കണ്ടതായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒർണലിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു: "സന്ധ്യാസമയത്തിനു മുമ്പായി കുടാരത്തിലേയ്ക്കു മടങ്ങുമ്പോൾ അസാമാന്യ വലുപ്പമുള്ള ഒരു ജീവിയെ ജലനിരപ്പിൽ കണ്ടു. ചത്തുപോയ ഒരു വലിയ യാക്കിന്റെ മുതദേഹമാണെന്നാണ് ആദ്യം തോന്നിയത്. നിറയെ മുടിയുള്ള ആ ജന്തു ക്രമേണ നടന്നുനീങ്ങി അപ്രത്യക്ഷമായി." ദാകന്മാരുടേയും ദാകിനിമാരുടേയും സാന്നിധ്യം മാനസസമസ്തിൽ പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പല സഞ്ചാരികളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദാകിനിമാർ ശൂന്യവിഹായസ്തിൽ സഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന, "ആകാശചാരിണി"കളാണ്. ദാകിനി എന്നാൽ ആനരിയ്ക്കുന്നവൾ, ഉദാത്ത പ്രഭുതയുള്ളവൾ എന്നാണർത്ഥം. സിദ്ധാശ്രമത്തിലെ യോഗിനിമാരും മാനസസമസ്തിയിൽ എത്താറുണ്ട്. അപ്സരസ്ത്രീകൾ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നവർ ഇവർ തന്നെയാണ്. 'കാഗ്യുത്പ' പരമ്പരയിലെ ആചാര്യന്മാരേ, ദാകിനിമാരേ, ധർമപാലകരേ എന്ന പ്രാർഥന ചൊല്ലി ബീജമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ ദാകിനിമാർ കൂട്ടത്തോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തിബത്തൻ ലാമമാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. സപ്തവർണങ്ങളാൽ തിളങ്ങുന്ന ഒരു നാഗത്തിന്റെ അസാമാന്യ വലിപ്പമുള്ള ദേഹം ക്യുമാരിയിൽ പകർത്തിയ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ, ലണ്ടനിൽ തിരിച്ചെത്തി അതിന്റെ പ്രിന്റ് എടുത്തപ്പോൾ ശൂന്യമായ അവസ്ഥയിലാണ് കണ്ടത്.¹ ഹിമശൃംഗങ്ങളുടെ അടിയിലേയ്ക്കു തള്ളിക്കിടക്കുന്ന മാനസസമസ്തിന്റെ തുമങ്കഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കു മത്സ്യബന്ധനത്തിനു പോയ രണ്ടു ഗോത്രവർഗക്കാർ സെയ്ദി ക്യാമ്പിൽവച്ച് അവരുടെ അനുഭവം എന്നോടും ഗൈഡിനോടും വിവരിച്ചത് ഇന്നും ഓർത്തുപോകുന്നു. 2001-ലെ കൈലാസ്-മാനസസമസ്തി യാത്രയിലാണ് ഇതുണ്ടായത്. അന്ന് അതെന്നിക്കു തീർത്തും അവിശ്വസനീയമായി തോന്നി എന്നതാണ് വാസ്തവം. പക്ഷെ, പാർവതീദേവി നീരാടിയിരുന്നതെന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്ന കടവിൽ കുളിയ്ക്കാനായി ഞാനും ഹമീഹറും ഇഞ്ചിഞ്ചായി ഇറങ്ങിച്ചെന്നപ്പോൾ, എന്തോ വഴുവഴുപ്പുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിന്മേൽ പാദങ്ങൾ സ്ഥിരമായി അനുഭവപ്പെടുകയും, ഒരു ഡൈവിങ്ങ് ബോർഡിൽ പൊന്തിത്താഴുന്നതുപോലെ വ്യക്തമായി തോന്നുകയും ചെയ്ത അനുഭവം അവിസ്മരണീയമായി എന്നെന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ മായാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്.² എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവായി മാറി ആ സംഭവം. അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തിലേയ്ക്കുള്ള എന്റെ കാൽവെപ്പ് പൂർണതയിലേക്കു പ്രവേശിച്ചത് ആ ദിവ്യമുഹൂർത്തത്തിലാണ് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. ആ യാത്രയുടെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ, രാത്രി രണ്ടു മണിയോടെ സോങ്സെർബു ക്യാമ്പിൽ അവശനായി എത്തിച്ചേർന്ന എന്നെ രക്ഷപ്പെടു

1. 'തന്തുനംഗം' എന്നത് 'വരണപാശം' എന്നു പോയ ഒരു ജലജന്തുവാണ് എന്നു ഫുരോണങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ ശരീരം വളരെ ദൃഢമാണ്.

2. 'ഉത്തർഖണ്ഡിലൂടെ-കൈലാസ് മാനസസമസ്തി യാത്ര' പേജ് 130 ആദ്യലങ്ഘിക നോക്കുക.

തനിയത് ഒരു വ്യഭാസമായിരുന്നു. മുഖത്തു മുഴുവനും വരകൾ ഉള്ള ആ പട്ടു വ്യഭാസം, ഉരുക്കുപോലെ ബലമുള്ള കൈകൾകൊണ്ട് എന്നെ പൊക്കിയെടുത്തത് ഒരു പുഷ്പം എടുക്കുന്ന ലാലവത്തോടെയായിരുന്നു. പിറ്റേദിവസം, അവിടെയൊക്കെ തിരഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുകിട്ടിയില്ല. മധ്യവയസ്കരായ ദമ്പതിമാരെ മാത്രമേ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ദർപ്പൻ ക്യാമ്പിൽവെച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് പുഷ്പാജ് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയൊരു വ്യഭാസം ആരും അവിടെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ, ആ വ്യഭാസം ആരായിരുന്നു? ഹിമാലയത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ, എന്റെ ആദ്യ പണയിൽനിന്ന് ഒരു വിവരം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത്. പക്ഷേ, ഗംഗോത്രിധാമത്തിലെ ഖാറ്റ്‌ലിങ്ങ് ഗ്ലേഷിയറിന്റെ നിഗൂഢ ഹിമകുളിയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ അഞ്ചു സംസ്യാസിമാരും ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ വിസ്തരിച്ചപ്പോൾ ഗാഢമായി ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്ന ശേഷം എന്നെ അനുഗ്രഹിയ്ക്കുകയുണ്ടായി.²

ഹിമാലയത്തിന്റെ നിഗൂഢാത്മകത, ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും, ക്രമേണ എന്റെ മുന്നിൽ ചുമട്ടഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും ഇതിനുശേഷമാണ്. നിരവധി അനുഭൂതികൾ അതെനിയ്ക്കു സമ്മാനിച്ചു. മെഡിറ്റേഷന്റെ വിവിധതലങ്ങളിലേയ്ക്കു എത്തിച്ചേരാനും, സാധന, സിദ്ധി മുതലായവ അനുഭവിച്ചറിയാനും തുടർന്ന് സാധിച്ചു. ഹിമാലയത്തിൽനിന്ന് ദിവ്യനായ ഒരു ഗുരുവിനെ ലഭിച്ചതൊടെയാണ് ഇതൊക്കെ എളുപ്പമായത്.

സ്വാമിപരമഹംസ ശ്രീ നിത്യാനന്ദി എന്ന ഭാരതീയ യോഗിവര്യൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം തിബത്തിൽ സഞ്ചരിയ്ക്കുമ്പോഴുണ്ടായ ചില അനുഭവങ്ങൾ പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. "ഞാൻ തിബത്തിലെ ലാസയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് ഈ സംഭവം. അസാധാരണമായ ദീർഘായുസ്സുള്ളവർ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും ജീവിയ്ക്കുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. മൂന്നുറോ അതിനു മുകളിലോ വയസ്സുള്ളവരും അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവത്രെ! അങ്ങനെയുള്ള ചിലരെ കാണുവാനും വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പൊട്ടാല കൊട്ടാരത്തിലുള്ള (Monastery-citadel Potale) ഒരു ലാമ മറ്റൊരു ലാമയുടെ അരികത്തേയ്ക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞേച്ചു. അദ്ദേഹം, സമീപത്തുതന്നെയുള്ള ഒരു വയലിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. കാഴ്ചയിൽ വളരെ പ്രായം തോന്നിയ്ക്കുന്ന ആ ലാമയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു- "അങ്ങേയ്ക്ക് വയസ്സ് ഏറെയായെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. താങ്കളുടെ ജീവിതമീതിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്." ഞാൻ ചെന്ന സമയം അദ്ദേഹം നല്ല പണിത്തിരക്കിലായിരുന്നു. കള പരിയ്ക്കുന്നു, വയൽ ഒരുക്കുന്നു. എന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് ലാമ ഉറക്കെ ചിരിച്ചു. പിന്നെ പറഞ്ഞു- 'എനിയ്ക്കു അത്രയ്ക്കൊന്നും പ്രായമായിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരു

1. 'ഉത്തർഖണ്ഡിലൂടെ-കൈലാസ് മനസസന്ദർശ്വ യാത്ര' പേജ് 185 ആദ്യലണ്ഡിക നോക്കുക.
 2. 'അപാലുലി ഉത്തർഖണ്ഡ്' - ഗംഗോത്രി-ഗോമുഖ്-തപോവൻ-അധ്യായം പേജ് 139 രണ്ടാം ലണ്ഡിക നോക്കുക.

മധുവയസ്കനാണെന്നു പറയാം. 136 വയസ്സേ എന്നിരിക്കട്ടെ. എന്നെക്കാൾ വളരെയധികം പ്രായമായവർ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കു വ്യവസായം ക്ഷണമെങ്കിൽ അവരെ ചെന്നു കാണൂ. എന്നുയല്ല." അദ്ദേഹത്തിനു 136 വയസ്സായിരിക്കുന്നു എന്നു തെളിയിക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് കാണുകയുണ്ടായി. ഇത്രയൊക്കെ വയസ്സായിട്ടും ഇതുപോലെ അധ്വാനിയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. തങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ലാമമാർ 300 വയസ്സോ അതിലധികമോ ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുക വളരെ സാധാരണമാണ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. 'ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതാണ്. കണ്ടുവരുന്നതും അങ്ങനെത്തന്നെ. 150 ഉം 200 ഉം വയസ്സ് പ്രായമായവരും ഇതുപോലെ ദഹാധ്വാനം ചെയ്യുക പതിവാണ്.' അതിൽ അർത്ഥമെന്തെന്ന് എന്തിനിയ്ക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവം. ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു - 'എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിയ്ക്കാൻ കാരണം.' അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു - 'ഞങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ മറവു ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം, അവർ ജനിച്ച തീയതിയും മരിച്ച തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെക്കൊണ്ട് 300 വയസ്സിനു മുകളിൽ ജീവിച്ചുവരാണ്. 200 വയസ്സിൽ മരിയ്ക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അക്കാല മരണമായിരിയ്ക്കും. മനസ്സിന്റേയും ശരീരത്തിന്റേയും സഹജമായ സ്വഭാവത്തിനു താളപ്പിഴകൾ സംഭവിയ്ക്കരുതെന്ന് ലാമമാർ നിഷ്കർഷിയ്ക്കുന്നു. തിബത്തൻ ലാമമാർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ, പ്രകൃതിയെ അതിന്റെ വഴിയ്ക്കു പ്രവർത്തിയ്ക്കാൻ അനുവദിയ്ക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കും 300 വയസ്സുവരെ അനായാസം ജീവിച്ചിരിയ്ക്കാം.'¹

ഷാൻഗ്രിലയിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന്റെ തുടക്കം ആരംഭിയ്ക്കുന്നത് ഈ വിധത്തിലാണ്. ഈ ഭൂലോകം നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഏതത്രയോ വിചിത്രമാണ്. ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിനു പിടികിട്ടാത്ത നിരവധി നിഗൂഢതകൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. സമുദ്രമധ്യത്തിലും അതിന്റെ നിഗൂഢമായ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന പടുകുറ്റൻ കപ്പലുകളെക്കുറിച്ച്² നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അജ്ഞമാണ്. അന്യഗ്രഹങ്ങളിൽനിന്നു പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന വിചിത്രരൂപികളും പറക്കുംതളികകളും (U.F.O- unidentified Flying Object) സംഭ്രമജനകമായ വാർത്തകളായി പത്രപാഠികളിൽ സ്ഥാനം പിടിയ്ക്കുന്നു. തിബത്ത് എന്ന നിഗൂഢസാമ്രാജ്യത്തിൽ ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങൾ നിരവധി തവണ സംഭവിച്ചതായി പലരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ശാസ്ത്ര

1. സ്വാമി പരമഹംസ ശ്രീ നിത്യാനന്ദയുടെ ലേഖനം, 2007 നവംബർ 8-ാം തീയതി 'Economic Times' (Times of India) പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

2. ന്യൂസ്ലാന്റിലെ ഓക്ക്ലാന്റ് തുറമുഖത്തുനിന്നും പുറപ്പെട്ട 'ജനറൽ ഗ്രാന്റ്' എന്ന കപ്പൽ എണ്ണക്കപ്പൽ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ നിറഞ്ഞ കപ്പൽ ചാമിൽ വച്ച് അപ്രത്യക്ഷമായി. തുറമുഖത്തു നിന്നും അധികം ദൂരം പിന്നിട്ടിരുന്നില്ല ഈ കപ്പൽ. ഒരു ഗുഹയിലേയ്ക്കു കപ്പൽ താഴ്ന്നു പോയി എന്നാണ് സൂചന. ഗുഹയാൽ കടമിൽ അപ്രത്യക്ഷമായ 'ഗോൾഡൻ ഹാർവെസ്റ്റ്' എന്ന കപ്പലും, അറബിക്കടലിൽ താഴ്ന്നുപോയ കേരള ഷിപ്പിങ് കോർപ്പറേഷന്റെ 'കൈളി'യും ഇന്നും പിടികിട്ടാത്ത സംഭവങ്ങളാണ്. നിരവധി കപ്പലുകൾ മൂന്നും അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട്.

ലോകം പുച്ഛിച്ചുത്തുള്ളമെങ്കിലും, സിദ്ധാശ്രമവും ഷാൻഗ്രിലയും വിസ്തൃതമായ തകരായ ഒരു സംഭവമായി മനുഷ്യമനസ്സുകളിൽ എന്നും തിളങ്ങിനില്ക്കും.

ഹിമാലയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യതി എന്ന ഹിമമനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരിക്കാതെ കടന്നുപോകുന്നത് ശരിയല്ലെന്നു തോന്നുന്നു. യതി ഭീകരരൂപിയാകാതെ മഞ്ഞുമനുഷ്യനാണെന്നു ഒരു വാക്കിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കാം. നേപ്പാളിലും, തിബത്തിലും, സിക്കിമിലുമായി പാന്നുകിടക്കുന്ന ഹിമാലയ സാനുക്കളിലെ വമ്പൻ കൊടുമുടികളിലെ ഹിമാവൃതമായ ഗുഹകളിലാണ് ഇവരുടെ വാസസ്ഥലം എന്നും വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തു താമസിയ്ക്കുന്നവർ യതി എന്നോ മീ-ടെ (Meh-Teh) എന്നോ ആണ് ഈ ജീവിതം വിളിയ്ക്കുന്നത്. നേപ്പാളികൾ യതിയെ 'ബോൻ മാം ചേ' (കാട്ടുമനുഷ്യൻ), 'കാഞ്ചൻ ജംഗ റാചുയാ' (കാഞ്ചൻ ജംഗയിലെ രാക്ഷസൻ) എന്നും വിളിയ്ക്കാറുണ്ട്.

യതി ഒരു കെട്ടുപറയാനാണെന്നാണ് പലായുടേയും ധാരണ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ജീവിച്ചുണ്ടോ എന്നത് കാലാകാലങ്ങളായി ഒരു തർക്കവിഷയമാണെന്നാണ്. ജന്തുശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു ശാഖയാണ് ക്രിപ്റ്റോസൂപോളജി (Crypto Zoology). യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നതിന് പ്രബലമായ തെളിവുകൾ നിറഞ്ഞ കഴിയാത്ത ജീവികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇത്; ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് യതി. 'സാസ് കമാച്ച്' (Sasquatch) അഥവാ 'മനുഷ്യമൃഗ'ത്തിന്റെ ഹിമാലയൻ പതിപ്പായി ക്രിപ്റ്റോ സൂപറോളജി യതിയെ കണക്കാക്കുന്നു. ഇറ്റാലി (Bipedal) കുറേക്കാലമായിട്ടുള്ള 'അബോമിനബിൾ മഞ്ഞുമനുഷ്യൻ' (Abominable Snow Man) ആണ് യതി എന്നൊരു വാദവും ചിലർ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നു.

'ഭീകരരൂപിയാ മഞ്ഞുമനുഷ്യൻ' രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടോളം പുറംലോകത്തിനു അജ്ഞാതമായിരുന്നു. 1921-ൽ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ചാൾസ് ഹോവാർഡ് ബറിമൂടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു അന്വേഷക സൗലഭ്യ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തുകയുണ്ടായി. റോയൽ ജ്യോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത്. ഈ യാത്രാവിവരണം ഹോവാർഡ് ബറി "മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ദി റിക്കറണ സർവ്വ 1921" എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ വളരെ മനോഹരമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമുദനീപ്തികർന്ന് 24,000 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന "ലാഹ്ക-ലാ" (Lahkpa-La) എന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെവച്ച് അദ്ദേഹം ചില വിചിത്രമായ കാലടിപ്പാടുകൾ കാണുകയുണ്ടായി. വലിയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുതരം ചെന്നായ്ക്കളുടെ താക്കാ (Loping Grey Wolf) ഈ കാലിപ്പാടുകൾ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊഹം. പൊടിമഞ്ഞിൽ ചെരിപ്പിടാതെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യപാദങ്ങൾ പോലെ, രണ്ടു വശങ്ങളിലായാണ് ഈ കാലികൾ പതിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്നത്. മഞ്ഞുമനുഷ്യന്റെ കാലിപ്പാടുകളാണ് അതെന്ന് വശികാട്ടികളായ ഷെർപ്പകൾ ഉടനെത്തന്നെ ബറിനോട് പറഞ്ഞു. അവർ അതിനെ വിളിച്ചത് 'മീട്രാ കാൾമി' എന്നായിരുന്നു. 'മീട്രാ' എന്നാൽ മനുഷ്യക്കുടിയെന്നും, 'കാൾമി'

എന്നാൽ ഹിമമനുഷ്യൻ എന്നുമാണ് അവരുടെ ഭാഷയിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം.

റോയൽ ജ്യോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരിൽ ഒരാളായ എൻ.എ. ടോംബാസി, 1825 ൽ, സെമുഗ്ലേഷിയറിനടുത്തുവെച്ച് ഒരു വിചിത്രജീവിയെ കാണുകയുണ്ടായി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് 5,000 മീറ്ററും അടി ഉയരത്തിലാണ് ഈ പ്രദേശം. ഇമുനർ-മുനർ വാർ അരികെനിന്നാണ് താൻ അതിനെ കണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് ആ ജീവി കണ്ടുമുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവത്രെ. കാഴ്ചയിൽ ഏകദേശം മനുഷ്യരൂപംതന്നെ; സംശയമില്ല. നിവർന്നു നടക്കുന്നു. വഴിയമികിലെ റോഡോഡെന്റോൺ (Rhododendron) ചെടികളും ഇലകളുമൊക്കെ വലി ചെട്ടിക്കുന്നു. ആ രൂപം നഗ്നമായിരുന്നുവെന്നും ടോംബാസി എടുത്തുപറയുന്നു. ഏതാണ്ട് രണ്ടുമണിക്കൂറിനുശേഷം അദ്ദേഹവും സംഘവും താഴോട്ടിറങ്ങി. വഴിയിൽ, ആ ജീവിയുടേതെന്നു തോന്നിയ്ക്കുന്ന കാലടിപ്പാടുകളും ഇവർ കാണുകയുണ്ടായി. അതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വർണിയ്ക്കുന്നു: 'മനുഷ്യന്റെ കാലടികൾക്കു തുല്യമാണത്. പക്ഷെ, ആറോ ഏഴോ ഇഞ്ച് നീളം കൂടുതലുണ്ട്; നാലിഞ്ചോളം വീതിയും. ആ കാല്പാടുകൾ ഏതോ ഇരുകാലിയുടേതുതന്നെ, തീർച്ച.'

1951 ൽ എവറസ്റ്റ് ആരോഹണത്തിനു ശ്രമിച്ച Eric Shipton 19,700 അടി ഉയരത്തിൽവെച്ച് ഉറച്ചമഞ്ഞിൽ പതിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന കാല്പാടുകളുടെ നിറവധി ചിത്രങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുകയുണ്ടായി. ഈ ചിത്രങ്ങൾ, പിന്നീട്, നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും വിധേയമായി. യതി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നതിനു ഈ കാല്പാടുകൾ സാക്ഷ്യം വഹിയ്ക്കുന്നു എന്ന് ഒരു വിഭാഗം ശക്തമായി വാദിച്ചപ്പോൾ, ഇത് മഞ്ഞുരുകി വികൃതമാക്കപ്പെട്ട അന്യഗ്രഹജീവികളുടേതാകാം എന്ന വിസ്മയഭരിതമായ വിക്ഷണമാണ് മറുഭാഗം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

1953-ൽ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കയറുന്നതിനിടയിൽ വളരെ വലിയ കാലടിപ്പാടുകൾ കണ്ടതായി എഡ്മണ്ട് ഹിലാരിയും ടെൻസിങ് നോർഗെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടെൻസിങ് ആദ്യമെഴുതിയ ആത്മകഥയിൽ, യതി വളരെ വലിയ ഒരു മനുഷ്യക്കുമ്മാണെന്ന് കരുതുന്നതായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം യതിയെ നേരിട്ടുകണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും തന്റെ അച്ഛൻ ഒന്നുരണ്ടുതവണ ആ ജീവിയെ കണ്ടതായി പറയുന്നുണ്ട്. ടെൻസിങ്ങിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആത്മകഥയിൽ, യതി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ദീർഘമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1954-ൽ John Angelo Jackson എവറസ്റ്റ് ഭാഗത്തുനിന്ന് കാഞ്ചൻജംഗ കൊടുമുടിവരെ നടത്തിയ ദുർഘടയാത്രയിൽ യതിയുടേതെന്നു കരുതുന്ന നിരവധി വലിയ കാല്പാടുകൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി. പക്ഷെ, അതേക്കുറിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും നടത്തിയില്ല.

1960-ൽ സർ എഡ്മണ്ട് ഹിലാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഗവേഷണ സംഘം ഹിമാലയപ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. യതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം നടത്തുകയും അങ്ങിനെയൊരു ജീവി യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നതിനു തെളിവുകൾ ശേഖരിയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ

ലക്ഷ്യം. യതിയുടേത് എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു തലയോട് കൂർമ്മങ്ങളിലെ ഒരു ബുദ്ധവിഹാരത്തിൽനിന്നു അമേരിയക്കയിലേയ്ക്കു അദ്ദേഹം പരീക്ഷണാർത്ഥം അയയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഹിമാലയപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന വലിയൊരിനം കരടി (Scrow)യുടേതാണ് ഈ തലയോട് എന്നായിരുന്നു പ്രഥമ പരീക്ഷണഫലം. ഈ ഗവേഷണഫലം ശരിയല്ലായെന്ന് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വാദിച്ചു. പ്രൊഫസർ പ്രെഡ്രിക് വുഡ് ജോൺസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തലയോട്ടിൽ കാണപ്പെട്ട രോമങ്ങൾ കരടിയുടേതല്ല എന്നു തന്നെയാണ്. മ്യാമിൻ ഷാക്ലി (Myra Shackley) ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: "തലയോട്ടിയിലെ രോമങ്ങൾ ശരിയ്ക്കും കൃത്യമായവർഗത്തിന്റേതുപോലെത്തന്നെയാണ്. അതിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് കണ്ടതായ കൃമികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സിറോവിന്റെ രോമങ്ങളിൽ കണ്ടതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്."

1970-ൽ അന്നപൂർണ്ണ കൊടുമുടി കയറുന്നതിനിടയിൽ യതിയാണെന്നു കരുതുന്ന ഒരു ജീവിത നേരിൽ കണ്ടതായി ബ്രിട്ടീഷ് പർവതാരോഹകനായ ഡോൺ വിലിയർസ് (Don Whillans) അവകാശപ്പെടുന്നു. രാത്രി തങ്ങാനായി കൂടാരം ഉറപ്പിച്ച്ക്കാൻ പുറിയ ഒരിടം അന്വേഷിയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ. അന്ധാരാണമായ ചില ചെങ്കുളം വീളികളും വീല്യുസ് കേട്ടു. അത് തന്റെയുടെ ശബ്ദമാണെന്നു വശികാട്ടിയായ ഷെർപ പറയുകയും ചെയ്തു. ആ രാത്രിയിൽ, കറുത്ത വലിയൊരു സങ്കം കൂടാരത്തിനു ചുറ്റും നടക്കുന്നതായി വീല്യുസ് കണ്ടു. പിറന്നു രാവിലെ മനുഷ്യന്റേതുപോലെയുള്ള കാലടികൾ ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണിൽ പതിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്നു. അന്നു വൈകുന്നേരം ബൈനോക്കുലനിൽക്കൂടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഭീകരരൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഇരുകാലി ഇറങ്ങി ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. ഇരുപതു മിനിറ്റോളം അത് തന്റെ കണ്മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നീട് ഒരിക്കലും അങ്ങിനെയാവ് കണ്ണിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. യതികളെക്കുറിച്ചും പർവതാരോഹത്തേ ഭാഷകളെക്കുറിച്ചും ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഡോ.മാജേന്ദ്രകുമാർ പാണ്ഡെയുടെ അഭിപ്രായം ഇപ്രകാരമാണ്. "ഹിമാലയത്തിലെ ദുരുഹമായ ജീവികളെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളെ ഖണ്ഡിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടു കാറുമില്ല. അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, മറ്റു പല കാര്യങ്ങളെയും എന്നപോലെ ഇതും ഗവേഷണ വിഷയമാക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്ന്."

'ഇർണാൽ ഓഫ് ദി ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ' 1832 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച B.H.Hodgson ന്റെ കുറിപ്പുകളാണ് യതിയെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും ഘടനാപരമായ രേഖ. വടക്കൻ നേപ്പാളിൽ ഒരു ഉയർന്ന കൊടുമുടി കയറുന്നതിനിടയിൽ, ഉയരംകൂടിയ, ദഹമാസകലം നീണ്ട കറുത്ത രോമങ്ങളുള്ള ഒരു ഇരുകാലി ജന്തുവിനെ കണ്ടെത്തുക ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുത്തു. സംഭവത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ആ ജന്തു തേന്ന് ഓടിമറയുകയാണ് ചെയ്തത്. ഹോംഗ്സ്ബർ അതിനെ വ്യക്തമായി കണ്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയൊരു രൂപം കാണുകയുണ്ടായി എന്നു പറയുന്നു.

2007 ഡിസംബർ മാസത്തിലെ ആദ്യദിവസങ്ങളിൽ എവാസ്റ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ

ളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന അമേരിയക്കൻ ടെലിവിഷൻ അവതാരകനായ ജോഷ് ഗേറ്റ്സും സംഘവും യതിയുടെ വിവരണങ്ങളോട് സാമ്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു ജീവിയുടെ കാല്പാടുകൾ കണ്ടതായി പറയുന്നു. ഓരോ കാലടിപ്പാടിനും 33 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ടായിരുന്നു; അളക്കാനുള്ള വളറി നേക്കാൾ നീളം വ്യക്തമായി കാണാവുന്ന അഞ്ചു വിരലുകളുള്ള കാല്പാടുകൾ. വിലങ്ങനെ അളക്കുകയാണെങ്കിൽ 25 സെന്റിമീറ്ററും കാണപ്പെട്ടു. ആ പാദങ്ങളുടെ പാടുകൾ മൊത്തത്തിൽ അടർത്തിയെടുത്ത് കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്താനായി അദ്ദേഹം അമേരിയക്കയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി.¹

യതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും ചർച്ചകളും സജീവമായി നിലനില്ക്കുമ്പോൾത്തന്നെ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു നിഗൂഢവശംകൂടി ചുരുളഴിഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്. യതിയുടേതെന്നു കരുതുന്ന കാല്പാടുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യതിയുടേതല്ലെന്നതാണോ? യതിയെ നേരിട്ടുകണ്ട വിദേശിയർക്കും തദ്ദേശിയർക്കും ആ ജീവിയുടെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് തർക്കമൊന്നു മില്ലെങ്കിലും, യതിയുടേതെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന കാല്പാടുകൾ മറ്റു നിഗൂഢ ജീവികളുടേതാകാം എന്നൊരു സംശയം പ്രബലപ്പെട്ടുവരുന്നുണ്ട്. അമാനുഷ രൂപികളും, അന്യഗ്രഹങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മനുഷ്യരൂപികളും, സിദ്ധാശ്രമം, ഷാൻഗ്രില എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യോഗികളും ദിവ്യസംന്യാസിമാരും ഹിമാലയത്തിന്റെ നിഗൂഢഭാഗങ്ങളിൽക്കൂടി സഞ്ചരിയ്ക്കുമ്പോൾ രൂപപ്പെടുന്നതാകാം ഈ കാലടിപ്പാടുകൾ എന്നൊരു നിഗമനം പലരും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

1951-ൽ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ച Eric Shipton പകർത്തിയ കാല്പാടുകളുടെ ഗവേഷണത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ആശയം ഒരു വിഭാഗം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.² ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ എല്ലാം പരിശോധിച്ചശേഷം Cryptozoology വിദഗ്ദ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്, അത്രേമായ ഒന്നായും നേടി യവരുടേതാകാം ഈ കാല്പാടുകൾ എന്നാണ്. 1984-ൽ David P. Shepherd എന്ന പ്രമുഖ പർവതാരോഹകൻ എവറസ്റ്റിന്റെ ദക്ഷിണഗർത്തത്തിന്റെ ഓരത്തുകൂടി സഞ്ചരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തന്റെ പിന്നാലെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യരൂപം പല ദിവസങ്ങളിലായി തന്നെ പിൻതുടരുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിനു ബോധ്യപ്പെട്ടു. അതിന്റെ ഒരു ചിത്രം അദ്ദേഹം എടുക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, പിന്നീടുള്ള ഗവേഷണത്തിനു പറ്റാത്തവിധം ആ ചിത്രം വളരെ മങ്ങിയ രൂപത്തിലാണ് കണ്ടത്. എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ സർ എഡ്മണ്ട് ഹിലാരി തന്റെ അന്ത്യകാലത്ത് News week എന്ന മാസികയ്ക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ പലതും വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. പർവതാരോഹണത്തിനിടയിൽ ഹിമാലയം എന്ന അർദ്ധതലോകത്തിൽ നിഗൂഢമായ എന്തെങ്കിലും അനുഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഇപ്രകാരമായി

1. 2-12-2007 ലെ മാതൃഭൂമി ദിനപ്പത്രത്തിൽ, ജോഷ് ഗേറ്റ്സും സംഘവും എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ഭാഗത്ത് മഞ്ഞിൽ ഒരു കൂട്ടം കാല്പാടുകൾ കണ്ടതായിരുന്നു അത് യതിയുടേതാണെന്നു തങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തിയെന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വാർത്ത നേപ്പാളിലെത്തും ‘യതിജാലം’ പരത്തിയിരിയ്ക്കുകയാണെന്നും പത്രത്തിൽ കാണുന്നു.

2. ഈ പുസ്തകത്തിലെ യതിയെക്കുറിച്ചുള്ള തുടക്കം പേജ് - നോക്കുക.

കുന്നു. “സാഹസികതയെ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി എന്നും ഞാൻ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ, ഹിമാലയത്തിൽ എന്നെ അർജുനപ്പെടുത്തുന്ന പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഉത്തരം തേടാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. അത്തരം അനുഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ധീഷണയ്ക്ക് അപ്പുറമാണെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. ഒരിയ്ക്കൽ, ഏകാന്തമായ മഞ്ഞുമലയിലെ യാത്രക്കിടയിൽ വളരെ ഉയരത്തിൽവച്ച് ഞാൻ അല്പവസ്ത്രധാരിയായ ഒരു സംസ്കൃത സിന്ധു കണ്ടിരുന്നു. ആശ്ചര്യത്തോടെ അദ്ദേഹത്തോടു കൗശലം ചോദിച്ച് ആ ദിവ്യന്റെ പേര് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു. അദ്ദേഹം എന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞത്, താൻ അത് 200 വർഷം മുൻപ് മറന്നുപോയി എന്നാണ്.”

II

മസവിദ്യ(ആൽക്കെമി)യെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിക്കാതെ ഹിമാലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അധ്യായം ഒരിക്കലും പരിപൂർണ്ണമാകില്ല. നമ്മുടെ വേദ-പുരാണ-ഇതിഹാസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം വളരെ ഗൗരവമാർന്ന രീതിയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സം(മെർക്കുറി) വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു മൗലിക വസ്തുവാണ് (Divine element). ഭാരതത്തിലെ പ്രാചീനശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു കീമിയാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ സോയനം. നിഗൂഢതയാർന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇത്. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, തിബത്ത്, ചൈന, അറേബ്യ, ഗ്രീസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ശാസ്ത്രം വലിയ ജനപ്രീതി ആർജ്ജിച്ചിരുന്നു. ഈ വിദ്യ സ്വായത്തമാക്കാൻ പലവിധ ശ്രമങ്ങളും അവിടങ്ങളിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടുണ്ടിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ആണവശാസ്ത്രത്തിനുപോലും വേരുപൊട്ടുന്നത് കീമിയാഗിരിയിൽനിന്നാണെന്നു പറയാം. സോയനവിദ്യ എന്ന പേരിലാണ് കീമിയാഗിരി അറിയപ്പെടുന്നത്. വിലകുറഞ്ഞ ചെമ്പ്, ഈയം, സം എന്നീ ലോഹങ്ങളെ വിലയേറിയ വെള്ളിയും സ്വർണവുമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇത്. ഭാരതീയ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ സോയനം എന്ന് പ്രത്യേകമായൊരു ഔഷധംതന്നെയുണ്ട്. ഈ ഔഷധം ജ്വരനരകശ്ലേഷം, മരണത്തിനുതന്നെയുമുള്ള ഒരു മറുമരുന്നാണ്. വാർധക്യത്തെ നിറഞ്ഞ യൗവനമാക്കി മാറ്റാനും സോയനത്തിന് കഴിവുണ്ട്.

ഇംഗ്ലീഷിൽ സുവർണദേവതയെന്നും (Golden Goddess or Alchemy) ആൽക്കെമി എന്നും മസവിദ്യയെ പറയുന്നു. കീമിയാഗിരി എന്നാണ് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ഇതിന്റെ പേര്. ഏറെ മസകരവും അതിലേറെ നിഗൂഢവും അത്രതന്നെ ഗഹനവുമായ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ഇത്. ആൽക്കെമി എന്ന ഈ വിദ്യയെ ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരം എന്ന ദിവ്യാനുഭൂതിയായി മന

1. കുറിപ്പ്: 2000 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ജോഡ്‌പൂർ, ബിക്കാനിർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചില ആശ്രമങ്ങൾ ഞാൻ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ബാബു വ്യാസ് ആശ്രമം, സിദ്ധാശ്രമം കാ യോഗി ആശ്രമം എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പാഠമാണ് മസവിദ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനം.

സ്റ്റീലാക്കുക വളരെയധികം പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്; അതുപോലെത്തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യവുമാണ്, എങ്ങനെ സ്വർണം ഉദ്പാദിപ്പിക്കാം എന്ന വിദ്യയെ സ്വായത്തമാക്കുക എന്നത്. പാർഥിവീജ്ഞാനം, പാർവ്വീജ്ഞാനം, സ്വർണവിജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ അർഥമാക്കുന്നതും ഈ ശാസ്ത്രത്തെത്തന്നെ.

സോയനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്ത്വം:-

1. ലോഹസിദ്ധി:- വിലകുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങളെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ.

2. ദേഹസിദ്ധി:- ആരോഗ്യമുള്ള, രോഗവിമുക്തമായ ശരീരം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുക.

3. ജീവൻമുക്തി സിദ്ധി:- അമരതം പ്രാപിക്കുക.

ജീവൻമുക്തി സിദ്ധിയിൽ മൂന്നു ഘടകങ്ങളുണ്ട്.

i. മനഃസിദ്ധി: അതായത് അന്യരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ്.

ii. ലേപതി സിദ്ധി: ആകാശമാർഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവ്.

iii. ജീവൻമുക്തി: ഇതുതന്നെയാണ് അമരതം പ്രാപിക്കൽ.

യോഗാജ്യാസംകൊണ്ടുമാത്രം ദേഹസിദ്ധി നേടാനാവില്ല എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ഇക്കാര്യത്തിൽ, പക്ഷെ, ആചാര്യന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായഭേദം ഉള്ളൂ എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പരിപൂർണ്ണമായും ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്ത രസം ഔഷധമായി ദേഹത്തിനകത്തേക്കു ചെന്നാൽ മാത്രമേ തികഞ്ഞ ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാകൂ എന്ന് ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുന്നു. പ്രശ്നത്തിൽ സ്വർണം ഉദ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ വിദ്യയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട്. പ്രത്യേകമായ ചില പ്രക്രിയകളിലൂടെ രസത്തെയാ ചെന്നിറങ്ങയോ സ്വർണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് 'ശ്രീസൂക്ത'ത്തിൽ പ്രക്ഷി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പ്രചീനകാലത്തെ പ്രക്ഷിമാർക്കു മാത്രമേ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രാപ്തിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓരോ മന്ത്രവും മനനം ചെയ്ത്, വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ആഴത്തിലേക്കിറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ അവർക്കെ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ കാലശേഷം ഈ ശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടു പോകുക അസാധ്യമായിത്തീർന്നു. കാലം കടന്നുപോയപ്പോൾ പാർവ്വീജ്ഞാനവും വിസ്തൃതിയിൽ മറഞ്ഞുവെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തി പണ്ഡിതന്മാരും യോഗികളും. പാർവ്വീജ്ഞാനം ശരിയായി നേടണമെങ്കിൽ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പാർവ്വസംസ്കരണപ്രക്രിയകളാണ്. അത് സമ്പൂർണ്ണമായിത്തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വിഷമമേറിയ ഈ പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്.

പാർവ്വീനെ സംസ്കരിക്കാനും ശുദ്ധി ചെയ്ത് എടുക്കുവാനുമായി പല വിധ ഔഷധികളും മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. രസസ്വേദനവർഗ്ഗം, രസമർദ്ദനവർഗ്ഗം, രസമാരണവർഗ്ഗം, മയൂർപുഷ്പ എന്നിവയാണ് ഈ പ്രക്രിയയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ. ഇതിനു പുറമെ, വെറ്റില, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ജവാക്കർ, സുഹാഗ തുടങ്ങിയവയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പാമ്പി

ഒന്നും തേളിന്റെയും വിഷം, തേലിയ എന്ന ഔഷധി, എരുക്ക്(Datura) മുതലായവയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും കാണുന്നു. മഹാസേനയും, ഉപസേനയും ഈ ആവശ്യത്തിനായി (സെസിമി) ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

മഹാസേനയ്ക്ക് അർദ്ധം, ജോവൽ, ശിലാജിത് തുടങ്ങിയവ

ഉപസേനയ്ക്ക് ഹർത്താർ (oprimient), ഫീൽകാരി (alum), മൻശീൽ, ഗന്ധകം (sulphur), നവസാരം, ഫിംഗൂൾ, സ്കീംഗിൾ, സമുദ്ര ഫെൻ, എട്ടു ലോഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ (സ്വർണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്, ഇരുമ്പ്, വേൾ, നാകം, പിച്ചള, ഭാക്.)

ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എണ്ണകൾ: നവസാരത്തിന്റെ എണ്ണ, മുദ്രാശാഖയുടെ എണ്ണ, ശോഖിയയുടെ എണ്ണ, ഗന്ധകത്തിന്റെ എണ്ണ, പടിക്കാത്തിന്റെ (phikari) എണ്ണ.

തേനും കല്ലുകൾ:- പുഷ്പദാഹം, മാണിക്യം, ഇന്ദ്രനീലം, വൈരം, മുഞ്ച്, ഗോമേദകം, പവിഴം, മാതകം, വൈഡൂര്യം.

ഈ പ്രക്രിയകളിലൂടെ സേനയെ ഘനീഭവിപ്പിക്കാം. 108 വിധത്തിലുള്ള സംസ്കരണപ്രക്രിയകൾക്കു വിധേയമാക്കിയിട്ടുള്ള സേന ഗുളികരൂപത്തിൽ ജോളുടെ വായിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ ആകാശത്ത് സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കാനുള്ള സിദ്ധി കൈവരുന്നതാണ് എന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നു.

പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട സേന സേവിക്കുകവഴി ശരീരത്തിന് സൗന്ദര്യവും വശ്യതയും വർധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, പ്രത്യേകമായൊരു സുഗന്ധവും ആ രൂപത്തിന് കൈവരുന്നു. അഷ്ടഗന്ധത്തിനേക്കാൾ സൗമ്യമാർന്നതാണ് ഈ സുഗന്ധം.

അമർവവേദത്തിലെ ചില മന്ത്രങ്ങളും ഈ ആശയം വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത് അർദ്ധത്തിലോ, പാഷാണത്തിലോ (ആർസനിക്) ഇട്ട് സേന നീറ്റിയെടുത്താൽ അത് തീർത്തും സ്വർണമായി മാറും എന്നാണ്. മറ്റൊന്നുകൂടി അമർവവേദത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്; അതായത് പ്രത്യേകമായ ചില രീതികളിലൂടെ സേന നീറ്റി പാകപ്പെടുത്തിയുണ്ടാക്കുന്ന ഔഷധം ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗിയിലോ വ്യധിയിലോ പ്രയോഗിച്ചാൽ അയാളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശമനമുണ്ടാകും. കൂടാതെ നല്ല ആരോഗ്യവും നിത്യ യൗവനവും കൈവരികയും ചെയ്യും. സാക്ഷാൽ ശിവനാണ് സൗന്ദര്യവിദ്യയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. വേദങ്ങളിൽ ശിവനുള്ള പേർ രുദ്രൻ എന്നാണ്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സൂചനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രുദ്രന്റേതായി വേദങ്ങളിൽ കാണുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സൂക്തങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് 'രുദ്രീയമാൽ തന്ത്ര' എന്ന ഗ്രന്ഥം. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം സേന ജീവസ്സുറ്റ ഒരു ലോഹമാണ്. ആവണക്കിൻ കുരു സെത്തിൽ നന്നായി കലർത്തി യോജിപ്പിച്ച് അതിൽ ലേശം സ്വർണംകൂടി ചേർത്താൽ, സേന എന്ന ആ ലോഹം സ്വർണമായി രൂപാന്തപ്പെടുമെത്ര! പ്രാചീനകാലത്ത്, പാർശ്വത്താനം നേടിയ പല വിദഗ്ദ്ധന്മാരും ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ വിജയകരമായി സ്വർണം ഉദ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു.

ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽതന്നെയാണ് ദേവന്മാരുടെ ഭിഷഗ്വരന്മാരായ അശ്വിനികുമാരൻമാരെപറ്റിയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവരും സോമനവിദ്യയിൽ പ്രവീണൻമാരായിരുന്നു. ‘ധാതുരേന്ദ്രമാല’ എന്ന അമൃതവുമായ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാക്കളാണ് അശ്വിനീദേവതകൾ. ചെമ്പിനെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റാനുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പല മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടത്രെ. രസത്തെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കാനുള്ള എട്ടു പടികൾ ക്രമപ്രകാരം ആദ്യമായി എടുത്തുകാട്ടിയിട്ടുള്ളത് അശ്വിനികുമാരൻമാരാണ്. ഇങ്ങനെ ഒന്നിനുശേഷം രണ്ടാമത്തേത് എന്ന വിധത്തിൽ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്ത രസംകൊണ്ട് ശാരീരികഭാവങ്ങളെ ആകെ മാറ്റിയെടുക്കാനാകുമെന്ന് അവർ ഉറപ്പുതരുന്നു. മറ്റൊരു വസ്തുതകൂടി അവർ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എട്ടുരീതികളിലൂടെ മുറപ്രകാരം പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്ത രസം, ഉരുക്കിയ ചെമ്പുമായി ചേർത്താൽ ആ മിശ്രിതം തൽക്ഷണം സ്വർണമായി മാറുമത്രെ!

ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വിവരണം ‘മൃദ്രിയൽതന്ത്രം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്. ‘ധർമ്മദാസ സംഹിത’ എന്ന പ്രബന്ധത്തിൽ, ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്ത രസത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു; രസത്തെ എട്ടുവിധത്തിലുള്ള സംസ്കരണത്തിലൂടെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വസ്തു ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഏതുതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെയും, അസാധ്യങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. ഈ എട്ടു മുറകൾക്ക് പുറമെ, ഒമ്പതാമതായിട്ടുള്ള ‘മാമണ’ എന്ന സംസ്കരണവുംകൂടി ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ രസത്തിന്റെ മേന്മ പിന്നെയും ഉയരുന്നു. ശരീരത്തിന് നിത്യയൗവനവും അമരത്വവും പ്രദാനംചെയ്യാനുള്ള ശക്തി അതിന് കൈവരുന്നു. അടുത്തതായി പഞ്ഞിയിരിക്കുന്ന ‘ബദ്ധസംസ്കാരം’ എന്ന ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്ത രസം ഘനീഭവിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഘനീഭവിപ്പിച്ച രസം ഗുളികരൂപത്തിൽ അകത്തുചെന്നാൽ, ആ വൃക്കിക്ക് ആകാശത്തിലേക്ക് പറന്നുയരൻ സാധിക്കുമത്രെ. അങ്ങനെയുള്ള പുരുഷനെ ദേവന്മാർപോലും ആദരിക്കുന്നു! ഘനീഭവിച്ച രസം മഹാമുദ്രന്റെ ശുക്ലമാണത്രെ¹. സാധാരണമട്ടിലുള്ള ഒരു

1. സുബ്രഹ്മണ്യഭഗവാന്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദേവന്മാർക്ക് പ്രാർഥിക്കപ്പെട്ട കൗണാനിധിയായ പരമശിവൻ ആറുചുവടത്തോടുകൂടി പ്രകാശിക്കുന്ന രൂപത്തെ പ്രാപിച്ചു. ആദ്യവും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് സാധ്യമായ രൂപത്തെ പ്രാപിച്ച അംബികാപതിയായ ദേവൻ, സിംഹാസനത്തിൽ തന്നോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന അംബികയെ അറുചുവടങ്ങളാലും പ്രേമപരവശനായി വിഭജിച്ചു. അപ്പോൾ-

“തൽക്ഷണാൽ നയനൈഃ ഷഡ്വിദ്ഃ ലലാമൈര്യദീവരൈഃ

നീലഗാം കോടി സൂര്യം തേജഃ കാലാഗ്നി സന്നിഭം.” (—സ്കന്ദപുരാണം)

തൽക്ഷണം ഊർദ്ധ്വതേജസ്വകനായ പരശിവന്റെ ആറു നെറ്റിക്കണ്ണുകളിൽനിന്നും കോടി സൂര്യപ്രകാശമുള്ളതും കാലാഗ്നിക്ക് സമാനമായതുമായ തേജസ്സുകൾ ഉദ്ഭവിച്ചു.

ലലിക്കുന്നതുപോലുള്ള തേജസ്സോടുകൂടിയതും, വളരെ ക്ഷുദ്രരയാടുകൂടിയതുമായ പരമേശ്വരന്റെ ആറുവിധത്തിലുള്ള തേജസ്സിനെയും അഗ്നിദേവനും വായുദേവനുംകൂടി ചുമന്ന് ശശാനദിയിലുള്ള നാണൽക്കോട്ടിന്റെ (വർഷപ്പൂർ) നടുവിൽ, താമസിക്കേണ്ട കൂട്ടത്തിൽ, സ്വർക്കമതയോടെ വച്ചു. പിന്നീട്, മഹാവിഷ്ണു ആറു കൃത്തികാരാവിമാരെ (നക്ഷത്രങ്ങളെ),

ലോഹമല്ല സേം. യുജർവേദം പറയുന്നത്- “പാർ അഥവാ സേം എന്ന പദം മഴിവിന്റെ വിദ്യം ബഹിർഗമിച്ചപ്പോൾ അത് ഭൂമിയ്ക്കു താങ്ങാനായില്ല. അത്രയ്ക്കും ശക്തിയും ഭാജസ്സുമാർന്നതായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് മീതെയായി ഒരു പ്രത്യേകതലത്തിൽ അതു തങ്ങിനിന്നു.”

സോയനവിദ്യയുടെ പലവിധ പ്രയോജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാമവേദത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. വസിഷ്ഠമഹർഷിയുടെ സമകാലീനനായിരുന്ന ജമദഗ്നി മഹർഷിക്ക് പാർ വിജ്ഞാനത്തിൽ, അതായത് സോയനവിദ്യയിൽ, നല്ല അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം എന്നും സുഭഗനും യൗവനയുക്തനുമായിത്തന്നെ കഴിഞ്ഞു.

സാമവേദത്തിലെ മറ്റൊരു അദ്ധ്യായത്തിൽ പാർവിജ്ഞാനത്തെ കല്പവൃക്ഷമായാണ് വർണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം, ദേവന്മാരായാലും മനുഷ്യരായാലും, ആരുടേയും ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കിത്തീർക്കാനുള്ള വൈഭവം ഈ പാർമത്തിനുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട്.

അഥർവവേദത്തിൽ സോയനവിദ്യയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വർണനകളുണ്ട്. അഥർവവേദത്തിന്റെ കാലമായപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പൂർവികരായ ഋഷിമാർക്ക് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ കൂടുതൽ അറിവും അനുഭവജ്ഞാനവും നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാകാം അതിനുള്ള കാരണം. സോയനവിദ്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു പ്രയോജനങ്ങളും അതിനകം അവർ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്ന്; വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കുവാനും, അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിഹരിക്കാനുമുള്ള കഴിവ്. രണ്ട്; ഈ ഔഷധം സേവിക്കുകവഴി തങ്ങളുടെ ജരാനരകൾ ബാധിച്ച് അവശമായ വൃദ്ധശരീരം മാറ്റി യൗവനയുക്തവും സുദ്യുധവുമായി നിലനിർത്തിപ്പോരാൻ മഹർഷിമാർക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ സേത്തെ അമൃത് എന്നുപോലും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതീവഭാഗ്യശാലികളായ ചുരുക്കം ചിലർക്കു മാത്രമേ പാർജ്ഞാനം ഉൾക്കൊള്ളാനാകൂ എന്നും അഥർവവേദത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

കണാദമുനി പാർവിജ്ഞാനത്തിൽ വിശാരദനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘായുസ്സിനും നിത്യയൗവനത്തിനും കാരണമായിരുന്നത് സേചികിത്സയാണ്.

‘സേമഹിമയി’ലും ‘സേമത്നാകര’ത്തിലും പറയുന്നത്, സേത്തെ മാരണമെന്ന സംസ്കരണപ്രക്രിയയിലൂടെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്താൽ വാർധക്യസഹജമായ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നാണ്. ജരാനരകൾ, ശാരീരികമായ അവശതകൾ, രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം മാറ്റി ചുരുങ്ങി കാലംകൊണ്ടുതന്നെ അസ്ഥികൾക്കും ധാതുക്കൾക്കുമെല്ലാം പുതുജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സേം പ്രയോഗിച്ച് ആകാശത്തിൽ

ഈ തേജസ്സിനെ പരിപാലിക്കാൻ ചുരുക്കപ്പെടുത്തി. ഈ തേജസ്സ് ആറു മനോഹര ശിശുക്കളായി ജന്മമെടുത്തു. കൃത്തികാദിവരാർ പരിപാലിച്ചതിനാൽ കാർത്തികേയൻ എന്നും നാണർക്കോട്ടിൽ വളരുകയാൽ ആ പൊയ്കക്ക് ശബരണപ്പൊയ്ക എന്നും പേരുണ്ടായി. മാതാവായ പാർവതീദേവി ആറുക്കുട്ടെയും ഒരേ സമയം മാതാട്യപേർത്തണയ്ക്കുകയാൽ ആറു ശിശുക്കളും ഒന്നായിത്തീർന്നു. ‘കാർത്തിക’ നക്ഷത്രദിവസം മുക്കുക്കന്റെ പ്രീതിക്കായി ‘കൃത്തികാവതം’ അനുഷ്ഠിക്കാനും തുടങ്ങി.

പറക്കാനുള്ള സിദ്ധിപോലും നേടാവുന്നതാണ്. 'സേവാജസമുച്ചയം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗംപോലും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് സേത്തിനുണ്ട് എന്നു പറയുന്നു. ഇത് തികച്ചും പരിശുദ്ധവും ദിവ്യവുമായ ലോഹമാണ്. ജീവിതത്തിന് എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള നിറവേകാൻ സേത്തിന് കഴിവുണ്ട്.

രസത്തിന്റെ വിവിധരൂപങ്ങൾ:-

ഭാരതീയ ശാസ്ത്രപ്രകാരം, പാൽവിജ്ഞാനം, രസം വ്യത്യസ്തമായ അഞ്ചുരൂപങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഓരോന്നിനും തനതായ പേരുമുണ്ട്.

1. രസം 2. മന്ദസ്യന്ദ്ര 3. സുതീ 4. പഹാർ 5. മിശ്രക്

1. രസം:- ഇതിന് ചുവന്ന നിറമാണ്. സകല മാലിന്യങ്ങളും നീക്കി തികച്ചും പരിശുദ്ധമാക്കിയതാണ്. ദേവന്മാർ അമരത്വവും നിത്യയൗവനവും നേടിയത് ഈ ഔഷധം സേവിച്ചിട്ടാണ്.

2. മന്ദസ്യന്ദ്ര- കുറുപ്പോ മഞ്ഞയോ ആണ് ഇതിന്റെ നിറം. ഇത് സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ കുറ്റമറ്റതാണ്. ഈ ഔഷധം സേവിക്കുകവഴി ഒരു വൃക്കതിക്ക് വാർധക്യത്തേയും മരണത്തിനെത്തുന്നതേയും ഒഴിവാക്കാനാകും. പക്ഷെ, ഇത് വളരെ വളരെ അപൂർവമായേ ലഭിക്കൂ.

3. സുതീ:- മഞ്ഞനിറം. കുറെയൊക്കെ മാലിന്യം കലർന്നിരിക്കും. പതിനെട്ടു വിധത്തിലുള്ള സംസ്കരണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധമാക്കിയെടുക്കാം. ഈ ഔഷധം സേവിച്ച് ശരീരത്തിനെ ഉരുക്ക് എന്നപോലെ ഉറപ്പും ബലവുമുള്ളതാക്കാം.

4. പഹാർ:- വെള്ളിയുടെ നിറം; ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ഈ രസം എല്ലാവിധ ദോഷങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കുന്നു.

5. മിശ്രക്:- ലേശം നിലകലർന്ന നിറം; മയിൽപിലിയിൽ കാണുന്നതുപോലെ. ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്താൽ പല അപൂർവ സിദ്ധികളും സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും.

പുരാണകാലത്ത് രസത്തെ സംബന്ധിച്ച് പല പഠനങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണാം. പല മൂനിമാരും സേവിദ്യയിൽ അവഗാഹം നേടി അപൂർവ സിദ്ധികളാർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ളതായും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വസിഷ്ഠമഹർഷി സോയനശാസ്ത്രത്തെ 'കാമധേനു വിദ്യ' എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 'ഭൃഗുസംഹിത' എന്ന തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഭൃഗു മഹർഷിയും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിച്ച് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാൽവിദ്യയിൽ നൈപുണ്യം നേടിയ മറ്റൊരു മഹർഷിയായിരുന്നു നാമദൻ. സോയന വിദ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അറിവും ജമാഗ്നിമഹർഷി തന്റെ പുത്രനായ പരശുരാമന് കൈമാറിയതായി പുരാണങ്ങളിൽ കാണാം. അദ്ദേഹം സ്വന്തം പരിശ്രമംകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ആഴമാർന്ന ജ്ഞാനം നേടി. മഹാഭൂദ്രന്റെ കാര്യണവും സോയന വിദ്യ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് സഹായകമായി. സോയനശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് മഹാദേവനും പരശുരാമനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ സംവാദമാണ് 'സ്വർണതന്ത്രം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സമാഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

കാകുശാലി എന്ന മഹർഷിയെക്കുറിച്ച് യോഗവാസിഷ്ഠത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടു കൃതികളാണ് 'കല്പതന്ത്ര'വും 'കാക ചരിത്രം'യും. സോയനവിദ്യ അഥവാ പാമർ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ഈ രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വിശദമായിത്തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കപിലമുനി രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് 'കപിലസിദ്ധാന്തം'. പാമർവിജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം പല പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെമ്പിൽനിന്ന് സ്വർണം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെമ്പിനെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ടു വ്യത്യസ്ത രീതികൾ മഹർഷി ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാംതന്നെ അടുത്തകാലംവരെ ആരുടേയും കണ്ണിൽ പെട്ടിരുന്നില്ല. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു മാത്രമാണ് സിദ്ധാശ്രമത്തിലെ യോഗികൾ അവ വീണ്ടും കണ്ടെടുത്തതും, അപൂർവ്വമായ വിധത്തിൽ, പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും.

ശാസ്ത്രലോകത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്: ഒരു അണുവിന്റെ അകത്തേക്കു പ്രത്യേകമായി ഒരു ഊർജ്ജം കടത്തിവിടുകയാണെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പ്രോട്ടോണുകളുടേയും ഇലക്ട്രോണുകളുടേയും എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ തന്മാത്രയെ മറ്റൊന്നായി തുപാനുമാർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അഥവാ, വിലകുറഞ്ഞ ഒരു ലോഹത്തെ അമൂല്യമായ ലോഹമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഉദാഹരണമായി, സെത്തിന്റെ പരമാണുവിൽ 80 പ്രോട്ടോണുകളുണ്ട്. സ്വർണത്തിന്റെതിൽ 79 ഉം. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സെത്തിന്റെ പരമാണുവിൽനിന്ന് ഒരു പ്രോട്ടോൺ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വർണത്തിന്റെ പരമാണുവായിത്തീരുമല്ലോ! അതുപോലെത്തന്നെ, ഈയത്തിന്റെ പരമാണുവിൽ 82 പ്രോട്ടോണുകളുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അതിൽനിന്ന് മൂന്നു പ്രോട്ടോണുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതും സ്വർണത്തെപ്പോലെ 79 പ്രോട്ടോണുകളുള്ള പരമാണുവായി മാറും.

ഒരു കാലം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്; അതായത്, സെത്തിൽ 80 പ്രോട്ടോണുകളുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് സമുച്ചയത്തിൽ (configuration) ഇത് 80 പ്രോട്ടോണുകളുള്ള സ്വർണത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് നില്ക്കുന്നു. കാരണം, സ്വർണത്തിലുള്ളത് 79 പ്രോട്ടോണുകളാണല്ലോ. അതുപോലെത്തന്നെ ഈയത്തിന്റെ ആറ്റത്തിൽ 82 പ്രോട്ടോണുകളാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടു ലോഹങ്ങളും സ്വർണമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. പരമാണുക്കളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് സൈക്ലോട്രോൺ (Cyclotron). പരമാണുവിന്റെ അകത്ത് ഇത് സ്പന്ദനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. വേഗത കൂടുംതോറും പരമാണുവിന്റെ അകത്തേ ചലനങ്ങളും വർധിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ചില ആയുർവേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരു ലോഹത്തെ മറ്റൊന്നായി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടു പ്രധാന ഗ്രന്ഥ

അതാണ് 'ചരകസംഹിത'യും 'സാരംഗധര'വും. ഗ്രീസിലെ ദാർശനികരായ അരിസ്റ്റോട്ടിലും സോക്രട്ടീസും അവരുടെ കൃതികളിൽ ആൽക്കെമി എന്ന സോയനശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു ലോഹത്തെ മറ്റൊന്നായി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലോഹസിദ്ധിയെന്നും ദേഹസിദ്ധിയെന്നും പറയുന്ന രണ്ടു പ്രക്രിയകൾക്കാണ് പ്രാചീനകാലങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ചും ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നത്. ദേഹസിദ്ധി എന്നാൽ ശാരീരികമായ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോരുക എന്നുതന്നെയാണ്. വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ തയ്യാറാക്കി അതുവഴി ദേഹത്തിനെ എന്നെന്നും യൗവ്വനാവസ്ഥയിൽ പരിരക്ഷിക്കുക. ആൽക്കെമി ക്കുള്ള പേരാണ് ലോഹസിദ്ധി; നിസ്സാരമായ ചെമ്പ്, ഈയം, സോ മുതലായ ലോഹങ്ങളിൽനിന്ന് ഗുണമേന്മയേറിയ സ്വർണം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്.

സോയനശാസ്ത്രവിശാരദന്മാർ വാദിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും തികച്ചും സാദ്ധ്യമാണ് എന്നാണ്. ഈ മേഖലയിൽ അവർ നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെമ്പിനെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതുപോലെത്തന്നെ വാർധക്യത്തെ യൗവനമായും രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ ദൃഢമായ വിശ്വാസം.

സോയന വിഷയത്തിൽ തികഞ്ഞ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽക്കൂടി മാത്രമേ, ആർക്കും ഈ വിദ്യ പഠിക്കാനാകൂ. ലോകത്തിൽ ഇന്നു നിലവിലുള്ള ഔതികശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെവെച്ച്, ഏറ്റവും അപൂർവ്വവും തനിയെയാർന്നതാണ് സ്വർണവിജ്ഞാനം അഥവാ പാർവ്വീജ്ഞാനം. സൂര്യാസ്തമയം എന്നതുപോലെ ഒരു ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ പ്രദീപ്തമാക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം. അതുതന്നെയാണ് ഇതിന്റെ സൗന്ദര്യവും. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ആചാര്യനും ദാർശനികനുമായ ജഗദ്ഗുരു ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നത്: "തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയും അർപ്പണബോധവുമുള്ള ഒരു ശിഷ്യനെ എനിക്കു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ! അവനിലൂടെ പാർവ്വീജ്ഞാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഈ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ദാരിദ്ര്യവും ഞാൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുമായിരുന്നു" എന്നാണ്.

'ലോഹശാസ്ത്ര'ത്തിന്റെ ചെയിതാവ് പതഞ്ജലിമഹർഷിയാണ്. പാർവ്വീജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പല പുതിയ ആശയങ്ങളും തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള രസത്തെ 'ലനീഭവിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടു പിടിച്ചത് പതഞ്ജലിമഹർഷിയാണ്. പാർവ്വീന്റെ സഹായത്തോടെ ആകാശത്തിൽ പറക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം രചിച്ച 'ലോഹശാസ്ത്രം' എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇന്ന് ലഭ്യമല്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂട.

സോയനവിദ്യയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരു ജ്ഞാനിയായിരുന്നു (സോയനജ്ഞൻ- Alchemist) അത്രിമഹർഷി. മനുഷ്യശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന പല വിധ അവശതകളും അന്ധാസ്ഥ്യങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള അനവധി പരീ

ക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു. ആ പഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് 'അത്രിസംഹിത.' അത്രിയുടെ പുത്രനായ തേതാമൃതൻ രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് 'തേതാമൃതസംഹിത'. അദ്ദേഹത്തിന് പാർവ്വിയുടെ അഗാധമായ ഇണാനമുണ്ടായിരുന്നു. സിന്ധാശ്രമത്തിലെ സ്ഥലി നിഹിലേശ്വരമാനന്ദി സ്വന്തം യോഗശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അതുവരെ എവിടെയോ മറഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം വീണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്.

ക്ഷേണേത്യയേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ യോഗസിദ്ധികളും സമ്പൂർണ്ണമായി കൈവരിച്ച ആദ്യത്തെ മഹാജ്ഞിയാണ് അഗസ്ത്യൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'അഗസ്ത്യസംഹിത'യിൽ പാദിനെക്കുറിച്ച് പല വിവരങ്ങളും വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'സിദ്ധസുതം' എന്ന തവിട്ടുനിറം കലർന്ന പൊടി, നല്ലവണ്ണം ചൂടാക്കിയ ചെമ്പിൽ വിതറി അത് വീണ്ടും ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചെമ്പ് ശുദ്ധമായ സ്വർണമായിത്തീരുമെന്ന് ആദ്യമായി പ്രായോഗികമായി തെളിയിച്ചത് അഗസ്ത്യമുനിയാണ്. അഗസ്ത്യ വംശപരമ്പരയിലുള്ള രാവണൻ ഈ വിദ്യ സ്വായത്തമാക്കി; സ്വന്തം രാജധാനിയായ ലങ്കയെ സുവർണനഗരിയായി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. രാവണന്റെ അകാലമണത്തോടെ¹ ഈ വിശേഷജ്ഞാനം എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി. 'ലങ്കേശസിദ്ധാന്തം' എന്നൊരു പ്രബന്ധം രാവണൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോമനശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ധിതീയമാണത്രെ ഈ പുസ്തകം. അസുരഗുരുവായ ശുക്രാചാര്യൻ പാർവ്വിയെത്തന്നെയും സോമനവിദ്യ തികച്ചും സ്വന്തമാക്കി. സോമനവിദ്യയുടെ പിൻബലത്തോടെ സഞ്ജീവനി വിദ്യ അദ്ദേഹം പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ ശുക്രാചാര്യൻ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പ്രബന്ധമാണ് 'സോവലോകം'.

ഹോമാതെകാലവും സോമനവിദ്യ സജീവമായി നിലനിന്നിരുന്നു. ഗേവാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനും ഈ വിദ്യ ഹൃദിസ്ഥമായിരുന്നു. പാർവ്വിയെത്തന്നെയും സഹായത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം ദാമകാപുരി നിർമ്മിച്ചത്. കർണനും പാർവ്വിയെത്തന്നെയും പല വിശേഷസിദ്ധികളും കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു. പാർവ്വിയെത്തന്നെയും സഹായത്തോടെയും സുര്യകിരണങ്ങളും അദ്ദേഹം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കർണൻ അതുല്യപ്രഭാവനായിത്തീർന്നത്.

പിന്നീടുണ്ടായ കാലങ്ങളിൽ പല രാജാക്കന്മാരും, മഹായോഗീശ്വരൻമാരിൽനിന്ന്, ഈ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ കൈമെശ്ശാപ്പങ്ങൾക്കായി ആ വിദ്യ അവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. വിക്രാമാന്തപ്രകാശത്തിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്ന വ്യാദി. അദ്ദേഹം സോമനശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രത്യേകം പ്രാവീണ്യം നേടിയിരുന്നു. ചെമ്പിനെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റാനുള്ള വിവിധമാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തന്റെ കൃതിയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1: തികഞ്ഞ ശിവഭക്തനായിരുന്നു; രാവണൻ. യോഗസിദ്ധികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹൃദിസ്ഥമായിരുന്ന രാവണൻ, രാഹുതനപ്പോലും കിടക്കയിൽ തികഞ്ഞ ഭാണാധികാരിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ലങ്കയെ സുവർണനഗരമാക്കി മാറ്റി പക്ഷേ, കൃഷ്ണപക്ഷ വാദനിയും വേദനിയുടെ അന്ത്യപാദവും കൂടിയായ ഗണ്ഡന സാമന്തൻ കർക്കശഗ്നത്തിൽ ജ്ഞിച്ച രാവണൻ സർവ്വനാശം വിതരുന്ന ഒരു വ്യാധകരനായിത്തീരുന്നതിൽ അർച്ചിച്ചില്ല.

വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു വേദപണ്ഡിതനായിരുന്നു പരമഹംസ ശ്രീ രസേന്ദ്രാനന്ദജി. ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ജ്ഞാനവുമുണ്ടായിരുന്നു. രസത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള നൂറ്റിയെട്ടു സംസ്കാരപ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം കാര്യമായി പഠിച്ചിരുന്നു. ഹിമാലയത്തിലെ സംന്യാസിമാരുടേയും സിദ്ധന്മാരുടേയ്ക്കൊക്കെ ആരാധനാപാത്രമാണ് ശ്രീ രസേന്ദ്രാനന്ദജി. അദ്ദേഹത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പ്രായം ചെന്നിരിക്കുന്നുവത്രെ! ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളും ലഘുലേഖകളുമുണ്ട്. രസാർന്നവം, രസചന്ദ്ര ചിന്താമണി, രസമഞ്ജരി, യോഗതരംഗിണി, രസരാജലക്ഷ്മി, രസസാരം, രസചിന്താമണി, രസ അവതാരം, ഗന്ധകല്പം, ലോഹരേഹസിദ്ധി, രസരത്നദീപിക, രസമംഗൾ, രസസാക്ഷേതകലിക, രസകാമധേനു, രസപാരിജാതം, രസരാജശങ്കർ, രസസിന്ധു, രസപ്രകാശ സുധാകരം, ധരണീദാസസംഹിത തുടങ്ങിയ കൃതികളൊക്കെ ഈ ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവയാണ്. ഈ ചെറുകളോരോന്നും അതാതിന്റെ രീതിയിൽ അനുപമമാണ്; ഭാരതീയ രസായനവിദ്യയെ - Mercurial Science- സംബന്ധിച്ച് കാര്യമായ അറിവ് പകർന്നു തരുന്നവയുമാണ്. ഒരോ ഗ്രന്ഥത്തിനും അതിന്റെയത്രതന്നെ ഭാരമുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ വിലയുണ്ട്. പക്ഷെ, ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും ഇന്നു കിട്ടാനില്ല. സ്വാമി രസേന്ദ്രാനന്ദജി പല വിശേഷസിദ്ധികളും സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആകാശഗമനം, പാരദീപിതിക (Pills), പരാദ് ലുപ്തക്രിയ (സ്വയം അപ്രത്യക്ഷമാവുക), ദേഹ ലുപ്ത ക്രിയ, അദ്യശ്വ സിദ്ധി, ആവാഹന സിദ്ധി (ആത്മാക്കളെ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ടു വരിക) തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സ്വാമിജിക്ക് സാധ്യമായിട്ടുള്ള സിദ്ധികളാണ്.

ജഗത്ഗുരു ആദിശങ്കരാചാര്യരുടെ ഗുരുവായിരുന്ന ശ്രീമദ് ഗോവിന്ദഗോപാലർ അക്കാലത്തെ അതിപ്രശസ്തനായ ഒരു രസായനജ്ഞാനിയായിരുന്നു. പാരദ്വിജ്ഞാനം വിഷയമാക്കി അദ്ദേഹം രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്: 'രസഹൃദയതന്ത്ര'വും 'രസസാര'വും.

തിബത്തുകാരായ സിദ്ധന്മാരും, ലാമന്മാരും രസായനവിദ്യയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും ഈ ശാസ്ത്രമേഖലക്ക് നല്ലൊരു മുതൽക്കൂട്ടുതന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇന്നും ടിബറ്റിലുള്ള ലാമാമാർക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിതമായിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിവ്.

എ.ഡി. 218 ലാണ് നാഗാർജ്ജുനൻ ശ്രീശൈലത്തിൽ ഒരു ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത്. രസായന വിദ്യയിൽ അവഗാഹം നേടിയ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. "ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ദാരിദ്ര്യവും സിദ്ധരസത്തിലൂടെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ എനിക്കു കഴിവുണ്ട്." - എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന ഇന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആസ്നാനമരണനായി കിടക്കുന്ന നാഗാർജ്ജുനനോട് സ്വർണമുണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യയെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യൻമാരിൽ ഒരാൾ ആരാഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുതുടങ്ങി, "നീല നിറത്തിലുള്ള അർദ്ധവും, ഗന്ധകവും, രസവും... നാലാമതായി ഒന്നുകൂടിയുണ്ട്..." ആ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുണ്ടിൽനിന്ന് പുറത്തുവരും മുമ്പേ നാഗാർജ്ജുനന്റെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടുവത്രെ!

സ്വർണമുണ്ടാക്കുന്ന ഹേസ്യം ആ നാവിൻ തുമ്പിൽനിന്ന് ഇനി വീണുകിട്ടുകയില്ല എന്നു ബോധ്യമായപ്പോൾ നാടുവാണിരുന്ന രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് വിഷം കൊടുത്തുവെന്നാണ് കഥ.

അക്ബർ ചക്രവർത്തിക്കും സോയനശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനായ ഒരു താന്ത്രിക യോഗിയെ അദ്ദേഹം തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്നു. മാത്രിയായാൽ, സ്വർണമുണ്ടാക്കുവാനുള്ള സോയനവിദ്യ പഠിക്കാനായി ചക്രവർത്തി തടവുപള്ളിയെ സന്ദർശിക്കും. അക്ബറുടെ കാലത്ത് പ്രചാരത്തിലിരുന്ന സ്വർണനാണയങ്ങൾ- 'അക്ബറി മൊഹർ'- ഇങ്ങനെയുണ്ടാക്കിയ സ്വർണത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് കേൾവി. അക്കാലത്ത് ഈ നാണയങ്ങൾ ഏറെ പ്രസിദ്ധിയും നേടിയിരുന്നു. മൃഗശ്ചക്രവർത്തിമാരിൽ അധികംപേരും സ്വർണം നേടിയിരുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി മാത്രമാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അപവാദം.

സോയന വിദ്യയെക്കുറിച്ച് അനാനമുള്ള കുറേയധികം യോഗികളെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളും തങ്ങളുടെ വരുതിയിൽ അടക്കിനിർത്തിയിരുന്നു. സേത്തിൽനിന്ന് സ്വർണമുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ടെന്ന് വിശ്വാസം വന്നതോടെ നിർബന്ധപൂർവ്വം അവരെക്കൊണ്ട് ആ പണി ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആജ്ഞക്കു വഴങ്ങാത്തവരെ കൊല്ലുക എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ പതിവ്. അങ്ങനെ, സോയനവിദ്യയിൽ വിദഗ്ദ്ധരായിരുന്ന 104 സിദ്ധയോഗികളെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ക്രൂരമായി കൊല്ലുകയുണ്ടായത്രെ.

1933-ൽ സ്വാമി ശ്യാമഗിരി എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു സംന്യാസി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആയുർവേദത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാവീണ്യം നേടിയിരുന്നു. ലാഹോറിൽവച്ച് രാജബഹദൂർ രാംശരൺ ദാസിനുവേണ്ടി സോയനവിദ്യയിലൂടെ പത്തുകിലോഗ്രാം സ്വർണം സ്വാമി ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രായോഗികത അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ, 1940 മെയ് 26 ന്, ഈ വസ്തുത സ്റ്റേറ്റ് ഗസറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദൽഹിയിലെ ബിർലാ ഭവനത്തിൽവച്ച് പാർദ്വിദ്യാവിശാരദനായ കൃഷ്ണപാൽശർമ എന്ന പണ്ഡിതനും മസത്തെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. ആ അവസരത്തിൽ യുഗൽകിഷോർ ബിർല, യോഗി ഫരിസ്വാമി, ഗണേശ്ദത്ത്, ബിർലാ മില്ലുകളുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സീതാറാം ഖോങ്കാ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ആ കാലയളവിൽതന്നെ സോയന ശാസ്ത്രത്തിൽ പേരെടുത്ത ഗോവർധനദാസും, ദൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആയിരത്തോളംവരുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുന്നിൽവച്ച് അദ്ദേഹം സേത്തിൽനിന്ന് സ്വർണമുണ്ടാക്കി കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ബ്രിട്ടീഷുകാരനായിരുന്ന യുഫ്രേഡ് എന്ന മാന്യനും വേറെ ചില പ്രമുഖവ്യക്തികളും ഇതിന് ദൃക്സാക്ഷികളായിരുന്നു.

1942-ൽ പഞ്ചാബിലെ കൃഷ്ണപാൽശർമ ഒരിക്കൽകൂടി 200 ഔൺസ് സേത്തിൽനിന്ന് സ്വർണം ഉദ്പാദിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൃഷ്ണകേശിൾ വച്ചായിരുന്നു ഈ സംഭവം എന്നു പറയുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന മഹാദേവ് ദേശായിയും, യുഗൽ

കിശോർശർമയും അന്നേരം അവിടെ സന്നിഹിതമായിരുന്നു. എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഈ സ്വർണം വിലപണ ചെയ്തു. ആ തുക മുഴുവനും ദാന കാര്യങ്ങൾക്കായി ചെലവ് ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്. 1983 നവംബർ 6-ാം തീയതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ‘സപ്താഹക് ഹിന്ദുസ്ഥാനി’യുടെ ലക്കത്തിൽ ഈ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിൽ (3-8-1943) ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാർത്ത പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു: “ഈയിടയ്ക്ക് ഉത്തരേന്ത്യക്കാരനായ ഒരു യോഗി ദേശ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ ഭീമാവരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അന്നാട്ടുകാരനായ ഒരു ആയുർവേദ ആചാര്യന് ഒരു ചെമ്പൻ കഷണത്തെ തന്നി തങ്കമാക്കി മാറ്റിക്കൊടുത്തു.”

1942-ൽ മറ്റൊരു പ്രധാന സംഭവം നടന്നു. മിക്കവാറും നഗ്നനായ ഒരു നാഗസംസ്കാസി കാശിയിലെ വിശ്വനാഥക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം വഴിയോരത്ത് കിടക്കുക പതിവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സദാ ഉച്ചത്തിൽ ‘ബാബാ... ഓ ബാബ’ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരുദിവസം ആരോ ചിലർ സംസ്കാസിയെ പൊക്കിയെടുത്ത് ഗംഗാതീരത്ത് കൊണ്ടുചെന്നാക്കി. പക്ഷേ, അടുത്തദിവസം ബാബ പഴയ സ്ഥാനത്തുതന്നെ വീണ്ടും കിടക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിവരാത്രിയുടെ ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിനു ജനങ്ങൾ വിശ്വനാഥക്ഷേത്രപരിസരത്ത് വന്നു നിറഞ്ഞു. ചിലർ ബാബയെ ചൊടിപ്പിക്കാനായി ചോദിച്ചു, “ശിവരാത്രിയല്ലേ... അങ്ങ് കാശിവിശ്വനാഥന് എന്താണ് സമർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്?” ആ അവസരത്തിൽ കാശി രാജകുടുംബത്തിലെ ഏതാനും അംഗങ്ങളും അവിടെ സന്നിഹിതമായിരുന്നു. അവരും ഈ സംസ്കാസിയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കേട്ടിരുന്നു. ജനങ്ങൾ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. സംസ്കാസി അവരെ രുക്ഷമായൊന്നുനോക്കി. പിന്നെ കൈയിലെ കിരസഞ്ചിയിൽനിന്ന് ഒരു തകരപ്പെട്ടിയുമെടുത്ത് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇരുമ്പുകവാടങ്ങൾക്കു നേരെ നടന്നു. പെട്ടിയിൽനിന്ന് തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള ഒരു പൊടിയെടുത്ത് സ്വന്തം വിരലുകൾക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ വാതിൽപ്പാളികളിൽ തേച്ചു. യ്ക്കൊൻ തുടങ്ങി. കണ്ടുനിന്നവരെക്കൊക്കെ വിസ്മയാധിനരാക്കിക്കൊണ്ട്, ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള ഊക്കൻ ക്ഷേത്രവാതിൽ സ്വർണമായിത്തീർന്നു. ആ അവസരത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷു ഗവർണരായിരുന്ന ആൽഗ്രിനും അവിടെ സന്നിഹിതമായിരുന്നു. അസാധാരണമായ ഈ സംഭവത്തിന്റെ വിവരണം അക്കാലത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കാശി കൊട്ടാരത്തിലെ ഔദ്യോഗികരേഖകളിലും ഈ സംഭവത്തിന്റെ വിവരണമുണ്ട്. അടുത്തദിവസംതന്നെ നാഗസംസ്കാസിയുടെ ഫോട്ടോ പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പക്ഷേ, അപ്പോഴേക്കും ബാബ അപ്രത്യക്ഷനായികഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഏറെ തിരഞ്ഞിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആ വാതിലുകൾ പൊളിച്ചെടുത്ത് ലണ്ടനിലേക്ക് കപ്പലിൽ കയറ്റി അയച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്.

ഈ സംഭവം നടന്നതിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ്, ബനാറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കാനായി പണ്ഡിറ്റ് മദൻമോഹൻ മാളവ്യ പണം സമാഹരിക്കുകയായിരുന്നു. ആയിടക്ക് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽനിന്നും ഹരികൃഷ്ണ

വസിഷ്ഠ അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാനായി വന്നു. പേരുകേട്ട ഒരു ആയുർവേദ വൈദ്യനായിരുന്നു വസിഷ്ഠ. മസവും ചെന്നും ശുദ്ധീകരിച്ച് വിശേഷപ്പെട്ട ചില പ്രക്രിയകളിലൂടെ അദ്ദേഹം അതു മഞ്ജും സ്വർണമാക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ 100 തോല സ്വർണം മാളവ്യയ്ക്കു ലഭിച്ചു. അതു മുഴുവൻ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി അദ്ദേഹം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. മാളവ്യയുടെ സ്വന്തം വാക്കുകൾ ഇതാ: "പാർവ്വതീജ്ഞാനം ഇന്നും നിലവിലുണ്ട്. ഹരികൃഷ്ണവസിഷ്ഠൻ എന്റെ കൺമുമ്പിൽവെച്ചുതന്ന ആ ശുദ്ധീകരണപ്രക്രിയ നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി."

ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെയാണ് പറയുന്നത്:

"യേ ഗൃഹി പാർവതീശ്യാൻ സ്മാത് സഹസ്രാം സിദ്ധി തത് ഗ്രാഹി കിം ജപ മന്ത്ര സിദ്ധിം കിം യത്ര ദേവാൻ പ്രതിഷ്ഠയേ."

("ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ ഗൃഹത്തിലാണോ പൂർണമായും സംസ്കരിച്ചെടുത്ത പാർവ്വതീജ്ഞാനം നിർമ്മിച്ച മുർത്തിയെവെച്ചു പൂജിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് ആയിരമായിരം സിദ്ധികൾ കൈവരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് മന്ത്രജപത്തിന്റെയോ മറ്റു സാധനകളുടെയോ ആവശ്യമില്ല. വിജയം നേടാനായി മറ്റു മാർഗങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുമില്ല.")

മസായനവിജ്ഞാനം നിഗൂഢമായ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിദഗ്ദ്ധങ്ങളിൽ വളരെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കരുതുന്നത്. നദീതടങ്ങളിൽനിന്നും ഖനികളിൽനിന്നും കൃഷിച്ചെടുക്കുന്ന സ്വർണം ധൂളികളായിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സ്വർണത്തിന് പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പും അതിനുശേഷവും ഭാരതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന രാജവംശങ്ങൾ അളവറ്റ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നു. വേദ-പുരാണാതിഹാസങ്ങളുടെ കാലത്തും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു അവസ്ഥ. നൂറുകണക്കിനു നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭാരതത്തിൽ, രാജാക്കന്മാരുടെ വരുമാനമാർഗം എന്തായിരുന്നു? ജനങ്ങളിൽനിന്നും പിരിക്കുന്ന നാമമാത്രമായ നികുതിയും, മറ്റു ചൂങ്കും മുഖേനയുള്ള വരുമാനങ്ങളും മാത്രം. നിരന്തരം യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അക്കാലത്ത് വമ്പിച്ചൊരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്താനും മറ്റു ഭരണ ചെലവുകൾക്കും ഭാരിച്ച സംഖ്യ ആവശ്യമായിരുന്നു. കൊട്ടാരങ്ങളും രമ്യഹർമ്യങ്ങളും ഓരോ രാജാവംശത്തിലും ആവശ്യത്തിലും ഏതായാ അധികമായിരുന്നു. കട്ടിസ്വർണംകൊണ്ടുതീർത്ത സിംഹാസനങ്ങളും പല്ലക്കുകളും വാതായനങ്ങളും തുണുകളും കൊട്ടാരങ്ങളിൽ സർവത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. വൻക്ഷേത്രസമുച്ചയങ്ങൾ പടുത്തുയർത്താനും അവിടെയും ഇത്തരം ധാമാളിത്തങ്ങൾ പ്രാർശ്വിക്കാനും വാരികക്കാരി ധനം ചെലവഴിച്ചു. എവിടെനിന്നാണ് ഇത്രയും ധനം ഇവക്കൊക്കെ ആർജിച്ചത്? അന്നും, ഇന്നും, എന്നും സ്വർണം ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ ലോഹംതന്നെയാണ്. പാർവ്വതീജ്ഞാനത്തിലൂടെ ടൺകണക്കിനു സ്വർണം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെഗസ്തനീസിന്റെ യാത്രാവിവരണത്തിൽ, ഇന്ത്യ അന്നു നേടിയ ഐശ്വര്യസമൃദ്ധി ആരേയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണെന്നു പറയുന്നുണ്ട്. 1789-ൽ ഗംഗാതീരത്തെ പട്ടണങ്ങൾ ലണ്ടൻ

നേക്കാൾ പ്രതാപവും, സമ്പന്നവുമായിരുന്നുവെന്ന് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ, ഭാരതത്തിൽനിന്നും തങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചത് വളരെ കുറച്ചുമാത്രമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സത്യസന്ധമായി ഏറ്റുപറയുന്നു. ഭാരതത്തിന്റെ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽവെച്ച്, പാർവ്വതീജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഏറ്റവും സമ്പൽസമൃദ്ധി ആർജിച്ചത് തിബത്താണെന്നാണ്. ഭാരതവുമായുള്ള അടുത്ത സമ്പർക്കംമൂലം, തിബത്തൻ ലാമമാരാണ് ഈ വിദ്യ ഇവിടെനിന്ന് അഭ്യസിച്ചത്. 12-ാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ തിബത്തിലെ രാജവംശങ്ങൾ അളവറ്റ സമ്പത്തിനും ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും ഉടമകളായിരുന്നു. 1950 നുശേഷം നടന്ന ചൈനീസ് ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ മറ്റൊരു നിഗൂഢമായ ഉദ്ദേശ്യംകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലാസയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള വലിയൊരു മൊണാസ്റ്ററിയിൽ പാർവ്വതീജ്ഞാനത്തിന്റെ തിബത്തൻ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം അതിരഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം ചൈനക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായ പല സമ്മർദ്ദങ്ങളും ചൈന പ്രയോഗിച്ചുവെങ്കിലും തിബത്ത വഴങ്ങിയില്ല. രണ്ടായിരത്തിലധികം ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളെ കൊന്നൊടുക്കി ലാസ മൊണാസ്റ്ററി ചൈന കൈവശമാക്കിയെങ്കിലും, യംതിങ്ങ് (Yamting) എന്നൊരു ലാമ ഗ്രന്ഥവുമാകട്ടെ തുരങ്കമാർഗത്തിലൂടെ വനത്തിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ ലാമയെ പിടിക്കാൻ ചൈനീസ് ആർമി എല്ലാ അടവുകളും പയറ്റിയെങ്കിലും ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ റൊത്തങ്ങ് ചുരംവഴി ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്കു രക്ഷപ്പെട്ടു.

റോത്തങ്ങ് ചുരത്തിനു താഴെ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു സംന്യാസിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ലാമ എത്തിപ്പെട്ടു. രണ്ടു മാസത്തിലധികം നീണ്ടുപോയ യാത്രയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും ദേഹത്തിനേറ്റ മുറിവുകളുംമൂലം, ലാമ ക്ഷീണിച്ച് എല്ലാം തൊലിയുംമാത്രമായ രൂപത്തിലായിരുന്നു. സംന്യാസിയുടെ ശുശ്രൂഷകളൊന്നും ലാമയുടെ ജീവൻ രക്ഷിയ്ക്കാൻ സഹായകമായില്ല. ലാമയുടെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗ്വക്കെട്ടിൽനിന്ന് സംന്യാസിക്ക് ആ അപൂർവഗ്രന്ഥം കിട്ടി. തിബത്തൻ ഭാഷയിൽ തീരെ പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ, താഴെ മനാലിയിൽവന്ന് സംന്യാസി ഒരവേഷണം നടത്തി. ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ഒരു പുരാവസ്തുശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ സംന്യാസി സിംലയിൽവെച്ച് എത്തിപ്പെടുകയും ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മുഖ്യം മനസ്സിലാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചുമുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് ഗ്രന്ഥം കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്തു. അമേരിക്കക്കാരനായ ഒരു വ്യവസായി വളരെ വലിയ ഒരു മോഹവിലയ്ക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥം കൈവശപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. Brooch എന്നു പേരുള്ള മറ്റൊരു അമേരിക്കക്കാരൻ ചുമുങ്ങിയ സമയംകൊണ്ട് കോടീശ്വരനായി മാറിയ സംഭവവും പറഞ്ഞുകേൾക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നു ബാങ്കുകളും രണ്ടുസ്വകാര്യ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് വിമാനവും അദ്ദേഹത്തിനു സ്വന്തമായുണ്ട്.

പാർവ്വതീജ്ഞാനം നിസ്സാരമാക്കി തള്ളിക്കളയാനുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല. അത്യന്തം നിഗൂഢമായ ഇതിന്റെ സംസ്കരണവിദ്യ പുനരാമോദിക്കാനുള്ള കഠിനശ്രമങ്ങൾ ഹിമാലയത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഹൈന്ദവമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വാസയോഗ്യമായി അറിഞ്ഞത്.

കാക്കിയുടെ കൂടെ ഒരു രാത്രി

ബന്ധനിയുടെ കൂടെ കോണിപ്പടികൾ കയറി ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നത് ഒന്നാം നിലയിലുള്ള കാക്കിയുടെ സ്വകാര്യ മുറിയിലേക്കാണ്. ചെറിയൊരു സ്വീകരണമുറിയും, പുജാമുറിയും, മറ്റൊരു കിടപ്പുമുറിയുമുള്ള ഒന്നാം നില തികച്ചും സൗകര്യപ്രദമാണ്. അടുക്കളയും മറ്റും താഴെയാണ്. മഞ്ഞുകാലത്തും ഇവിടെ താമസമുണ്ടെങ്കിൽ അടുക്കള മുകളിലേയ്ക്കു മാറ്റും. കിടപ്പുമുറിയിലും സ്വീകരണമുറിയിലും കട്ടിൽ, മേശ, കസേര തുടങ്ങിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. ജനൽകർട്ടനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് കട്ടികുറഞ്ഞ കമ്പിളിത്തൂണിയാണ്. എണ്ണവിളക്കുകളും ഗ്യാസ് വിളക്കുകളും മുറിക്കള പ്രകാശപുർണ്ണമാക്കുന്നു.

അഷ്ടഗന്ധപ്പുക കട്ടപിടിച്ചുനില്ക്കുന്ന കാക്കിയുടെ മുറിയിലേയ്ക്കു കടന്ന് ഞാൻ അവരെ വണങ്ങി നമസ്കരിച്ചു. കനംകുറഞ്ഞ ഒരു കമ്പിളിപ്പുതപ്പു കൊണ്ട് തലവരെ ആസകലം മൂടിപ്പുതച്ച് കട്ടിലിൽ ഇരുന്നിരുന്ന കാക്കി, തൊട്ടടുത്തുള്ള മരക്കസേരയിൽ ഇരിയ്ക്കാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം എന്നോട് അഭ്യർഥിച്ചു. എന്നെ തൊട്ടുതലോടി, 'ആയുഷ്മാൻ ഭവ' എന്നനുഗ്രഹിച്ച ശേഷം ബന്ധനിയെ നോക്കി സുപ്തകൊണ്ടുവരാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. പച്ചക്കറികളും മുപ്പത്താത്ത ചോളമണികളും കൂട്ടി വേവിച്ച സുപ്പിൽ ശുദ്ധമായ നെയ്യും ചേർത്തിരുന്നതിനാൽ പ്രത്യേകമായ രുചിയും ഗന്ധവും അനുഭവപ്പെട്ടു. കാക്കി ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിനിയായതിനാൽ 'ക്രിയായോഗസിദ്ധാന്തത്തിൽനിന്നു സംഭാഷണം ആരംഭിയ്ക്കാമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതി. എന്നെ അർദ്ദുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, എന്റെ മനസ്സിന്റെ ട്രാക്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്ന അവർ, ക്രിയായോഗത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയാമെന്നും, ഹിമാലയത്തിൽ ഞാൻ നടത്തിയ യാത്രകളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്തവിവരണമാകട്ടെ ആദ്യമെന്നും അറിയിച്ചു.

കൈലാസ്-മാനസസരസ്സ് യാത്ര; ചതുർധാരങ്ങളിലേയ്ക്കു നടത്തിയ നിരവധി യാത്രകൾ; ഗംഗോത്രി ധാരമത്തിലെ ഖാറ്റ്ലിങ്ങ് ഹിമാനിയ്ക്കപ്പുറത്ത് കണ്ടെത്തിയ ദിവ്യസംന്യാസിമാർ; കിഴക്കൻ ഹിമാലയയാത്രയ്ക്കിടയിൽ സ്വന്ദർശിച്ച, ജ്യോർജ്ജ് വനാന്തരത്തിലെ, യക്ഷ-യുധിഷ്ഠിര സംവാദം നടന്ന തടാകം; ആ സ്ഥലത്തെ നിഗൂഢമായ മൊണാസ്റ്റിയുടെ സമീപത്തു വച്ച് രാത്രി 2 മണിയ്ക്കു കണ്ടുമുട്ടിയ ഭീകരരൂപിയായ ഒരു ലാമയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി യാത്രാനുഭവങ്ങൾ ചുരുക്കരുപത്തിൽ

ഞാൻ കാക്കിയെ കേൾപ്പിച്ചു. കൃതിര, കോവർ കഴുത, യാക്ക് എന്നീ മൃഗങ്ങളെ ഒരിക്കൽപ്പോലും യാത്രയ്ക്കുപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നടന്നുകൊണ്ടാണ് യാത്രകൾ മുഴുവനും പൂർത്തീകരിച്ചതെന്നും ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി. എന്റെ ശരീരത്തിനുചുറ്റും പ്രസരിയ്ക്കുന്ന പ്രകാശവലയത്തിന്റെ (Aura) ദീപ്തി, തന്നെ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റിയെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് കുടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു വിളിച്ചതെന്നും കാക്കി അറിയിച്ചു. കൈലാസയാത്രയിലെ ദിവ്യാനുഭൂതികളും, സംസ്യാസിമാരുമായുള്ള കുടിക്കാഴ്ചയും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരുവുകളാണെന്നു കാക്കി വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ മുകനായി അതു ശ്രദ്ധിച്ചുകേട്ടു. മൊണാസ്ത്രിയുടെയുള്ളിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ലാമ, സിദ്ധിയുടെ ഉന്നതിയിൽ എത്തിയവനാണെന്നും ധ്യാനശക്തികൊണ്ടു കുമിഞ്ഞുകൂടിയ അധിക ഊർജം പുറത്തേയ്ക്കു കളയുമ്പോൾ മുകളിൽനിന്നും, പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽനിന്നും കേതം പുറത്തുവരുന്നത് സാധാരണമാണെന്നും അവർ വിശദമാക്കി. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ലാമയെ നേർക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അപകടമാണെന്നും, ഉരുക്കിനെ മുറിക്കുന്നത് ഉരുക്കുകൊണ്ടാണ് എന്ന തത്വമനുസരിച്ചാണ് അപകടം പറ്റാതെ ഒഴിഞ്ഞുപോവുവാൻ സാധിച്ചതെന്നും കാക്കി വ്യക്തമാക്കി.

അത്താഴത്തിനു മുമ്പായി, ക്രിയായോഗസിദ്ധാന്തത്തിലെ അതിനിഗൂഢമായ 'മുറകളെക്കുറിച്ച്' കാക്കി ഒരു വിശദീകരണം നൽകി. ബന്ധനിയെ പുറത്തേക്കു പറഞ്ഞയച്ചശേഷം യോഗമുറകൾ പലതും അവർ സ്വയം ചെയ്തു കാണിച്ചുതന്നു.¹ സാധനയുടെ പരമോന്നതിയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ, കണ്ണുകൾ കനൽക്കട്ടപോലെ ജലിയ്ക്കുന്നതും ശരീരത്തിനുചുറ്റും പ്രഭാവലയം തിളക്കമാർന്നവിധത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു നില്ക്കുന്നതുമായ യോഗവിദ്യ ഒന്നു കാണുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നു അറിയിച്ചപ്പോൾ കാക്കി അതിനു തയ്യാറായി. ഗംഗോത്രി ധാമത്തിലെ സംസ്യാസിമാർ ഇതുപോലെ യോഗനിദ്രയിൽ ലയിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടതാണ്. ബന്ധനിയെ വിളിച്ച് ജനൽ കർട്ടണുകൾ ഭദ്രമായി മുടുവാനും, വിളക്കുകൾ അണച്ച് നെരിപ്പോട് എടുത്തുമാറ്റാനും അവർ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. എന്റെ കസേര പതിനഞ്ചടിയിലോളം ദൂരത്തേയ്ക്കു മാറ്റിയിടാനും പറഞ്ഞു.

മുറിയിൽ കൃതിരുട്ടായി. കാക്കിയുടെ രൂപം നേരിയ തോതിൽപ്പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. അവർ ഇരുന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ നിർണയം വച്ച് ഞാൻ നിർന്നിമേഷനായി, അതിവ്യശുദ്ധയോടെ, ഇരുന്നു. അരമണിക്കൂറിലധികം സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാക്കിയുടെ രൂപം നേരിയ അഗ്നിപ്രഭയിൽ തെളിഞ്ഞുതുടങ്ങി. ക്രമേണ, അതു കൂടുതൽ തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി. നഗ്നമായ അവരുടെ ശരീരത്തിനുചുറ്റും അഗ്നിയുടേതായ മൊവരണം വ്യക്തമായി രൂപപ്പെട്ടു. കണ്ണുകളിൽ അഗ്നിജാലകൾ ഇടയ്ക്കിടെ മിന്നിമറഞ്ഞു തുടങ്ങി. താമസിയാതെ, കണ്ണുകൾ കനൽക്കട്ടപോലെ തിളങ്ങിനിന്നു! നമുചുമുടയിഴകൾ എഴുന്നേറ്റു നില്ക്കുന്നതുപോലെ തോന്നി. ജീവിതത്തിൽ ഒരി

1. സത്യപ്രതിജ്ഞാലംഘനമാകുമെന്നതിനാൽ ഇതെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ചു പറയുവാൻ നിർവാഹമില്ല. കാക്കിയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളും, അവരുടെ ഹിതമനുസരിച്ച്, ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

യ്ക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ദൃശ്യം; ചലനമറ്റ ഒരു മനുഷ്യരൂപം യോഗനിദ്രയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന അത്യുഷ്ണമായ ദർശനം!

യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഊർജ്ജപ്രവാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, ആ ഊർജ്ജതരംഗങ്ങൾ ആധാരചക്രങ്ങളുടെ വേഗത ഗ്രാതഗതിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂലാധാരം, സ്വാധിഷ്ഠാനം, മണിപുരകം, അനാഹതം, വിശുദ്ധി, ആലത്ത എന്നീ ഷഡാധാരചക്രങ്ങളിലെ ഊർജ്ജം നട്ടെല്ലിലെ പ്രധാന നാഡിയായ സുഷ്മ്നയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള നിരവധി, ചെറിയ, ആധാരചക്രങ്ങളെയും ഇതേപോലെ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാംകൂടി ഒരു ഊർജ്ജവൈദ്യുതകേന്ദ്രമായി മാറുന്നു. ജീവന്റെ ഫലമായി കൈനറ്റിക് എനർജി (ചലനോർജ്ജം/ഗതികോർജ്ജം) വൈറ്റൽ എനർജിയായി (പ്രാണോർജ്ജം) രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ ആന്തരികാഗ്നി (Inner Fire) ഓറയായി പുറത്തേയ്ക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു.

കാക്കിയുടെ ഭർത്താവ് ബാബുലാൽ കുടിയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികരും ക്രിയായോഗം പൂർണമായ വിധത്തിൽ അഭ്യസിച്ച സിദ്ധി നേടിയവരായിരുന്നു. വിവാഹശേഷം കുട്ടികളുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞശേഷമാണ്, ഭർത്താവ് കാക്കിയെ യോഗവിദ്യകൾ പഠിപ്പിച്ചത്. ക്രമേണ, അവർ ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിനിയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ക്രിയായോഗത്തെ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ വിശ്വപ്രസിദ്ധമാക്കിത്തീർത്ത, മരണത്തെ മറികടന്ന, അനശ്വരയോഗിശ്വരനായ ഓം സത്ഗുരു ബാബാജി നാഗമാജിനെ നേരിൽ കാണാനുള്ള അസുലഭാവസരം കാക്കിയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാബാജിയുടെ ശിഷ്യനായ ശ്രീശ്രീലഹറി മഹാശയനേയും ശ്രീശ്രീയുക്തേശ്വർ ഗിരിയേയും, സ്വാമി പരമഹംസയോഗാനന്ദനേയും നേരിൽ കാണുവാനും ഇവർക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാമി പരമഹംസയോഗാനന്ദനുമായി കാക്കി നിരവധി തവണ സന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാക്കിയേക്കാളും ഇരുപതുവയസ്സോളം പ്രായക്കൂടുതൽ മാത്രമേ സ്വാമിജിയിടുള്ളൂ. സ്വാമിയുടെ മഹാസമാധിയെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിതമായ ഓർമകൾ കാക്കിയുടെ മിഴികളെ ഈറനാക്കി. സ്വാമിജി അമേരിക്കയിലാണെന്ന വിവരം കാക്കിയ്ക്കറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. 1952 മാർച്ച് മാസം 7-ാം തീയതി ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഗുരു സമാധിയായെന്ന് കാക്കി ദിവ്യദൃഷ്ടിക്കൊണ്ട് അറിഞ്ഞു! അക്കാലത്ത് ഇന്നത്തെപ്പോലെ വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മരണത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചത് രണ്ടുമാസത്തോളംകഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു.

'ഫോറസ്റ്റ് ലാങ് മെമ്മോറിയൽ പാർക്കിൽ' ആണ് യോഗാചാര്യന്റെ ഭൗതികശരീരം താൽക്കാലികമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്ന്, ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ മോർച്ചറി ഡയറക്ടറായിരുന്ന മി. ഹാമി.ടി.റോവ്, 'സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ഫെല്ലോഷിപ്പി'ന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം കൈയൊപ്പോടുകൂടിയ ഒരു കത്തെഴുതുകയുണ്ടായി.¹

1. "പരമഹംസയോഗാനന്ദൻ മൃതശരീരത്തിൽ ജീർണതയുടെ യാതൊരുവിധ ലക്ഷണങ്ങളും കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ അനുഭവത്തിൽ, ഏറെ വിസ്മയകരമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത്. മരണാനന്തരം, ഇരുപതു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മൃതശരീരം തെല്ലുപോലും അഴുകിയിട്ടില്ല! പർജ്വത്തിനും നിരപകർച്ച സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല. ശരീരകോശങ്ങളിലെ

ബദരിയാമിലെ മനാഗ്രാമത്തിൽ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരിയ്ക്കുമ്പോഴാണ്, ഏകദേശം 50 വർഷം മുമ്പ്, തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള യുവകാമളനായ ഒരു സംന്യാസിയുടെ അദ്ഭുതസിദ്ധികളെക്കുറിച്ച് കാക്കി അറിയുവാൻ ഇടയായത്. ബദരിപുരിയിലെ നീലകണ്ഠപർവതത്തിന്റെ പീഠഭാഗത്തുള്ള ഹിമഭൂമിയിൽ 41 ദിവസത്തെ കഠിനതപസ്സിൽ മുഴുകിയ ആ സംന്യാസി അവസാന ദിവസം സുമേധാദയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നീലകണ്ഠപർവതത്തിന്റെ ഉന്നതശൃംഗത്തിലേയ്ക്കു തനിയെ പൊങ്ങിപ്പോയി! അവിടത്തെ ആശ്രമത്തിലെ അന്തേവാസിയായിരുന്ന ഒരു അർമൻകാമൻ തന്റെ ബോക്സ് ക്യാമറയിൽ ആ മംഗം ഭംഗിയായി പകർത്തുകയും ചെയ്തു. പൂട്ടപൂർത്തിയിലെ ശ്രീ സത്യസായിബാബയായിരുന്നു ഈ യുവസംന്യാസി!

‘ഭഗവദ്ഗീത’യിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും, ‘യോഗസൂത്ര’ത്തിൽ പതഞ്ജലി മഹർഷിയും ക്രിയായോഗം എന്ന ഗുപ്തധ്യാനപരിശീലനത്തെ (Transcendent Technique) പറ്റി വിസ്തരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്.² ജീവന്റെ പരിമിതികളെ ലഘൂകരിയ്ക്കാനും ജീവനകലയിലേയ്ക്കുള്ള വികാസത്തിന്റെ മാർഗവുമാണ്

ജലാംശം വറ്റി, ദേഹത്തിന് വശീകൃതമായിത്തീർന്നു കിട്ടിയതായും കാണാനായില്ല. ഒരു മുതലാളി, സ്വാഭാവികമായ അർത്ഥം ബാധിക്കാതെ ഇത്തരം യോഗം ചെയ്താൽ മേട്രിക്സും സംഭവിയ്ക്കാതിരിക്കുക! തങ്ങളുടെ മോർച്ചിയിലൂടെ ചരിത്രത്തിൽ അനന്യമായ ഒരു സംഭവം തന്നെയാക്കുന്നു അത്. യോഗാനന്ദയുടെ മുതലാളി മോർച്ചിയിലെ ഉത്സാഹപരൻമാർ ഏറ്റു വാങ്ങും മുമ്പെ, ചിട്ടപ്രകാരമുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. പൊതുവെ കിട്ടുകൊണ്ടുള്ള മുടി കൊണ്ട് ശവപ്പെട്ടി അടയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, മോർച്ച് 7-ാം തീയതി ഉണ്ടായിരുന്ന അവ അവസ്ഥയിൽത്തന്നെ മോർച്ച് 27-ാം തീയതിയും അദ്ദേഹത്തെ കാണാമായിരുന്നു. മരണം സംഭവിച്ച ആ രാത്രിയിലേതുപോലെത്തന്നെ, തെളിവുകൾ മരണത്തിന്റെ രാസപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ലാതെ, മോർച്ച് 27-ാം തീയതിയും ആ മുതലാളിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അർത്ഥം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു പറയാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു...” (‘The Divine Romance’ - by സാമി പരമഹംസയോഗാനന്ദൻ - 2005 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബോംബെയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ.)

2. പതഞ്ജലിമഹർഷിയുടെ യോഗസൂത്രത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെ യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രതാപാമം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നീ ഏഴു സാധനങ്ങൾ വഴി ചിത്തവൃത്തിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെയല്ല ഭഗവദ്ഗീതയിൽ യോഗകാണ് മറ്റൊരിയ്ക്കുന്നതെന്നു ചിലർ വാദിയ്ക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ നിത്യനയുണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധ പ്രതിസന്ധികളെയും അതായത് സ്വപ്നാഭിമാനങ്ങൾ, ജയാപജയങ്ങൾ, ഭാഗാപമാനങ്ങൾ, ഇവയെ തരണം ചെയ്ത് ആനന്ദനിർവൃത്തിയിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനെയാണ് ഗീതയിൽ യോഗ എന്നു വിളിയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഒരു വാദം. ഇങ്ങനെ ഉപരിതനമുല്യങ്ങളുടേയും (vertical Values) അനുപ്രസ്ഥമുല്യങ്ങളുടേയും (Horizontal values) മദ്ധ്യം, ജീവിതത്തെ ഉറപ്പിയ്ക്കേണ്ട സാധിച്ചാൽ മോക്ഷമാർഗം തുറക്കുന്നു എന്നാണ് ഗീതാസാരം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഉപരിതനമുല്യങ്ങളിൽ (vertical Parameter) ദൈവികമായ സെക്സ് മുതൽ പരമീഭാവംവരെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമുല്യങ്ങൾ പടിപടിയായി ഉയർന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് ഗീതാസാരസൂത്രപരമായി ചിന്തിയ്ക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുക. മനുഷ്യനും ദൈവവും വേറെ വേറെയല്ല എന്ന ജീവശരണ ഐക്യത്തെ നൽകുന്നതാണ് ഭഗവദ്ഗീത. ബ്രഹ്മത്തെയും ധർമത്തെയും ആത്മതത്വത്തെയും ഭഗവദ്ഗീതയ്ക്കുവേണ്ടതും ദൈവതത്വം സമന്വയിച്ച് ചതുർമാനവിശദീകരണസങ്കേതം (Four fold structuralism) പ്രാവർത്തികമാക്കി യോഗസൂത്രമാക്കി നിലപാട് എടുത്ത മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് യോഗവിദ്യകൊണ്ട് ഭഗവദ്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് വാദത്തിന്റെ ചുരുക്കം. ഈ വാദം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ പറയാം, പതഞ്ജലിമഹർഷിയുടെ യോഗസൂത്രത്തിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഭഗവദ്ഗീതയിലും പ്രകടമാകുന്നത്.

ക്രിയായോഗം. ഈ മാർഗ്ഗം ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിൽ ലയിപ്പിയ്ക്കാൻ ഉള്ള വഴികാട്ടിയാണ്. നമ്മളിലുള്ള ദൈവികസാക്ഷാൽക്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയമാർഗ്ഗമാണ് ഇത്. ഭാഗവദ് തന്മയുടെ പരിമിതികളെല്ലാം ലിച്ച് പരമാത്മാവായുള്ള, ഈശ്വരനെക്കുറിച്ചുള്ള, ആത്മീയപ്രബോധനം ഉണ്ടാക്കുക വഴി രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിനും ഇതു സഹായകമാകും.

ഈ വായുനിടയ്ക്ക് കാക്കി പലതും കണ്ടു, അനുഭവിച്ചു. ക്രിയായോഗത്തിൽ സിദ്ധിനേടിയെങ്കിലും ഒരിയ്ക്കൽപ്പോലും അതു ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടില്ല. സിദ്ധി പ്രയാഗിച്ച് ജനങ്ങളിൽനിന്നും പണം വസൂലാക്കുന്ന സമ്പ്രദായം സിദ്ധമാർഗ്ഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ വഴിയ്ക്കു ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ബാബുലോൻ കൂടിയാളിന്റെ കൂടുംബം ഇന്നു കോടികളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നേടിയിരുന്നെ. ചെറുചക്കൾ അമേരിക്കയിലാണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു. കൃഷിഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള വരുമാനത്തെയാണ് ഇന്നും ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഗ്രാമീണർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നു. സംസ്കാസം എന്ന പേരുപയോഗിച്ച് ധനം ആർജ്ജിയ്ക്കുന്നതും, സ്ഥാപനങ്ങൾഗമസ്വത്തുക്കൾ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്നതും അനീതിതന്നെയാണെന്നു മാത്രമല്ല കൊടുംപാപമാണെന്നാണ് കാക്കിയുടെ ഉറച്ച അഭിപ്രായം. ഒരു കൈയിൽ ധനം വന്നാൽ, മറുകൈകൊണ്ട് ആർജിച്ചത്രയും സാധാരണക്കാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ സംസ്കാസിമാർ. മഹായോഗികളായിരുന്ന ലഹ്റീമഹാശയനും, തുഷേശ്വരനും, സ്വാമിപരമഹംസയോഗാനന്ദനും സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് താതൊരു സമ്പാദ്യവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. 'യോഗദാ സത്സംഘ സൊരൈസ്റ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ'യ്ക്കു വേണ്ടി ധനം സ്വരൂപിച്ചതും അത് പട്രത്തുയർത്തിയതും സ്വാമിജിയുടെ ആരാധകന്മാരാണ്. അമേരിക്കയിലേക്കു നിരവധി തവണ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വാമിപരമഹംസയോഗാനന്ദന്റെ ചെലവുകളത്രയും വഹിച്ചതും അവിടെ ക്രിയായോഗസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിനുവേണ്ടിത്തൊഴു ചെയ്തുകൊടുത്തതും ആരാധകന്മാർതന്നെയാണ്. ഒരു ഡോളർ പോലും സ്വാമിജി കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല.¹

നന്നുത്ത ഗോതമ്പുകൊണ്ടുള്ള പാൽക്കഞ്ഞിയും സബ്ജിയും മുപ്പെത്താത്ത ചോളമണിത്തോമനും അടങ്ങിയ അത്താഴം ഹൃദയമായിരുന്നു. അതികഠിനമായ യോഗവിദ്യയുടെ ഫലമായി ആന്തരികാഗ്നി കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത

ധ്വാനയോഗം, വീരത്താനയോഗം, തുടങ്ങിയ അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും, ഇത് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുന്നതാനും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട അർത്ഥമെങ്ങിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്ന ഒരു അത്യുത്തമ ഹേർഗ്രന്ഥമാണ് ഗവർഗ്ഗിതാശാസ്ത്രം. ഉരയ്ക്കുന്നതാനും, കാന്തിയും തിളക്കവും രേണുങ്ങൾക്കു സിദ്ധിക്കുമല്ലോ.

1. സമാശ്വര്യം വിശദീകരിക്കുമായി സാമി പരമഹംസ യോഗാനന്ദ നൽകിയ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രമാണങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് 'The Divine Romance' എന്ന ഗ്രന്ഥം. ഈ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് Raymond F. Piper, Professor Emeritus of Philosophy, Syracuse University, New York ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നു: 'Paramahansa Yogananda was a God. Filled seer and saint, philosopher and poet who experienced a multitude of the innumerable aspects of Ultimate Reality... A rare genius who has penetrated further than most men into the secrets of spiritual existence.'

തിനാൽ താൻ അത്താഴം കഴിയ്ക്കുന്നില്ലെന്നു കാക്കി അറിയിച്ചപ്പോൾ എനിയ്ക്കു വിഷമം തോന്നി. ഇത്രയും വയസ്സായ ഒരു യോഗിനിയമ്മയെക്കൊണ്ട്, എന്റെ ജീജാത്താൾ ശരിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടിമാത്രം, കഠിനമായ യോഗവിദ്യ ചെയ്യിക്കരുതായിരുന്നു എന്നൊരു കുറ്റബോധം എന്നിൽ ഉടലെടുത്തു. കാക്കിയോട് അതേറ്റുപറഞ്ഞ് മാപ്പപേക്ഷിയ്ക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറായി. സാക്ഷാൽക്കാരം ഈശ്വരഹിതമാണെന്നും, ആ പാതയിലൂടെ ഗമിയ്ക്കുന്നവർക്ക് അതു ചെയ്തു കാണിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു യോഗിയുടെ കടമയാണെന്നും കാക്കി സമാശ്വസിപ്പിച്ചു. പഞ്ചകേദാരങ്ങളെപ്പോലെ പഞ്ചകൈലാസങ്ങളും ഹിമാലയത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും അതുകൂടി സന്ദർശിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും കാക്കി നർദ്ദേശിച്ചു. ആദികൈലാസം, കിന്നോർ കൈലാസം, കൈലാസ്-മാനസസരസ്സ്, മണിമഹേഷ് കൈലാസം, ശ്രീകണ്ഠമഹാദേവ് കൈലാസം എന്ന ക്രമത്തിലാണ് കൈലാസങ്ങൾ.¹

അർദ്ധമാത്രിവരെ സംസാരിച്ചിരിയ്ക്കാമെന്നും അതുകഴിഞ്ഞ് വേദവ്യാസ മഹർഷിയുടെ ലിഖിതം കാണിയ്ക്കാമെന്നും കാക്കി അറിയിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഏറെ ആഹ്ലാദിച്ചുപോയി. കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചമൂലം തണുപ്പ് അടിയ്ക്കടി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നെരിപ്പോടിലെ ചൂട് ചെറിയതോതിൽ ആശ്വാസം തന്നുവെങ്കിലും അന്തരീക്ഷം മരവിച്ചുതന്നെ നിന്നു. ഏലയ്ക്കയും ചുക്കും ചേർത്ത കട്ടൻ ചായ, ചുടോടെ, ബസന്തി തയ്യാറാക്കി വച്ചിരുന്നത് വളരെ ഗുണം ചെയ്തു. വ്യാസമുനിയുടെ സ്കാന്ദപുരാണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ആദികൈലാസവും, കൈലാസ്-മാനസസരസ്സ് ഭൂവിഭാഗവും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ്. സ്കാന്ദപുരാണത്തെ അവലംബിച്ച് മഹാകവി കാളിദാസൻ രചിച്ച കുമാരസംഭവം ഈ മനോഹരമുമിയുടെ ചാരുതയാർന്ന ഓരോ തുടിപ്പും ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാളിദാസകൃതികളുടെ പാമായണംവഴി അളവറ്റ മാനസികോല്ലാസം നേടിയെടുക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മഹാകാവ്യമെന്ന നിലയ്ക്ക് മഹാകവി മാഘന്റെ 'ശിശുപാലവധം' തന്നെ വിസ്മയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നു കാക്കി പറഞ്ഞപ്പോൾ ²പഴമൊഴി അങ്ങനെയാണെന്നു ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. തന്റെ തുലാസിൽ മാഘനാണ് സ്വല്പം തുക്കപ്പെടുതൽ എന്നു കാക്കി വിലയിരുത്തിയപ്പോൾ, എനിയ്ക്ക് അങ്ങിനെ തോന്നുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു.

മാഘന്റെ കൃതിയോടു എല്ലാവിധ ബഹുമാനവും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ പറയട്ടെ, കാളിദാസകൃതികൾ രമണീയാർത്ഥശബ്ദമയമായ ഒരു കാമധേനുവാണ്. കാലത്തെ അതിജീവിയ്ക്കുന്ന 'ക്ലാസിക്' രചനകളാണ് കാളിദാസമഹാകവിയുടേത്. അത് നഗാധിരാജനെന്ന ഹിമാലയപർവതംപോലെ ശാശ്വതമാണ്. അർത്ഥപുഷ്ടിയും ശബ്ദസൗഷ്ഠവവും ഒത്തുചേരുന്ന കാളിദാസകൃതികളുടെ ശബ്ദ-പദ ഭംഗി മറ്റേതു കൃതികൾക്കുണ്ട്? അഗാധമായ സൂക്ഷ്മാർത്ഥങ്ങളും ഉപമാലങ്കാരങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ കൃതികളുടെ പദ

1. നാലുകൈലാസങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു എന്ന്, ശ്രീകണ്ഠമഹാദേവ് കൈലാസം മാത്രമേ സന്ദർശിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ.

2. "പുഷ്പേഷു ജാതിപുരുഷേഷു വിഷ്ണുർ, നാഭീഷു രാജാ നഗരീഷു കാഞ്ചീ തദീഷു ഗംഗാ നരപേഷു രാജാ, കാവ്യേഷു മാഘാ കവിഃ കാളിദാസഃ"

ഘടന ശ്രവണസുഖഗുണമാണ്. പുരാതന കവിശ്രേഷ്ഠർ കാളിദാസനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയ സുകൃതികൾ സംസ്കൃതത്തിൽ വേണ്ടത്ര കാണാം. "ഉപമാ കാളിദാസസ്യ നോൽകൃഷ്ടേതി മതം മമ, അർത്ഥാന്തരസ്യ വിന്യാസേ കാളിദാസോ വിശിഷ്ടതേ." "നിർഗതാസു ന വാ കസ്യ കാളിദാസസ്യ സുകൃതിഷു. പ്രീതിർമധ്യസോർദ്ദാസ്യ മഞ്ജരിഷ്ഠിവിജായതേ." - (ബാണൻ-ഹർഷചരിതം); "കവികുലഗുരോ കാളിദാസോ വിലാസഃ" - (ഭയദേവൻ); "ഏകോപി ജീയതേ ഹന്ത കാളിദാസോ ന കേനചിത്, ശൃംഗാരേ ലളിതോൽഗാരേ കാളിദാസത്രയീ കിമു;" "കാളിദാസഗിരാം സാരം കാളിദാസസരസ്വതീ, ചതുർമുഖോഽഥവാ സാക്ഷാദ് വിദ്യർന്നാനേ തു മാതൃശാ;" - (മല്ലിനാഥൻ); "കവയ കാളിദാസാദ്യാകവയോ വയമപ്യമീ, പർവതേ പരമാണു ച പദാർഥത്വം പ്രതിഷ്ഠിതം;" "വൈദർഭീരീതി സന്ദർഭേ കാളിദാസോ വിശിഷ്ടതേ;" "ശ്രീകാളിദാസസ്യ വചോ വിചാര്യ, നൈവാനു കാവ്യേ മമേതേ മതിർമമേ, കിം പാരിജാതം പരിഹൃത്യ ഹന്ത, ഭൃംഗാളിമാനന്തി സിന്ധുവാരേ;" "സേഭാരമേരോത്തിനാം ഭാരതീമമമാദ്യതേ, ശ്രീമതഃ കാളിദാസസ്യ വിജ്ഞാതും കഃ ക്ഷമഃ പുമാൻ." ശിശുപാലവധം (മാലം) എന്ന ഒരു ഉത്തമ ക്ലാസിക് കാവ്യരചനയോടെ മാലൻ അരങ്ങൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ, വിപ്രഭോജനശീലം, മാളവികാഗ്നിമിത്രം, അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം, ദുതുസംഹാരം, മേഘസന്ദേശം, കുമാരസംഭവം, രാജവംശം എന്നീ കൃതികളിലൂടെ കാളിദാസൻ ജനമനസ്സുകളിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയെടുത്തു. ലോകസാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ അപാരമായ രചനാപാടവത്തിനു ഉദാഹരണമാണ് കാളിദാസന്റെ നാടകങ്ങൾ. "സ്വർഗത്തെ ഭൂമിയുമായി ഇണക്കുന്ന കണ്ണി" എന്നാണ് ജർമ്മൻ മഹാകവി ഗെഥെ (Goethe) അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളത്തിനു നൽകിയ വിശേഷണം. കാവ്യലോകത്തിലെ നിത്യവിസ്മയമായ കാളിദാസൻ, ടി.എസ്.എലിയറ്റ് എന്ന ആംഗലേയ സാഹിത്യകാരനെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാളിദാസന്റെ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം വായിച്ചിട്ട് "സ്വർഗം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിവന്നുവോ?" എന്നാണ്ദ്ദേഹം അർത്ഥപ്പെടുത്തിയത്. നാളിതുവരെയുള്ള ഭാരതത്തിലെ മിക്ക കവിശ്രേഷ്ഠന്മാരും കാളിദാസകൃതികളിൽനിന്നു പ്രചാരണം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. കേരളത്തിന്റെ ഗാനകോകിലമായ ചങ്ങമ്പുഴ കാളിദാസനെ ഇപ്രകാരം നമിക്കുന്നു:-

"വിസ്മയമാകവേ വിശമഹാകവേ

വിഖ്യാതികൊണ്ടു ജയക്കൊടി നാട്ടി നീ

ആഗമിക്കുന്നു ഹാ, നിൻകാല്ക്കലിപ്പൊഴും

ലോകപതിതൻ കപ്പുക്കൈമാട്ടുകൾ."

കാളിദാസന്റെ അനുപമമായ ഉപമ, ഭാവവിയുടെ ആശയ ഗാംഭീര്യം, ഹർഷന്റെ അതിവഹുദ്യമായ പദലാളിത്യം; ഇതു മൂന്നും മാലന്റെ രചനയിൽ സംയമിതപ്പെടുന്നു എന്നു ചില പണ്ഡിതന്മാർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഒരു മഹാകാവ്യത്തിനു ആവശ്യമായ വസ്തുതകളെല്ലാംതന്നെ മാലന്റെ രചനയിലും കാണാവുന്നതാണ്. 'ശ്രീ' എന്ന ശുഭസൂചകമായ പദംകൊണ്ടാണ് കാവ്യരചന തുടങ്ങുന്നത്. ഓരോ സർഗം അവസാനിക്കുന്ന ഈരടികളിലും

'ശ്രീ' ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ, മാഫന്റെ സർഗ്ഗപ്രതിഭ അനശ്വരമാകുന്നത് ഒരു അക്ഷരങ്ങൾകൊണ്ടും ദൃഷ്ടരങ്ങൾകൊണ്ടും മെച്ചിച്ചുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഈ കാവ്യത്തിലെ ചിത്രസർഗത്തിൽ ചക്രബന്ധം, അർധശ്രമകം തുടങ്ങിയ രചനാശീതി അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുദ്ഭുതം തന്നെയാണ്. അതുപോലെതന്നെ, പദ്മബന്ധം, നാഗബന്ധം, മഥുബന്ധം എന്നിങ്ങനെ പലവിധത്തിലുണ്ട് ഈ രചനയിൽ അദ്യാസങ്ങൾ. ഒ, മ എന്നീ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ചില സ്വരവ്യത്യാസങ്ങളോടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതും വിസ്മയജനകംതന്നെയാണ്. രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1 "ഭൂരിഭി ഭാരിഭി ഭീരെ ഭൂഭാരെ അഭിരഭീര
രേരി രേരിഭി അഭ്രാരെ അഭിരഭി ഇരെരേ ഇർഭാ."

2 "വിഭാവി വഭവി ഭാഭാ
വിഭാഭാവി വിവോ വിഭീ
ഭവാഭിഭാവി ഭാവോവോ
ഭവാഭാവോ ഭൂവോ വിഭൂഭ."

വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും താഴോട്ടും മേലോട്ടും, നാലുഭാഗത്തുനിന്നും, ഒരേ രീതിയിൽ വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന വിധമുള്ള രചനാസമ്പ്രദായത്തെ 'സർവതോഭ്രം' എന്നാണ് പറയുക. ആശ്ചര്യജനകമായ രീതിയിലുള്ള ഈ രചനയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം താഴെ കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചുനോക്കുക.

സ	കാ	മ	നാ	നാ	മ	കാ	സ
കാ	യ	സാ	ദ	ദ	സാ	യ	കാ
മ	സാ	ഹ	വാ	വാ	ഹ	സാ	മ
നാ	ദ	വാ	ദ	ദ	വാ	ദ	നാ
നാ	ദ	വാ	ദ	ദ	വാ	ദ	നാ
മ	സാ	ഹ	വാ	വാ	ഹ	സാ	മ
കാ	യ	സാ	ദ	ദ	സാ	യ	കാ
സ	കാ	മ	നാ	നാ	മ	കാ	സ

"സകാരനാനാരകാസ, കായസാദദസായകാ.

രസാഹവാവാഹസാര-നാദവാദദവാദനാ." (അനുഷ്ടുപ്)

(ഉത്സാഹത്തോടുകൂടിയ ശത്രുക്കളുടെ നാശത്തിൽ രസംപിടിച്ച യോദ്ധാക്കളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ ഒച്ചയോടുകൂടി പെരുമ്പറ മുതലായവയുടെ വാദന ശബ്ദവും ഇടകലർന്നുകേട്ടു.)

1. ഭാരമേറിയ നിരവധി ആയുധങ്ങളുടെ ചുമർ വഹിച്ചുകൊണ്ടും കനത്ത കാവടിമളാൽ ഭൂരി അരർത്തിച്ചവട്ടി ഭയം അറിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, പെരുമ്പറ മുഴങ്ങുംപോലെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടും, കാഴ്ചയിൽ കാർമ്മാലങ്ങളാണെന്നു തോന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, ആനകൾ നിർഭയമായി ഒരു ആനകളുമായി ഏറ്റുമുട്ടി.

2. പ്രഭാവവും ഐശ്വര്യവും ശോഭയുമുള്ളവനും പക്ഷിവാഹനനും നിർഭയനും സംസാരശൈലിമുതലായവയും ചരാചരകൈകുന്നൂറായ വിദ്യവായ ആ ഭഗവാൻ.

'V' ആകൃതിയിൽ ('V' Formation coming down and going up), ഒരു ചെണ്ടയുടെ രൂപത്തിൽ, വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന 'മുരജബന്ധ'മിതിയും ഈ ചെമ്പനിൽ കാണാം.

"സ സേനാ ഗമനാരംഭേ

രസേനാസ്വീദനാരതോ

താരനാദജനാ മത്ത-

ധീരനാഗമനാരമ." - (മാലം, സർഗ്ഗം 19)

മാലന്റെ പദസമ്പത്ത് പണ്ഡിതലോകത്തെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. കാളിദാസന്റെപ്പോലെ, വേദ-ഉപനിഷത്-പുരാണാതിഹാസങ്ങളിൽ മാലനും അഗാധജ്ഞാനം നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എ.ഡി.750-ൽ, ഗുജറാത്ത്-രാജസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലുള്ള ശ്രീമാൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് മാലന്റെ ജനനം. കാളിദാസന്റെ ജനനം ഉജ്ജയിനിയിൽ മഞ്ചായിരം വർഷം മുമ്പും.

പന്ത്രണ്ടുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ തികച്ചും പ്രതികൂലമായി. പിൽഭാഗത്തുള്ള ഹിമപർവതനിരകളിൽനിന്ന് വീശിയടിച്ച തണുത്ത കാറ്റ് കൂടി ഗ്രാമത്തെ കിടിലം കൊള്ളിച്ചു. വെള്ളപ്പൊക്കവരമ്പി വീശിച്ചപ്പോലെ ഗ്രാമം മുടൽമഞ്ഞിൽ അമർന്നുകിടന്നു. ദൂരെയ്ക്കിന്ന് ചുളംവിളിയോടെ ആർത്തിരമ്പിയെത്തുന്ന ഹിമക്കാറ്റ്, കൂടിഗ്രാമം കടന്ന്, നദീയ്ക്കക്കരയുള്ള ഭൂമിയിലുള്ള ഓട്ടിൽ സംഹാരമാണ്ഡവം നടത്തുന്ന ശബ്ദം ഞങ്ങൾക്കു വ്യക്തമായി കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. വൃക്ഷക്കൊമ്പുകൾ പൊട്ടിത്തകരുന്ന ഒച്ചയും മഞ്ഞുമലകൾ ഇടിഞ്ഞുവീഴുന്നതിന്റെ ആഘാതങ്ങളും കേട്ടപ്പോൾ ഭയം തോന്നി. നെരിപ്പോട് ആളിക്കത്തിച്ചപ്പോൾ തണുപ്പിനു കുറവുണ്ടായി. അരമണിക്കൂർ സമയം ഇടതടവില്ലാതെ വീശിയടിച്ചശേഷം കാറ്റ് ശമിച്ചപ്പോൾ കാക്കി റാന്തൽ എടുത്ത് താഴേക്കിറങ്ങാൻ തയ്യാറെടുത്തു. അടുത്ത ഹിമക്കാറ്റ് വരുന്നതിനുമുമ്പ് വ്യാസലിഖിതം കാണാമെന്നു പറഞ്ഞ് അവർ താഴേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പിന്തുടർന്നു.

ക്ഷേത്രമാതൃകയിൽ കരിങ്കല്ലിൽ നിർമ്മിച്ച മഞ്ച നിലക്കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയിലേക്കു കുന്നിഞ്ഞു കയറുമ്പോൾ മനസ്സ് വിറകൊണ്ടു. അന്നു സന്ധ്യയ്ക്കു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയതും ഇവിടെത്തന്നെയായിരുന്നു. കാക്കിയുടെ ബന്ധുവെന്നു തോന്നിച്ച ഒരു മധുവയസ്കനായിരുന്നു സഹായിയായി കൂടെ വന്നത്. കാക്കിയുടേതുപോലെ, മംഗോളിയൻ മുഖച്ഛായയെന്നെയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനും. എണ്ണവിളക്കിനോടൊപ്പം ഗ്യാസ്‌ലൈറ്റും കത്തിച്ചപ്പോൾ മുറി പ്രകാശപൂരിതമായി. നടുവിലെ കട്ടിൽ മാറ്റിയിട്ടശേഷം, അതിനു താഴെയുള്ള നിലവറയുടെ പുട്ടിൽ സഹായി കൈവച്ചപ്പോൾ കാക്കി തന്റെ അരക്കെട്ടിലെ താക്കോൽക്കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരേണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിനു കൊടുത്തു. പലകു പൊക്കി പിന്നിലേക്ക് വച്ചശേഷം, വളരെ

1. മത്തധീരനാഗങ്ങളെപ്പോലെ, ആ സേന ഗമനാരംഭത്തിൽ ഉറക്കെ ശബ്ദം മുഴക്കുന്ന ജനങ്ങളോടുകൂടി അനാരതവും (ഇടമുറിയാത്ത) അനാരമയവുമായിട്ട് (സന്തോഷമുള്ളവരായിട്ട്) സേനയാടുകയായിരുന്നിരിക്കണം. (ഈ ശ്ലോകം ഒരു തവണകൂടി ആവർത്തിച്ചെഴുതിയതായ് മുരജബന്ധത്തിൽ ഒരേ രീതിയിൽ വായിച്ചെടുക്കാം.)

ആയാസപ്പെട്ട് ഒരിടത്തരം മരപ്പെട്ടി അദ്ദേഹം പുറത്തേക്കെടുത്തു. പെട്ടിയെ തൊട്ടുവണങ്ങിയശേഷം മറ്റൊരു താക്കോലെടുത്ത് കാക്കി സ്വയം പെട്ടി തുറന്നു. പെട്ടിക്കുള്ളിൽ വച്ചിരുന്ന, കൊത്തുപണികളാൽ അലംകൃതമായ, മഞ്ഞപ്പട്ടുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞ, ഒന്നര അടി നീളവും ആറ് ഇഞ്ച് ഉയരവുമുള്ള മറ്റൊരു പെട്ടി കാക്കി പുറത്തേക്കെടുത്തു. വലിയ പെട്ടിയുടെ പുറത്ത് അതു ഭദ്രമായി വച്ചശേഷം, മറ്റൊരു താക്കോൽക്കൊണ്ട് അവർ അത് സുക്ഷ്മതയോടെ തുറന്നു...

പരിപൂർണ്ണമായ ആ നിശ്ശബ്ദതയിലും എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മിടിപ്പ് വ്യക്തമായിട്ടനുഭവപ്പെട്ടു. കാക്കിയുടെ വലതുഭാഗത്ത് കുന്നിന്റെ ഇരുന്നിരുന്ന ഞാൻ സുക്ഷ്മതയോടെ പെട്ടിയ്ക്കുള്ളിലേക്കു നോക്കി. നിറം മങ്ങിയ മഞ്ഞപ്പട്ടിൽ മുർജവൃക്ഷത്തൊലിയുടെ ഒരു ചുരുള്...ഒരടി നീളവും രണ്ടിഞ്ച് വണ്ണവുമുള്ള ആ ലിഖിതം നിശ്ചലമായി പെട്ടിയ്ക്കുള്ളിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു... വ്യാസമുനി സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയതാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന അപൂർവ്വനിധി...

മുർജത്തൊലിക്ക്, പഴക്കമുലമാകാം, മങ്ങിയ നിറമാണ്. നിറയെ വരകൾവീണ്, വീണ്ടുനില്ക്കുന്നതുപോലെയാണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ പൊട്ടാത്ത ഒരു ഭാഗത്ത് തൊട്ടുനോക്കുവാൻ കാക്കി നിർദ്ദേശിച്ചു. വ്യാസമുനിയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു, വളരെ സുക്ഷ്മതയോടെ ഞാൻ ഒരു മൂല നിവർത്തിനോക്കി. 'ഓം' എന്നു സംസ്കൃതലിപിയിൽ കുറിച്ചതിനു താഴെ ഒരു വന്ദനശ്ലോകത്തിന്റെ ആരംഭമാണെന്നു തോന്നി. അക്ഷരങ്ങൾക്കു വല്ലാത്ത മങ്ങലുണ്ട്. വ്യാസമുനിയുടേതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും വളരെ പുരാതനമായ, ദേവഭാഷയായ, ആദിവാണിയായ സംസ്കൃതലിപികൾ തൊട്ടപ്പോൾ ഹൃദയം ത്രസിപ്പോയി... ലിഖിതച്ചുരുളിനു മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചുകിടന്നപ്പോൾ മനസ്സ് മറ്റേതോ ഒരു ലോകത്തിൽ വിഹരിക്കുകയായിരുന്നു... ഉപബോധമനസ്സിൽ അലയടിച്ചുയരുന്ന ആ ശബ്ദം വ്യക്തമായിരുന്നു... "തത്ത്വമസി ശ്രേതരകേതോ ഇതി ഭൂയ ഏവ." 1

കാലാവസ്ഥ വീണ്ടും മൃക്ഷമായതിന്റെ അലയടികൾ ജനൽപ്പാളികൾക്കിടയിൽക്കൂടി കണ്ടു. പെട്ടി നിലവറയ്ക്കുള്ളിൽ ഭദ്രമായി വച്ചശേഷം കാക്കി പ്രാർഥനാപീഠത്തിനു മുമ്പിൽ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകി ഇരുന്നു. പലതും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും സമയം തള്ളിനില്ക്കി.

വേദവ്യാസന്റെ ഈ ലിഖിതത്തിനു, വ്യാസകാലഘട്ടത്തോളം പഴക്കമുണ്ടോ എന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പുരാവസ്തുഗവേഷകമാണ്. അക്കാദ്യം അവർക്കു വിട്ടുകൊടുക്കാം. പക്ഷെ, വ്യാസമുനി പുരാണങ്ങളുടെ ചേനയ്ക്കു വേണ്ടി ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചതിനു നിരവധി തെളിവുകൾ കാണാനുണ്ട്. നാംഹ ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള വ്യാസസ്ഥൂതി മണ്ഡപവും, ആദികൈലാസപർവതവും, പാണ്ഡവപർവതവും, പാണ്ഡവസ്ഥൂതിമണ്ഡപവും, കൃത്രിനദിയും, കൃത്രിമദിവിയുടെ ജന്മസ്ഥലവും, വഴിയിലൂടെനീളം കാണപ്പെടുന്ന പാണ്ഡവക്കോട്ടയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും വലിയൊരു ചരിത്രസത്യത്തി

1. തത്ത്വമസി ശ്രേതരകേതോ, അതു നീ ആകുന്നു.

ലെയ്ക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ഓരോ പുരാണത്തിന്റേയും ചെമ്പയ്ക്കുമുൻ വ്യാസമുനി ദീർഘകാലം തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. തപസ്സിൽക്കൂടിയാണല്ലോ എല്ലാം നേടുന്നത്. ഭൂമിയിലെ സമസ്തജീവികളിലെ എല്ലാ അതിത സംഭവങ്ങളുടെയും രൂപപ്രതിബിംബങ്ങൾ വിജ്ഞാനമയകോശസംബന്ധമായ മഹാർഷ്ടോക്തയിൽ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്ദ്രിയധ്യാനശക്തികൊണ്ട് അതെല്ലാം നോക്കിക്കാണുന്നതിന് ഒരു യോഗിക്ക് കഴിയും.

“നിവൃത്തിപ്രദം ചിത്തം
സമാധിരഹിതം.”

‘കാറ്റില്ലാത്ത സ്ഥലത്തെ ദീപമെന്നപോലെ നിശ്ചലമായ ചിത്തസ്ഥിതിയാണ് സമാധി’ എന്ന അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥയിലാണ് മനസ്സിനെ ഏതു ദിശയിലേക്കും ‘ഫോക്കസ്സ്’ ചെയ്യുന്നതിനു സാധ്യമാകുക. വ്യാസമുനി പുരാണങ്ങളുടെയും മഹാഭാരതത്തിന്റേയും രചന നടത്തിയത് ഈ പ്രതിബിംബങ്ങളെ മനസ്സാ ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ്.

ഹിമാലയത്തിലെ നിഗൂഢമായ മഞ്ഞുരുമികളിൽക്കൂടിയും, ഹിമാലയസമുദ്രതീരങ്ങളിലെ മറ്റു സമതലപ്രദേശങ്ങളിൽക്കൂടിയും ഞാൻ നിരവധി തവണ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാശി, രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ നിരവധി രാജകൊട്ടാരങ്ങളും അയോദ്ധ്യ, ഗയ, നളന്ദ എന്നീ പൗരാണിക സ്ഥലങ്ങളും സിക്കിം, ഭുട്ടാൻ, തിബത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിരവധി മോണാസ്റ്റികളും ഞാൻ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുരാണേതിഹാസസംബന്ധമായ നിരവധി രേഖകൾ കാണുവാനും അവയിൽ പലതും വായിച്ചുനോക്കുവാനും ഈ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ സൗകര്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പുരാവസ്തുഗവേഷകർക്ക് എത്തി നോക്കാൻപോലും സാധിക്കാത്ത നിരവധി സ്ഥലങ്ങളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. വിലമതിയ്ക്കാനാവാത്ത ഇത്തരം കനപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾ പലതും ഇവിടങ്ങളിൽ സുഖനിദ്രകൊള്ളുന്നു. പൗരാണിക കാലഘട്ടത്തിലേതല്ലെങ്കിലും, 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ, മുഗൾഭരണകാലത്തെ ഒരു ചരിത്രരേഖ എന്ന് ഏറെ അതിശയിപ്പിച്ചു.

ദൽഹിയിൽ വിദേശമന്ത്രിമാരുടെയും കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ കൾച്ചറൽ റിലേഷൻസ് (ICCR) ആസ്ഥാനത്ത് മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് മെമ്മോറിയൽ എന്ന പേരിൽ അതിബൃഹത്തായ ഒരു ലൈബ്രറിയിട്ടുണ്ട്. കൈലാസ്-മാനസസമുദ്ര യാത്രയിൽ ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിന്റെ ലെയ്സൺ ഓഫീസറായിരുന്ന ഡോ. മധുപ്മോഹൻ IPS, കൈലാസയാത്രക്കുശേഷം ICCR ന്റെ ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായി. ഹിമാലയത്തിലെ നിഗൂഢമായ സ്ഥലങ്ങൾ താണ്ടിയുള്ള പല യാത്രകളും ഒരുക്കിത്തന്നതിൽ ഡോ. മോഹൻയ്ക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. ICCR ന്റെ കീഴിലുള്ള ലൈബ്രറിയിൽ, സർവ്വസാമന്ത്രിയ്ക്കൊക്കെയും, ഗവേഷണപരമായ പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ അദ്ദേഹം അവസരമൊരുക്കിത്തന്നു. അങ്ങനെയാണ് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ വിസ്തൃത നേരിൽ കാണുവാൻ ഇടയായത്. ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മകനായ ദാദാഷിക്കൊ രാജകുമാരൻ ഭാരതീയ

വേദ-ഉപനിഷത്-പുരാണേതിഹാസങ്ങളിൽ അഗാധമായ അന്താനം നേടിയിരുന്നു. വാരണാസി(കാശി)യിൽനിന്നും സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരെ ദില്ലിയിൽ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി, അവരുടെ കീഴിലാണ് രാജകുമാരൻ സംസ്കൃതപഠനം നടത്തിയത്. വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് അമ്പതെണ്ണവും തിരഞ്ഞെടുത്ത് അദ്ദേഹം അതെല്ലാം പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്തു. 1857-ൽ ആണ് ഇതു ചെയ്തത്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഭഗവദ്ഗീതയും പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായി തർജ്ജമ ചെയ്തു. മൃഗചർമംകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ താളുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇടതുഭാഗത്ത് സംസ്കൃതശ്ലോകങ്ങളും, വലത് ഭാഗത്ത് അതിന്റെ പേർഷ്യൻ പരിഭാഷയും ഭഗവദ്ഗീതയിലെ കാതലായ നിരവധി ശ്ലോകങ്ങൾ കനംകുറഞ്ഞ സർണ്ണ കമ്പികൊണ്ടാണ് 'നിർമിച്ചി'ട്ടുള്ളത്. ദാരാഷിഹൊവിന്റെ കരസ്ഥശം ഏറ്റിട്ടുള്ള ആ ദിവ്യഗ്രന്ഥം നിരവധി തവണ തൊട്ടുതലോടി ഞാൻ നിർവൃതിപുണ്ടു. രാജകുമാരൻ നിർവഹിച്ച ഈ ശുഭാപനീയമായ പ്രവർത്തിക്കുശേഷമാണ്, ഈ ദിവ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ എല്ലാം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിക്കാൻ ഹേതുവായത്. 30 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ്, പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽനിന്ന് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലേക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്തത്. 'ആൻകറ്റിൽ ദു പെറോൺ' എന്നു പേരുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ച് പാതിരിയാണ് ഈ മഹനീയകൃത്യം ചെയ്തത്. ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽനിന്നാണ് മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക്, പിന്നീട്, ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തർജ്ജമ വന്നത്. മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദിന്റെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ബെന്റുട്ടിൽനിന്നുള്ള അറബിഭാഷാപണ്ഡിതൻ ഡാറിയൂസ്ബുസ്താനി ഭഗവദ്ഗീതയും മഹാഭാരതവും അറബിഭാഷയിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്ത കൈയെഴുത്തുപ്രതിയും ഇവിടത്തെ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിൽ കണ്ടു. യഥാക്രമം 454-ഉം 961-ഉം പേജുകളുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മൊഴിമാറ്റം 1952-ൽ ആണ് ചെയ്തത്. ഭാരതീയവേദാന്തം ഇന്നത്തെ മീതിയിൽ വിശം മുഴുവനും പ്രചുരപ്രചാരമായിത്തീരാൻ കാരണം ഒരു മുന്നൂറു ഭാജകുമാരനും ഒരു ഫ്രഞ്ച് ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിയുമാണ് എന്നോർക്കുമ്പോൾ, മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്നു കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോപ്രാട്ടികൾ എത്ര അർത്ഥശൂന്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുപോകുന്നു.

സിദ്ധിയും സാധനയും സാക്ഷാൽക്കാരവും നേടിയിട്ടുള്ള ദിവ്യയോഗികൾ ഹിമാലയത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭാരതഭൂമിയുടെ മറ്റു സമതലപ്രദേശങ്ങളിലും വേണ്ടത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇവരിൽ ഭൂമിഭാഗവും, സിദ്ധികൾ എല്ലാം ഹിമാലയത്തിൽനിന്ന് ആർജിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊരു വിഭാഗം തങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽത്തന്നെ താമസിച്ച് ഈ സാക്ഷാൽക്കാരത്തിൽ എത്തിയവരാണ്. ഇത്തരക്കാരെ തേടിയുള്ള സംഭ്രമജനകമായ ഒരു സഞ്ചാരമാണ് പൊൾബ്രെന്റെ 'എ സേർച്ച് ഇൻ സീക്രട്ട് ഇന്ത്യ' എന്ന യാത്രാവിവരണഗ്രന്ഥത്തിൽ സംക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ഈ സഞ്ചാരി തന്റെ യാത്രക്കിടയിൽ തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള നിരവധി യോഗികളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട്. ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിശ്ചലമാക്കി ശരീരം മൃതാവസ്ഥയിലാക്കിയതും, ശ്വാസോച്ഛാസം പരിപൂർണ്ണമായി നിർത്തി ശരീരം തണുപ്പിച്ചതും, ഘടികാരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നില്പിച്ചതും ഇദ്ദേഹം നേരിട്ട് കണ്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. ജ്യോതിഷത്തിൽ തീരെ വിശ്വാസം

ഇല്ലാത്ത പോൾ ബ്രണ്ടനെ, ബംഗാളിൽനിന്നുള്ള ഒരു യോഗി അമ്പരപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ജനന തീയതി പറഞ്ഞുകൊടുത്ത്, അമേരിക്കൻ ഏന്താക്കെയോ കൃത്തിക്കുറിച്ചശേഷം യോഗി നടത്തിയ പ്രവചനങ്ങൾ പോൾ ബ്രണ്ടന്റെ യഥാർത്ഥമായ ജീവിതസംക്ഷിപ്ത ചരിത്രമായിരുന്നു. മഹാമാഷ്ട്രക്കാരനായ ജി.കെ.പ്രധാൻ വലിയൊരു ബിസിനസ്സ് കാരനായിരുന്നു; തികഞ്ഞൊരു യോഗിയും. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഹിമാലയത്തിൽനിന്നുള്ള ഗുരുദേവ് ശങ്കർ മഹാമാഷ്ട്ര മഹാമാഷ്ട്രയിൽത്തന്നെയാണ് തന്റെ അവസാനനാളുകൾ ജീവിച്ചത്. ഹിമാലയത്തിൽ ഒരിക്കൽപ്പോലും യാത്രചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത തന്റെ ശിഷ്യനെ, ഗുരുദേവ് ഒരിക്കൽ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ശിഷ്യന്റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം (Astral Body) ഗുരുവിന്റെയുടെ ഹിമാലയത്തിൽ എത്തി. ഹൃഷികേശ ശിൽനിന് തുടങ്ങിയ ഈ യാത്ര നിരവധി ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുപോയി. ദിവ്യ സംസ്യാസിമാരുടെ ഗൃഹകളിൽ അവരോടൊപ്പം താമസിച്ചും അനന്തമായ മഞ്ഞുരുമികളിൽക്കൂടി നടന്നും ദിവസങ്ങൾ ഏറെ കടന്നുപോയി. ഗൃഹകളിൽ സംസ്യാസിമാരോടൊപ്പം ഇണങ്ങിജീവിക്കുന്ന കടുവകളും, പാൽ ആഹരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വളർത്തുന്ന പശുക്കളും ഒന്നിച്ചിടപഴകി ജീവിക്കുന്നതുകണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യൻ വിസ്മയിച്ചുപോയി. ജി.കെ.പ്രധാൻ തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ 'Towards the Silver Crests of the Himalayas' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖീയായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുന-സത്താറ റോഡിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗുരുദേവ് ശങ്കർ മഹാമാഷ്ട്രിന്റെ സമാധിമണ്ഡപം നിരവധി തീർത്ഥാടകരെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ബീഹാറിലെ സാസറാം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച കപിലസിംഹൻ ഭാരതീയ വ്യോമോസേനയിൽ വിങ്ക്മാന്ററായിരുന്നു. ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിൽ, പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുന്നേറ്റം തടയാൻ പാകിസ്ഥാനെതിരെ പട്രോളിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനു 'വീരചക്ര' ബഹുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു വളരെമുമ്പ് വ്യോമോസേനയിൽനിന്നു രാജിവെച്ച കപിലസിംഹൻ, ഹിമാലയത്തിലെ പീഠവാതി ഗ്ലേഷിയറുകൾക്കിടയിലെ ഗൃഹകളിൽ വസിക്കുന്ന ദിവ്യസംസ്യാസിമാരുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. 15 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കപിലസിംഹൻ തിരിച്ചുവന്നത് ഒരു യോഗിയായിട്ടായിരുന്നു. മഞ്ഞിന്റെ അടിയിൽ 7 ദിവസവും, തണുത്തുരമവിച്ച വെള്ളത്തിനിടയിൽ 9 ദിവസവും, 10 അടി താഴ്ചയുള്ള കൂഴിയിൽ 9 ദിവസവും, സമാധിപത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിനു ഒട്ടും വിഷമമില്ലായിരുന്നു. 1983 ഒക്ടോബർ 16-ാം തീയതി, മധ്യപ്രദേശിലെ ജബൽപൂർ നഗരത്തിൽ, കപിലസിംഹൻ തന്റെ മൂപ്പത്തിമുന്നാമത്തെ സമാധി ഇരുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന പൊതുജനത്തിനു കാണിച്ചുകൊടുത്തു. മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ലളിത് ശ്രീവാസ്തവ, പാർലമെന്റ് അംഗം ബാബുറാവു പരമേശ്വരൻ, തുടങ്ങി നിരവധി വി.ഐ.പി.കൾ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. യോഗിയുടെ നെഞ്ചിൽ ഡോക്ടർമാർ 'ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം' എടുപ്പിച്ചു. അതിന്റെ കമ്പികൾ ടെലിവിഷൻ സെറ്റിനോടു കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു.

യോഗി പത്തടി താഴ്ചയുള്ള കൂഴിയിലേക്ക് ഇരുമ്പുകോണിവഴി ഇറങ്ങി

യശേഷം തറയിൽ വച്ചിരുന്ന മരപ്പലകയിൽ മലർന്നുകിടന്നു. കുഴി സ്നാബ്കൊണ്ടു മുടിയിശേഷം ചുറ്റും മണ്ണിട്ടുനീക്കത്തി ഇഷ്ടികകൊണ്ടു കെട്ടി പൂട്ടുത്തു സിമന്റു തേച്ചു വൃത്തിയാക്കി. ഇതിനിടക്ക് ഡോക്ടർമാർ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മൂന്നു മിനിറ്റോളം സാധാരണ പോലെ സ്വന്തിച്ചശേഷം, ക്രമേണ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലാവുകയും ഇരുപതാം മിനിറ്റിൽ നിശ്ശേഷം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. യോഗി മരിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ മേഖപ്പെടുത്തി. മമ്പതാം ദിവസം വമ്പിച്ചൊരു ജനാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കുഴി തുറന്നു. കോണി താഴേക്ക് ഇറക്കി വച്ചു. കപിലസിംഹൻ എന്ന യോഗി അതിലൂടെ കയറി പുറത്തുവന്നു! സമാധിയിൽനിന്നു പുറത്തുവന്ന് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, 'യർമയുൾ' എന്ന വാരികയുടെ പുതായിപരായ ഡോ.കൈലാസ്നാഥ് കപിലസിംഹനുമായി അഭിമുഖം നടത്തി. "ഇപ്പോൾ നിമിത്തം എനിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സമാധിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ എന്റെ ശരീരം മരിച്ചേക്കാം. ഞാൻ ദേഹത്തിൽനിന്നു പുറത്തുവരുന്നു. സയൻസിന്റെ പ്രവർത്തനം ശാസനതിൽ തുടരുമ്പോളമേ ഉള്ളൂ. സയൻസ് അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് യോഗ ആരംഭിക്കുന്നു." യോഗി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രതികരിച്ചു. സമാധിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ഇരുപത്തിമണ്ടു മിനിറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമാകും. പിന്നീട് താൻ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിൽ ഉന്മുക്തനായി സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജോലിയിലിരിക്കേ പല തവണ തന്നെ ഒരു ദിവ്യയോഗി നിരവധി ആപത്തുകളിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കപിലസിംഹൻ പറയുന്നു. ഒരു തവണ പരീക്ഷണ പരക്കലിന്റെ ഇടയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രദേശത്തേക്ക് തന്റെ വിമാനം വഴിതെറ്റി പറന്നപ്പോൾ, 30,000 അടി ഉയരത്തിൽവച്ച് വായുവിൽ പറന്നു നടന്നിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്കു നയിച്ചുവെന്ന് കപിലസിംഹൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധക്കാലത്ത് വിമാനപക്ഷത്തിൽ മരിച്ച ജോയ്ഫർ മാജകുടുംബാംഗമായ ഗംഗാവർസിംങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിതയിൽ ചാടി സതി അനുഷ്ഠിച്ച ഭാര്യയുമാണ് ഈ ഗഗനചാരികളെന്നും കപിലസിംഹൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.¹

ശ്രീ നിത്യചൈതന്യത്തിന് ഡയറക്ടറായിരുന്ന ദൽഹിയിലെ സൈക്കിക്

1. ഡോ.എൻ.വി.കൃഷ്ണവാരിയുടെ 'വ്യക്തിചിത്രങ്ങൾ' എന്ന കൃതിയിലെ പൈലറ്റ് ബാബ എന്ന അദ്ധ്യായം നോക്കുക. ഡി.സി.ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരണം.

കുറിപ്പ്: പൈലറ്റ് ബാബ എന്ന അപരനാമധേയത്താൽ അറിയപ്പെടുന്ന കപിലസിംഹൻ പുതുമായുരപ്രവർത്തകരോട് എന്നും അകൽച്ച കാണിക്കുന്ന പിടിവാശിക്കാരനാണ്. ഹിമാലയത്തിലെ ഒരു മുരി-വിവാദത്തിൽ പെട്ടുപോയ പൈലറ്റ് ബാബയെ പുതുമായുരക്കാർ ആവശ്യത്തിലേറെ തെരുവോരം ചെയ്തപ്പോൾ അതൊരു അടയാളപ്രതീകമാകിയതായി മാറിപ്പോയി. ആദികൈലാസയാത്രയ്ക്കുശേഷം ഒരിക്കൽ ഞാൻ ദൽഹിയിൽപെച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു സംസാരിച്ചുവെങ്കിലും എഴുത്തുകാരനാണ് എന്നറിഞ്ഞയുടനെ ഭാവം മാറി. ദ്രക്വയത്തോടെ അദ്ദേഹം മുറിവിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ സാധിനം എന്നെ വിസ്മയപ്പെടുത്തി. പക്ഷെ, ഒരു യഥാർഥയോഗിയുടെ വിനയസങ്കാലം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാതെപോയത് കഷ്ടതയെന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആസ്ട്രലിയയിൽ ആണെന്നറിയുന്നു.

& സ്പിരിച്ചൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഉന്നതരും, ഓൾ ഇന്ത്യാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ പ്രശസ്ത ഡോക്ടർമാരും സന്നിഹിതരായിരുന്ന ഒരു സദസ്സിൽവെച്ച് ശ്രീമാമാനന്ദ എന്ന ദിവ്യയോഗി തന്റെ ഹൃദയം മണിക്കൂറുകളോളം സ്തംഭിപ്പിച്ച് എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഏകദേശം 9 മണിക്കൂർ സമയം സ്വാമിയുടെ ഹൃദയം നിശ്ചലമായിരുന്നു. ഈ പരീക്ഷണം AllMS- ലെ ഫിസിയോളജിസ്റ്റുകളെ ആകെ പരിഭ്രാന്തരാക്കി. ശരീരത്തിലെ സകല ചയാപചയ (Metabolic Activity) പ്രവർത്തനങ്ങളും അപ്പോൾ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അന്നേരം എക്സ്-റേ സ്ക്രീനിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്, യോഗി തന്റെ ഹൃദയത്തെ ചുരുക്കി ട്യൂബ് (tube) പോലെയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് ഹൃദയം സ്പന്ദിക്കുന്നതിനുപകരം ഒരുതരം മർദ്ദശബ്ദമാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്.

യോഗ പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നതുപോലെ കർക്കശമായ രീതിയിൽ പ്രാണായാമം ചെയ്താൽ അഗ്നിസംബന്ധിയായ രോഗങ്ങളെല്ലാം ശമിക്കും. ജഠരാഗ്നി വർദ്ധിച്ച് കൂണ്ഡലിനിയെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധം ഉണ്ടാകും. പാപമുക്തി യോടു കൂടി പരിശുദ്ധിനേടുകയും ബ്രഹ്മനാഡീഭാവത്തിലുള്ള കഥക്കെട്ടു നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂന്നു ഗ്രന്ഥിയെയും ഇതു തുളച്ചുകയറുന്നു. ഇത് യോഗികൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. 'പുരക'ത്തിൽ മനുഷ്യശരീരത്തിലേക്കു കടന്ന വായു ശരീരോഷ്ണംകൊണ്ട് അഞ്ചിരട്ടി വർദ്ധിക്കുന്നു. ശ്വാസത്തെ പുറത്തേക്കു വിടുമ്പോൾ അതിൽ അഞ്ചിന്റെ രണ്ടു ഭാഗമേ പുറത്തേക്കു പോവുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പ്രാണായാമംകൊണ്ടു വായു ശരീരത്തിൽ അധികമായിത്തീരുന്നു. വായു കൂടിവരുന്തോറും ശരീരത്തിനു കനം കുറയുകയും പ്രാണശക്തി വർദ്ധിക്കുകയും യോഗികൾക്ക് സഞ്ചാരം അനായാസമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

1960-കളിൽ പാശ്ചാത്യസംഗീതരംഗത്ത് നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നത് ബീറ്റിൽസ് ഗായകസംഘമായിരുന്നു. പക്ഷേ, പെരുമയുടെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇവരിൽ പലരും ഹിമാലയത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചത്. നേടിയെടുത്ത വമ്പിച്ച സമ്പത്തൊക്കെ അവർക്ക് തൃണതൂലമായി തോന്നി. പിന്നീട്, അമേരിക്കൻ സംഗീതരംഗത്ത് വിസ്ഫോടനം സൃഷ്ടിച്ച മറ്റൊരു സംഗീതജ്ഞൻകൂടി ഹിമാലയത്തിൽ ആശ്വാസംതേടി എത്തിച്ചേർന്നു. സമ്പാദിച്ച കോടികളൊക്കെ ഇദ്ദേഹവും ഉപേക്ഷിച്ചു. കൃഷ്ണദാസ് എന്ന പേരു സ്വീകരിച്ച ഈ അമേരിക്കക്കാരൻ ഇപ്പോൾ ഹിമാലയത്തിലെ നീംകരോളിബാബയുടെ ശിഷ്യനാണ്. ബാബയുടെ വയസ്സ് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. നാനൂറോ... അഞ്ഞൂറോ...? സംഗീതജ്ഞനായതിനാൽ കൃഷ്ണദാസ് നാദത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നല്കിയത്. എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും നാദബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയിക്കുന്നുവെന്നും പ്രകൃതിയിൽനിന്ന് നമുക്ക് അത് വീണ്ടും ലഭിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള ഭാരതീയ ദർശനത്തിന്റെ ചുവടുപിടിപ്പിച്ചാണ് കൃഷ്ണദാസ് തന്റെ ഗവേഷണത്തിൽ മുഴുകിയത്. കൂണ്ഡലിനിശക്തിയെ ഉണർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ നൂതനമായ പല പഠനങ്ങളും നടത്തി. മൂലാധാരത്തിൽനിന്ന് ആവിർഭവിക്കുന്ന ധ്വനിയുടെ മാസ്മരശക്തികൊണ്ട്, തന്റെ

തനതായ ശൈലിയിൽ ആലപിച്ച കീർത്തനങ്ങൾകൊണ്ട്, അദ്ദേഹം പതിനായിരക്കണക്കിന് രോഗികളേയും മാനസികസംഘർഷമുള്ളവരെയും സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'സംഗീതചികിത്സ' (മ്യൂസിക് തെറാപ്പി) ഫലവത്താണെന്ന് ആധുനികശാസ്ത്രവും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണദാസിന്റെ ശബ്ദം ഇയർഫോണിൽക്കൂടി ശ്രവിച്ചിരുന്നാൽ അത് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മശരീരത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. മെഡിറ്റേഷന്റെ ഉന്നതതലത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീകൃഷ്ണദർശനവും ശ്രീഹനുമ്മാൻ ദർശനവും പലപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ജോഡ്പൂരിലെ ബാബുവ്യാസ് ആശ്രമത്തിൽവെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കിയതും, കൃഷ്ണദാസിന്റെ സി.ഡി.ശ്രവിക്കാൻ ഇടയായതും.

സിദ്ധിയും സാധനയും ഇല്ലാതെ, ഉപാസനാമാർഗത്തിൽക്കൂടി സാക്ഷാൽക്കാരത്തിന്റെ പാതയിലേക്കു ഗമിക്കുന്ന നിരവധിപേരെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ ശ്രീവിദ്യാ-ശ്രീചക്ര ഉപാസകരും ഉണ്ട്. എന്റെ ഗുരുനാഥൻ ബ്രഹ്മശ്രീ. കെ.എൻ.കൃഷ്ണൻനമ്പൂതിരിപ്പാടും തികഞ്ഞതായ ശ്രീവിദ്യ ഉപാസകനായിരുന്നു. ഉപാസനയുടെ മുർധന്യത്തിൽ ദേവീസാന്നിദ്ധ്യം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, യോഗികളുടേതുപോലെ, ഏതാണ്ടൊരു സമാധി അവസ്ഥ ഇദ്ദേഹം കൈവരിയ്ക്കുന്നതായി ഞാൻ നേരിട്ടു കണ്ടനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മറ്റു പല ശ്രീവിദ്യാ-ശ്രീചക്ര ഉപാസകരേയും എനിക്കു നേരിട്ടറിയാം. കൂണ്ഡലിനിശക്തിയുടെ ഉത്തേജനം ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. പക്ഷെ, ഇവർ ആരും പൊതുജനശ്രദ്ധയിൽ തങ്ങളുടെ കഴിവ് അറിയിക്കുകയോ, അതുവഴി ധനസമ്പാദനത്തിനു ഒരുങ്ങുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തികച്ചും ശ്ലാഘനീയമാണ്. ഇത്തരം വഴികളിലൂടെ ദ്രവ്യം സമ്പാദിച്ചുകൂട്ടുന്നത് ഈശ്വരനിന്ദനെന്നാണ്.

ഉപാസനയിലൂടെ സാക്ഷാൽക്കാരത്തിന്റെ പാതയിലേക്കെത്താൻ കഠിനമായ പ്രയത്നം നടത്തിയ ഒരു മഹിളാമതനും തൃശ്ശൂർ ടൗണിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളൊഴികെ മറ്റാരുംതന്നെ ഇവരെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. എന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചശേഷം അവർ എന്നെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ, ഞാൻ കാണുവാൻ പോയി. രണ്ടു വർഷത്തിനു മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം ഇന്നും അഭംഗ്യമായി നിലനില്ക്കുന്നു.

തൃശ്ശൂർ തെക്കെ കുറുപ്പത്ത് മാധവിഅമ്മയുടേയും ശ്രീകേരളവർമകോളേജ് സ്ഥാപക പ്രിൻസിപ്പാളായിരുന്ന കവിതിലകൻ പി.ശങ്കരൻ നമ്പ്യാരുടേയും നാലുമക്കളിൽ മൂന്നാമത്തെ മകളായി സ്വവർണ ജനിച്ചു. അച്ഛൻ പങ്ങനാശ്ശേരി എസ്.ബി. കോളേജിലും എറണാകുളം മഹാജാസ് കോളേജിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയായി ബാല്യം ചെലവഴിച്ചു. തൃശ്ശൂർ ശ്രീകേരളവർമ്മ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാളായി അച്ഛൻ സ്ഥാനം ഏറ്റതോടെ ടൗണിലെ കുറുപ്പം റോഡിലുള്ള തറവാട്ടിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറായിരുന്നുവെങ്കിലും, ശങ്കരൻനമ്പ്യാർ മലയാളസാഹിത്യത്തെയാണ് ഏറെ ഉപാസിച്ചത്. ആറ്റർ രാമപ്പിഷാരോടി,

കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുന്ദനാശ്വതി പരമേശ്വരമനോൻ, വള്ളത്തോൾ, ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, മുകുന്ദരാജാൻ, കെ.പി.നാരായണപ്പിഷാരോടി തുടങ്ങിയ പ്രശസ്തവ്യക്തിത്വങ്ങൾ ശങ്കരൻനമ്പ്യാരുടെ ഈ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നതിനാൽ ഇവരൊക്കെ തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ നിത്യസന്ദർശകരെപ്പോലെയായിരുന്നുവെന്ന് സുവർണ ഓർമ്മിക്കുന്നു. അച്ഛന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടേയും സാഹിത്യചർച്ചകൾ തങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർ കരുതുന്നു. വടക്കുംനാഥന്റെ തിരുമുറ്റത്തിനു തൊട്ടായിരുന്നു താമസം എന്നുകൊണ്ടും അമ്മ ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത ആത്മീയാന്തരീക്ഷം മനസ്സുനിറയെ ഉൾക്കൊണ്ടതിനാലും സുവർണ ആ പാതയിലൂടെ ചിട്ടയായ ഒരു ജീവിതശൈലി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തു.

സംഗീതം ഐച്ഛികവിഷയമായെടുത്ത് ബി.എ.ബിരുദം നേടിയപ്പോൾ, ബിരുദാനന്തര പഠനത്തിനു ചേർന്നു പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ആ സമയത്താണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ ജോലിക്കു ചേരാൻ അറിയിപ്പു വന്നത്. പക്ഷേ, വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു. കൊല്ലങ്കോട് വാസുദേവരാജാവിന്റെ മകളുടെ മകനായ വാസുദേവമനോനുമായി സുവർണയുടെ വിവാഹം നടന്നു. ധ്യാനമാർഗ്ഗത്തിൽ വളരെ മുന്നേറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇവർ വിവാഹശേഷവും അത് തുടർന്നു. ഭർത്താവിന് ഒട്ടും എതിർപ്പില്ലായിരുന്നു. മകൾ ജനിച്ചശേഷം, സുവർണയുടെ ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വന്നു. ആ മാറ്റം അവരെ മൈസൂറിൽ എത്തിച്ചു. 1954-ൽ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ, അഷ്ടമിരോഹിണി ദിവസം, ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശ്രമത്തിലെ യതീശ്വരാനന്ദസ്വാമികളിൽനിന്ന്, സുവർണ മന്ത്രദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു. താൻ നിത്യബ്രഹ്മചാരിണിയായി മാറുകയാണെന്നും ഭർത്താവിനോട് വേറെ വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിയ്ക്കാനും അവർ അപേക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹം അതു ചെവിക്കൊണ്ടില്ല എന്നു മാത്രമല്ല ഭാര്യക്ക് എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു.

താൻ സമാധിയോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കയാണെന്നും, ഒട്ടും വൈകാതെ മറ്റൊരു ഗുരു ശിഷ്യയെത്തേടി എത്തുമെന്നും യതീശ്വരാനന്ദസ്വാമികൾ സുവർണയെ അറിയിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞനായ ശ്രീ.ബാലമുരളികൃഷ്ണ സുവർണയുടെ ഗുരുവായിത്തീർന്നത്. ഗുരുവിനേക്കാൾ എട്ടുവയസ്സ് പ്രായക്കുടുതലുണ്ട് ശിഷ്യയ്ക്ക്. 5-ാം ക്ലാസുവരെ മാത്രം പഠിച്ച ബാലമുരളികൃഷ്ണ, ദാരിദ്ര്യമൂലമാണ് പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചത്. പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിനു ശബ്ദവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ശ്രീഹനുമാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിനു ശബ്ദം തിരികെ കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ അദ്ദേഹം ഹനുമാനെ ഭജിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നു. കർണാടകസംഗീതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ 72 മേളകർത്താരാഗങ്ങളും (ജനകരാഗ) നന്നെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ബാലമുരളികൃഷ്ണ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു. സപ്തസ്വരങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ രാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. അസാമാന്യസിദ്ധിയുള്ള ഒരു ഉപാസകനാണ് ബാലമുരളികൃഷ്ണ. സുവർണക്ക് മന്ത്രദീക്ഷ നൽകിയശേഷം ഒരു ലക്ഷം തവണ ആ മുലമന്ത്രം ജപിക്കാൻ ഗുരു നിർദ്ദേശിച്ചു. ഗുരു സമ്മാനിച്ച ഒരു ആപ്പിൾ പൂജാ

മുറിയിൽ അർപ്പിച്ച് ഭജിച്ചശേഷം മുറിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെയുള്ളിൽനിന്ന് ഒരു ലോക്കറ്റ് കിട്ടി. ലോക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ശിർദിസായിബാബയുടെ രൂപവും മറുഭാഗത്ത് ശ്രീമാമചന്ദ്രന്റെ ദിവ്യരൂപവുമായിരുന്നു. പുജാമുറിയിൽ പവിത്രമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭക്തിപൂർവ്വം ലോക്കറ്റ് വച്ചശേഷം സുവർണ്ണ മെഡിറ്റേഷനിൽ മുഴുകി. കണ്ണുതുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ലോക്കറ്റ് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു!

കഴിഞ്ഞ 55 വർഷമായി ശ്രേഷ്ഠമായ ധ്യാനപരിശീലനത്തിലൂടെ സാക്ഷാൽക്കാരത്തിന്റെ പാതയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം സുവർണ്ണ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിരവധി ദിവ്യാനുഭൂതികളും അർത്ഥങ്ങളും ഉപാസനയിലൂടെ ഇവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുരുശിഷ്യബന്ധം ഇന്നും തുടരുന്നു. സാക്ഷി ഭാവത്തിൽ എല്ലാം കണ്ട്, 85 വയസ്സു തികഞ്ഞ ശ്രീമതി.സുവർണ്ണ ഇപ്പോൾ നാസിക്ക് മകളോടും കൊച്ചുമക്കളോടുമൊപ്പം, ധ്യാനജീവിതത്തിലൂടെ, വിശ്രമജീവിതം നയിക്കുന്നു....

മാത്രീ രണ്ടുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ലോഡ്ജിലേക്കു തിരിച്ചുപോയി. കാക്കിയുടെ സഹായിയും കൂടെ വന്നു. മനസ്സ് ശാന്തമായിരുന്നു. പ്രാർഥിച്ച ശേഷം കിടക്കസ്സഞ്ചിക്കുള്ളിൽ അഭയം തേടുമ്പോഴും മനസ്സു നിറയെ കാക്കിയുടെ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിവർണ്ണത്തിലുള്ള രൂപമായിരുന്നു.

ജോളിങ്ക്കോങ്ങിലേക്ക്

അഞ്ചുമണിക്ക് എല്ലാവരും തയ്യാറായി. പുഴയും പ്രാർഥനയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഘം യാത്ര തുടങ്ങി. മുടൽമഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ബാലാർക്കര ശ്മികൾ പ്രകാശം നിർലോഭം വാരിവിതറിയിരുന്നു. കുതിരസ്സവാരിക്കാരും അവരുടെ പോർട്ടർമാരും, പതിവുപോലെ, മുന്നിൽ നടന്നു. ഞാനും താജുവും ഏറ്റവും പിന്നിലായി നടന്നു.

കുടിയിൽനിന്ന് ജോളിങ്ക്കോങ്ങിലേക്ക് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. ജോളിങ്ക്കോങ്ങിലാണ് ആദികൈലാസം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. നടന്നു യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ യാത്രാപഥമാണ് ഇതെന്ന് ഗൈഡ് മുന്നറിയിപ്പു തന്നു. ആർമിയുടെയും ഐ.ടി.ബിപിയുടെയും പട്രോളിങ് റൂട്ട് ആയതിനാൽ ആവശ്യമായാൽ അവരുടെ സഹായം ലഭിച്ചേക്കാം. ചെന്ന അതിർത്തി തൊട്ടടുത്തായതിനാൽ നിശ്ചിത സഞ്ചാരപഥത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുടിഗ്രാമം വിട്ടാൽ പിന്നെ ഗ്രാമങ്ങൾ ഇല്ല. മഞ്ഞ് ഒഴിയാത്ത സമയമായതിനാൽ മഞ്ഞുഭൂമികളിൽക്കൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയും മുൻകരുതലും വേണം. ഗൈഡിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട്, കുടിയിൽ നിന്നുള്ള ആയാസകരമായ കയറ്റം സാവകാശം കയറി.

കുതിരനദീതീരത്തുകൂടിയുള്ള ചെങ്കുത്തായ കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും മാറിമാറി വന്നു. മഴവെള്ളവും മഞ്ഞുരുകിയ പ്രവാഹങ്ങളുംമൂലം നദിയിലെ ജലവിതാനം വളരെ ഉയർന്നിരുന്നു. ഒഴുക്കും ശക്തമായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ മൂന്നു കിലോമീറ്റർ ജീതിജനകമായ കയറ്റങ്ങൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ടു കിലോമീറ്റർ നിരപ്പായ പ്രദേശങ്ങളാണ്. മലയിടിച്ചിലും വ്യാപകമായ കല്ലുവിഴ്ചയും സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വേഗം പിന്നിട്ടു. നദീതടങ്ങളിലും മലഞ്ചെരിവുകളിലുമുള്ള പുഷ്പപ്രപഞ്ചം ഹൃദയഹാരിയാണ്. വിവിധവർണങ്ങളിൽ വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ, നദിയുടെ അക്കരെന്നും വീശുന്ന ഇളംകാറ്റിൽ ചാഞ്ചാടി മറിയുന്ന ദൃശ്യം മനസ്സിൽ പതിയുന്ന ഒന്നാണ്. നദിയുടെ മറുഭാഗം മുഴുവനും കനത്ത ഭൂർജ്ജവൃക്ഷക്കാടാണ്. മഞ്ഞുഭൂമിയിൽ, നോക്കെത്താത്ത ദൂരത്താളം ഭൂർജ്ജ വൃക്ഷങ്ങൾ കാറ്റിൽ ചാഞ്ചാടിയുലയുന്ന വിസ്മയക്കാഴ്ച മനസ്സിനെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കും.

ആയിരത്തിൽപ്പരം അടി കൂത്തനെ മുകളിലേക്കു നീണ്ടുകിടക്കുന്ന അതിദൂർഘടമായ ഒരു കയറ്റം കയറി മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചുവശമായിപ്പോയി. മുകളിൽനിന്നു നോക്കുമ്പോൾ അനന്തമായിക്കിടക്കുന്ന പർവതനിരകളും അതിന്റെ താഴ്വരകളിൽക്കൂടി, ഒരു നുലുപോലെ, മുകളി

ലേക്ക് ചുറ്റിക്കയറുന്ന പാതയും മനസ്സിൽ ഭീതിയുളവാക്കി. സമയം പത്തു മണി കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂവെങ്കിലും പതിനൊന്നു കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം ഇനിയും മുന്നിൽക്കിടക്കുന്നു എന്ന ചിന്ത മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിച്ചു. മുകളിൽനിന്ന് കൃത്തനെ താഴോട്ടിറങ്ങി ചെന്നെത്തിയത് വിശാലമായ മങ്ഡം സമതലത്തിലേക്കാണ്. ഇടത്തരം, പലവക വൃക്ഷങ്ങൾ ഇടതിങ്ങി വളർന്നു നിൽക്കുന്ന വനമേഖലയാണ് വലതുഭാഗം. ഇടുക്കുഭാഗം വിശാലമായ നദീ തീരവും. ഞങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാതലുമായി ഒരു പോർട്ടർ അവിടെ കാത്തുനിന്നിരുന്നു. കുടികൂടാൻനിന്ന് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു ഭക്ഷണപ്പൊതി. തുടർന്നുള്ള യാത്രയിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം ലഭിക്കാൻ മാർഗമൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ അതുകൂടി പൊതിയിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദഹം അറിയിച്ചു.

പോർട്ടർമാർക്കുള്ള ഭക്ഷണം അവർതന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൈവശം കരുതണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. എന്റെ പൊതി ഉച്ചഭക്ഷണമായി ബാഗിൽവച്ചശേഷം, രാജുവിന്റെ പ്രാതൽ ഞങ്ങൾ പങ്കിട്ടു കഴിച്ചു. ആലുമോട്ടിയായതിനാലും വൃത്തിഹീനമായ ചുറ്റുപാടിൽ വച്ചുണ്ടാക്കിയതിനാലും എനിക്കത് മനസ്സിൽ പിടിച്ചില്ല. കുതിരക്കാര്യുടേയും പോർട്ടർമാര്യുടേയും പാചകം ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കൂട്ടർ മലവിസർജനം നടത്തുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് പാചകപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നു. മലവിസർജനത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലികളയുന്നത് ഒരിക്കൽ ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടതാണ്. വിശപ്പിന്റെ കാരിന്ദുമൂലവും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനു മറ്റു മാർഗമില്ലാത്തതിനാലും രാജുവിന്റെ ആലുമോട്ടി ഞാൻ എങ്ങിനെയൊക്കെയോ, പകുതി മാത്രം, അകത്താക്കി. സംഘത്തിൽപ്പെട്ട പലരും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നദീതടത്തിലും വനത്തിലും അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞതു കണ്ടപ്പോൾ ഖേദം തോന്നി. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ അവനവന്റെ തോൾകാശിൽ സൂക്ഷിച്ച്, അതാതുകുടാമ്പുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകം കരുതിയിട്ടുള്ള ഡബ്ബുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. പരമപവിത്രമായ ഹിമാലയ മേഖലയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് വർധിച്ചു വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും ചായക്കപ്പുകളും പാനീയങ്ങളുടെ ഉറകളും സഞ്ചികളും മണ്ണിൽ ലയിച്ചു ചേരാത്തതുകാരണം അത് ഗുരുതരമായ പരിസ്ഥിതിനാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനേയും നദികളുടെ ഒഴുക്കിനേയും ക്രമേണ അത് ബാധിക്കുന്നു. ഹിമാചൽപ്രദേശിൽപ്പെട്ട ഹിമാലയമേഖലകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയതായി കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ഞാനും രാജുവും കുടി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പെറുക്കിക്കുട്ടി ഒരിടത്തു വച്ചു. മടക്കയാത്രയിൽ കുതിരക്കാരോട് അതെടുക്കുവാൻ പറയണമെന്നും മനസ്സിൽ കരുതി.

അതുവരെ പ്രസന്നമായിരുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങി. സൂര്യൻ മേഘക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ മറഞ്ഞുപോയതിനാൽ അന്തരീക്ഷം മുടി കെട്ടിനിന്നു. കാറ്റിനും തണുപ്പിനും ശക്തിവർധിച്ചു. പർവതങ്ങളെ ചുറ്റിക്ക

റങ്ങി മുകളിലേക്കു നീങ്ങുകിടക്കുന്ന വഴികളും അതിനുശേഷം സമതലത്തിൽക്കുടിയുള്ള നീണ്ടയാത്രയും ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തപോലെ തോന്നി. പർവതങ്ങളെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കയറുന്ന വഴികളിൽ സർവ്വത മഞ്ഞാണെങ്കിലും നിർമ്മൂലപ്രദേശങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി മാത്രമേ മഞ്ഞുള്ളൂ. കണ്ണെത്താത്ത ദൂരത്തോളം നീങ്ങുകിടക്കുന്ന ഫുൽകിവാർ എന്ന മൈതാനഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോൾ സന്തോഷംകൊണ്ടു മതിമറന്നുപോയി. മൈതാനം നിറയെ വിവിധ വർണങ്ങളിലുള്ള പുഷ്പങ്ങളാണ്. ചുറ്റും കിടക്കുന്ന മലഞ്ചെരുവുകളിലേക്കും ഈ പുഷ്പപ്രപഞ്ചം വ്യപിച്ചുകിടക്കുന്നു. പശ്ചാത്തലത്തിൽ മഞ്ഞുമുടിയിട്ട ശൃംഗങ്ങൾ അരണ്ട പ്രകാശത്തിലും വെട്ടിത്തിളങ്ങുമ്പോൾ, അതിനു താഴെ മഴവില്ലിന്റെ മനോഹാരിതയിൽ വർണസമന്വയം തീർത്ത് ചെടികൾ മറ്റൊരു മാസ്മദൃശ്യം തീർക്കുന്നു. മൈതാനത്തിൽ മേഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചെമ്മരിയാട്ടിൻ പറ്റങ്ങൾ മറ്റൊരു വർണപ്രപഞ്ചംപോലെ തോന്നിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ ആ അസുലഭസമന്വയത്തിന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ്സു നമിച്ചുപോയി.

വിശപ്പ് അസഹ്യമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മൈതാനത്തിന്റെ ഒരു പാറക്കെട്ടിനടുത്തു കണ്ട ഒരു ചെറിയ കൂടാരത്തിനടുത്തേക്ക് ഞാൻ ചെന്നു. കൂടാരത്തിന്റെ നിലത്ത് വിരിച്ച കീറിപ്പറിഞ്ഞ പാക്കോളത്തിൽ ഒരു കുട്ടി കണ്ണടച്ച് മലർന്നു കിടക്കുന്നു. ഹുകയുന്ന അടുപ്പിലെ അലുമിനിയം കലത്തിൽ എന്തോ വേവിക്കാൻ മുടി വച്ചിട്ടുണ്ട്. മാജു വിളിച്ചപ്പോൾ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. ചെറിയ കൂടാരമാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഒരുങ്ങിക്കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അനുമതി മാജു ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി സമ്മതിച്ചു. ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ശുദ്ധജലം ഒരു കലത്തിൽ മുടി വച്ചത്, അവൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അവന്റെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അടുപ്പത്ത് വേവുന്നതേയുള്ളൂ. എന്നോ ചുട്ടെടുത്ത കുറച്ചു രോട്ടികൾ അവൻ സഞ്ചിയിൽനിന്നു പുറത്തെടുത്ത്, കനലിൽവച്ച് ചുടാക്കിയെടുത്തു. ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽനിന്ന് ഒരോഹരി ആ കുട്ടിക്കും അവന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽനിന്ന് ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം ഞങ്ങളും പങ്കുപറ്റി. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ അവനുമായി കുറച്ചധികം നേരം സംസാരിച്ചു. അവന്റെ ദയനീയ കഥ കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു.

ഔപംസിൽ യാക്കി ജനിച്ചത് ഗാലായ്ക്കെടുത്തുള്ള സിർക്ക ഗ്രാമത്തിലാണ്. കൈലാസയാത്രയിൽ പങ്കു, സിർക്ക, നാരായണാശ്രമം വഴിയും ഗാലയിൽ എത്തിച്ചേരാം. അഞ്ചു കോവർക്കുതകൾ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഔപംസിങ്ങിന്റെ അച്ഛൻ ആർമി ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ചക്കക്കെത്തിക്കുന്ന ഒരു കമാറുകാന്റെ കീഴിൽ സ്ഥിരം പണിയുണ്ടായിരുന്നു. ജോലി കാരിന്യമേറിയതാണെങ്കിലും നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് ഏക്കർ കൃഷിഭൂമിയിൽ അമ്മയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൃഷിയിറക്കിയാൽ ചെലവുകഴിച്ച് നല്ലൊരു സംഖ്യ അതിൽനിന്നും മിച്ചമുണ്ടാകും. ഔപംസിങ്ങിന്റെ താഴെയുള്ള ഒരനുജത്തിയും മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബവും യാതൊരു അല്ലലുമില്ലാതെ സുഖിക്കുമായി ജീവിച്ചു. പഠിപ്പിൽ അതിസമർത്ഥനായിരുന്നു ഔപംസിങ്. ഒന്നാം ക്ലാസു മുതൽ അവനായിരുന്നു ക്ലാസിൽ ഒന്നാമൻ. പാഠ്യതരവിഷയങ്ങൾ

മിലും പ്രേംസിങ്ങ് മികവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഒരു ദിവസം കൊണ്ടാണ് സംഗതികൾ ആകെ തകിടം മറിഞ്ഞത്. ചരക്കുകയറ്റി പോകുകയായിരുന്ന കഴുതക്കൂട്ടം ഒരു വൻ മലയിടിയിലിൽ അകപ്പെട്ടുപോയി. കഴുതക്കള രക്ഷിക്കാനുള്ള വെപ്രാളത്തിൽ പ്രേംസിങ്ങിന്റെ അച്ഛൻ ഗുരുതരമായ ക്ഷതങ്ങൾ ഏറ്റു. തുടയെല്ല് പൊട്ടിപ്പോയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നട്ടെല്ലിനും മുറിവു പറ്റി. സ്വന്തം ഇഷ്ടമൃഗങ്ങൾ കാളീനദിയുടെ അഗാധകയത്തിലേക്ക് മുങ്ങിത്താഴ്ന്നുപോകുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ക്രമേണ ബോധവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അച്ഛനെ ദാർച്ചുലയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കുന്നതിനു സമ്പാദ്യം പോരാതെ വന്നപ്പോൾ കൃഷിഭൂമിയും വിൽക്കേണ്ടിവന്നു. ആറാം ക്ലാസിൽനിന്നു ഒഴിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്ന പ്രേംസിങ്ങിന്റെ പഠനവും അതോടെ നിലച്ചു. സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പുതിയ ഡ്രസും ഷൂസും മഴക്കോട്ടും കൂടയും എല്ലാം പ്രേംസിങ്ങിനു സ്വപ്നം മാത്രമായി അവശേഷിച്ചു. അധ്യാപകർ പഠന സഹായവുമായി മുന്നോട്ടുവന്നെങ്കിലും ആറുപേരടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെ ആമാണ് പോറ്റുക?

“ഹാ! സുഖങ്ങൾ വെറും ജാലം ആരേവ്യ നിയതിതൻ

(ത്രാസ്യ പൊങ്ങുന്നതും താനേ താണു പോവതും!)” (കമുണ്- കുമാരനാശാൻ)

സ്വന്തം കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രേംസിങ്ങ് എന്ന പുത്തൻ ബുദ്ധയസ്സുകാരൻ ആട്ടിയനായി മാറി. ആയിരത്തോളം എണ്ണമുള്ള വലിയൊരു പറ്റം ഇന്നവന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ്. വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ക്രൗര്യത്തിനും പേരുകേട്ട ഒരു ഭൂട്ടിയ പട്ടിയും പ്രേംസിങ്ങിന്റെ കൂട്ടിനുണ്ട്. തന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ ഈ സാധുമൃഗങ്ങൾ തല ഉയർത്തി നോക്കും എന്നു പറയുമ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ തിളക്കം. 1500 രൂപയാണ് പ്രേംസിങ്ങിന്റെ ശമ്പളം. ഉടമസ്ഥൻമാർ കൊടുക്കുന്ന കൈമടക്കും ചത്ത ആടിനെ വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണവും സ്വരൂപിച്ചാൽ അത്യാവശ്യ ചെലവുകൾക്കു് ഒരു സംഖ്യ മിച്ചം കിട്ടും. ശമ്പളം മുഴുവനും ആടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ വീട്ടിൽക്കൊടുക്കും. അതിൽനിന്നു മിച്ചമുണ്ടാക്കി അമ്മ ഒരു സമ്പാദ്യം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. അനുജത്തിയുടെ വിവാഹാവശ്യത്തിനാണ് ഇത്. പ്രേംസിങ്ങ് മിച്ചം വയ്ക്കുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ഒരു കോവർക്കുഴയെ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട്. പതിനയ്യായിരം രൂപയോളം ഈ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടിവരും. അച്ഛന്റെ തൊഴിൽ പിന്തുടരാനാണ് ഈ ശ്രമം. സ്വകാര്യമായി പഠിച്ച്, പരീക്ഷയെഴുതിക്കൂടെ എന്ന എന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് അവന്റെ മറുപടി ഒരു ജാൻഡക്കെട്ടെഴിച്ച് എന്ന കാണിക്കുകയായിരുന്നു. നിറംമങ്ങിയ ഡ്രസ്സുകളുടെയും കമ്പളിപ്പതപ്പിന്റെയും ഇടയിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഏതാനും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ, പഴകിയ രൂപത്തിൽ, അതിൽ സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നു....

ഏത്ര നിയന്ത്രിച്ചിട്ടും എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ് ഒഴുകിപ്പോയി... ആട്ടിൻപറ്റത്തെ തെളിച്ചുനടന്ന് തീറ്റിക്കുമ്പോഴും വിജനമായ ഹാറ്റുറങ്ങലിൽ ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോഴും മഞ്ഞുപെയ്യുന്ന രാത്രികളുടെ ഏകാന്തയാമങ്ങളിൽ ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുമ്പോഴും അവന്റെ കൊച്ചു മനസ്സിൽ ക്ലാസ് മുറിയും സഹപാഠികളും

അധ്യാപകരുമാണ്. പഠിച്ച് പരീക്ഷയെഴുതലൊന്നും ഇനിയും സാധ്യമാവുകയില്ല. ഏഴു മാസത്തോളം വീട്ടിൽനിന്ന് വീട്ടുനിന്ന് നൂറുകണക്കിനു കിലോ മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച്, പൊട്ടി തുളവീണ ഈ 'ഡെർ'യിലോ (കൂടാരം) അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗൃഹയിലോ അന്തിയുറങ്ങി ജീവിതം തള്ളിനീക്കുന്ന ഒരു ഇടയന് പഠിപ്പും പരീക്ഷയും വെറും ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ്. വേണ്ടതിലധികം ബുദ്ധിശക്തിയും പഠിച്ചുവലുതായിത്തീരാനുള്ള സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടും ഈശ്വരനേതെ ഇത്രയും ക്രൂരത ഇവനോട് കാണിച്ചത്? ഗഹനമായ ചിന്തയ്ക്ക് വിധേയമാണ് ഈ വിഷയം. ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം ഒന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. മുഴങ്ങുന്നതിലെ കർമ്മഫലമാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത്.

“പുരീവജന്മകൃതം സർവം അവശ്യമുപഭുജ്യതേ”- എന്നു വ്യാസമുനി സമർഥിക്കുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ്.

പട്ടിയുടെ ക്രൂരമൃത്താടെയുള്ള കൂര കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചിന്തയിൽ നിന്നുണർന്നത്. തന്റെ യജമാനന്റെ കൂടാരത്തിൽ അപരിചിതരെ കണ്ടതു കൊണ്ടാവാം അത് കൂറച്ചത്. പ്രേംസിങ് പട്ടിയെ നിയന്ത്രിച്ചു. ഞാൻ ഒരു രോട്ടിക്കഷണം അതിനു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ പട്ടി വാലാട്ടിക്കൊണ്ട് അത് ഭക്ഷിച്ചു. നിഷ്കളങ്കനായ ആ ബാലൻ ഞാൻ ആയിരത്തിന്റെ ഒരു നോട്ടു കൊടുത്തപ്പോൾ ഒന്നു പകച്ചു. തുക അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിപ്പിച്ചശേഷം, യാത്ര തുടരാനായി ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി. ഞങ്ങളുടെകൂടെ കുറച്ചു ദൂരം ആ കുട്ടിയും ഒപ്പം വന്നു. രണ്ടു പാക്കറ്റ് ബിസ്കറ്റും കുറച്ചു മിഠായിയും അവനു കൊടുത്തശേഷം, വിഷയം മാറ്റാനായി, ഞാൻ ആടിന്റെ തീറ്റ ക്രമത്തെപ്പറ്റി ആരാഞ്ഞു. പുല്ലും വെള്ളവും മാത്രമാണ് ഇവയുടെ ഭക്ഷണം. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഉപ്പും കൊടുക്കും. പ്രേംസിങ്ങിനെ ചേർത്തുനിർത്തി, തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചശേഷം ഈശ്വരചിന്തയോടെ സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ ഉപദേശിച്ചു. എന്റെ വിലാസം അവന്റെ കൊച്ചുനോട്ടുപുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചുകൊടുത്തശേഷം, എന്താവശ്യം വന്നാലും എന്നെ ബന്ധപ്പെടുവാനും നിർദ്ദേശിച്ചു. വെയിലും മഞ്ഞുമേറ്റ് നിറം മങ്ങി പരുപരുത്ത അവന്റെ മുഖത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീർ ഒരുനോക്കു കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നടന്നുനിങ്ങി.

മൈതാനത്തിന്റെ താഴോട്ടിറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രതലത്തിലൂടെ നടന്ന് ദൂരെ യുള്ള അടിവാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞുനോക്കി. മുളവടിയും കുത്തിപ്പിടിച്ച് അവൻ ഒരേ നിൽപ്പു നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ നടന്നു മറയുന്നതുവരെ ആ കുട്ടി നോക്കിനിന്നതാണ് എന്നോർത്തപ്പോൾ മനസ്സൊന്നു തെങ്ങി... യമുനോത്രി ധാമത്തിലെ പ്രദീപ് ഭട്ട് എന്ന ബാലനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും അന്നേരം എന്റെ മനസ്സിൽ മിന്നിമറഞ്ഞു.

ഹുൽകിവാറിൽനിന്ന് രണ്ടു കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ വഴി ഏറ്റവും ദുർഘടമായിത്തീർന്നു. ഒരു കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ കൂത്തനെ കിടക്കുന്ന ഒരു കയറ്റം അടിവച്ചടിച്ച് കയറി മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ തളർന്ന് അവശനായിപ്പോയി. വിശിയടിക്കുന്ന തണുത്ത കാറ്റ് യാത്ര തികച്ചും ദുരിതപൂർണ്ണമാ

ക്കിത്തിർത്തു. നടന്നുമുന്നോൻ കഴിയാത്തവിധം ഊർജം മുഴുവനും ചോർന്നിറങ്ങിപ്പോയതായിത്തോന്നി. യോഗ വിദ്യയിലൂടെ ഊർജം ശരീരത്തിൽ നിലനിർത്തുവാൻ യോഗികൾക്കും ജ്ഞിശ്വരന്മാർക്കും മാത്രമേ കഴിയൂ. അവരെക്കുറിച്ച് ജീവിച്ചുപോരുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ ഹിമഭൂമിയും പർവതങ്ങളും നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ദിവസേന യോഗ ചെയ്താലും സാധാരണക്കാർക്ക്, ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ ഊർജം നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയൂ. യോഗികൾക്ക് വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഊർജം നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഭക്ഷണംകൊണ്ടു മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കൂ.

മുകളിൽനിന്ന് താഴോട്ടിറങ്ങി എത്തിച്ചേർന്നത് ഇടത്തരം മേടുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഒരു വിസ്തൃതപ്രദേശത്താണ്. പട്ടാളക്കാർ പറഞ്ഞുതന്നിരുന്ന പുരാണപശ്ചാത്തലമുള്ള, തകർന്നുകിടക്കുന്ന കോട്ടയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇതുതന്നെയാണെന്ന് ബോധ്യമായി. കുന്തിരോജന്റെ രാജധാനിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നോ ഈ ഭാഗങ്ങൾ? ആധികാരികമായ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ല. ചുറ്റും നിരന്നു നിൽക്കുന്ന മേടുകൾക്ക് ഒരു കോട്ടയുടെ ചായ തോന്നിക്കും. ഇവിടെ അങ്ങിങ്ങായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന കല്ലുകളൊക്കെ കൃത്യമായി മുറിച്ചെടുത്ത തരത്തിലുള്ളതാണ്. നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഇത്തരം കല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. കൊത്തുപണികളാൽ അലംകൃതമായ കല്ലുകളും ധാരാളമുണ്ട്. തകർന്നുപോയ തൂണുകളുടെ ഭാഗങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. പിരമിഡിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഇത്തരം കല്ലുകൾ പലസ്ഥലത്തും അടുക്കിവെച്ചത് ഒരുപക്ഷേ പട്ടാളക്കാരോ ആട്ടിയന്ത്മാരോ ആകാം. ഇത്തരം ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രസാദാവശിഷ്ടങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. കുന്നിനദി ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തുകൂടിയാണ് ഒഴുകുന്നത്. ആദികൈലാസത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗത്ത് ഉന്നതശൃംഗങ്ങൾ, അഞ്ചെണ്ണം ഒട്ടിച്ചേർന്നപോലെ നിൽക്കുന്നത്, പാണ്ഡവശൃംഗങ്ങൾ എന്നാണറിയപ്പെടുന്നത്. കൂടിഗ്രാമത്തിലും പാണ്ഡവവക്കോട്ടയുണ്ട്. വ്യാസമുനി കൂടിഗ്രാമത്തിലൂടെ നടന്നുവന്ന് ആദികൈലാസത്തിൽ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചതായും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു നിലയ്ക്കും അവഗണിക്കാനാവാത്ത ഇത്രയും തെളിവുകൾ കൺമുൻപിൽ കാണുമ്പോൾ ആദികൈലാസത്തിന്റെ പ്രസക്തി പൂർവാധികം വർധിക്കുന്നു.

തെക്കുപടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുള്ള ഹിമനിരകളിൽനിന്നൊഴുകിവരുന്ന ഒരു വൻ പ്രവാഹം കുന്നിനദിയിൽ സംഗമിക്കുന്നു. വീതിയേറിയ ഈ ഭാഗത്ത് താൽക്കാലികമായി കെട്ടിയ വളരെ വീതികുറഞ്ഞ മരപ്പാലമുണ്ട്. ഇതിന്മേൽക്കൂടി തെങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അക്കരയ്ക്ക് കടന്നു. വെള്ളം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന സമയമായതിനാൽ ചുവടൊന്നു പിഴച്ചാൽ അതോടെ എല്ലാം അവസാനിക്കും. കഷ്ടി മണടി മാത്രം വീതിയുള്ള പാലത്തിന് നീളക്കൂടുതൽ കാരണം, ചാഞ്ചാട്ടം ഭീതിജനകമാണ്. ഭാരം വഹിക്കുന്ന കഴുതകൾ ഇതെങ്ങനെ മറികടക്കുന്നു എന്നോർത്തപ്പോൾ അദ്ഭുതം തോന്നി. സംഗമസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞാൽ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ്. അതു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ഹെയർപിൻ തിരിവുകളും. ഈ ദുർഘടപാതയിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴും തെന്നിവീണാൽ പതിക്കുക നദിപ്രവാഹത്തിലേക്കാണ്.

അനന്തമായ താഴ്വരകളിലൂടെ നടന്നുനടന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറെദൂരം മുന്നോട്ടു പോയി. തണുപ്പ് അടിക്കടി വർധിച്ചു. വഴിയിൽ പല സ്ഥലത്തും മഞ്ഞ് കുമിഞ്ഞുകൂടിക്കിടക്കുകയാണ്. അന്തരീക്ഷം ഇരുണ്ടുനിന്നതിനാൽ ഹിമശൃംഗങ്ങളുടെ കാന്തിയും കുറഞ്ഞുപോയി. വിവിധനിറങ്ങളിൽ, പർവതങ്ങളുടെ അടിവാരത്ത്, വിടർന്നുനിൽക്കുന്ന ചുക്കൾ മനസ്സിനു കുള്ളിർമ്മ നൽകിയെങ്കിലും കഠിനമായ തണുപ്പുമൂലം നടന്നു നിൽക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെയും ഐ.ടി.ബി.പിയുടെയും പട്രോളിങ് സംഘത്തെ രണ്ടുതവണ കടന്നുപോയെങ്കിലും ശുഭയാത്ര പരസ്പരം ആശംസിച്ച് നടക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മുടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷവും വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റും മഴയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് എന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്.

പച്ചക്കാർപ്പ്, വിരിച്ചപോലെ, താഴ്ന്നിറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു താഴ്വരയിൽ എത്തിയപ്പോൾ കുറച്ചുസമയം വിശ്രമിക്കാതെ വെയ്ക്കുന്നായി. ചോലയിലെ വെള്ളം മതിവരുവോളം കൂടിച്ച് പൂല്ല്യിൽ മലർന്നു കിടന്നപ്പോൾ വല്ലാത്ത നിർവൃതി തോന്നി. ഓജുവും വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചപോലെ തോന്നി. തുടർന്ന്, ഒരു മണിക്കൂർക്കൂടി നടന്നപ്പോൾ ദൂരെ പട്ടാളക്യാമ്പിന്റെ ഷെഡ്ഡുകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ക്യാമ്പിന്റെ മുറ്റത്ത് പരേഡ് നടക്കുകയാണ്. അവിടെക്കണ്ട ഒരു പട്ടാള ഓഫീസറുമായി കുറച്ചുനേരം സംസാരിച്ചു. ഇന്തോ-തിബത്തൻ ബോർഡർ പൊലീസിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം ബറ്റാലിയന്റെ ക്യാമ്പാണ് ഇവിടെ. പത്തു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള, കൊടുംമഞ്ഞിൽ മുടപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന, ദുരാചാരത്തിന്റെയും സിൻഡാചാരത്തിന്റെയും കാവൽനിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ക്യാമ്പ് മുഖേനയാണ്. ദിവസേന പട്രോളിങ് നടത്തി റിപ്പോർട്ട് മുകളിലേക്ക് അയക്കണം. ചൈന അതിർത്തിയായതിനാൽ ഇടയ്ക്കെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഐ.ടി.ബി.പിയല്ല സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. ഹെലികോപ്ടറിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിയെ ഉടനെ 'ഡ്രോപ്പ്' ചെയ്യും. സുസജ്ജമായ ആയുധസന്നാഹങ്ങളോടെ എത്തുന്ന പട്ടാളക്കാർ സ്ഥിതിഗതികൾ നമുക്ക് അനുകൂലമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും. ദുരാചാരത്തിൽനിന്ന് ഒരു കുറുക്കുവഴിയിലൂടെ മാനസസമസ്തിലേക്ക് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമേയുള്ളൂ. പക്ഷേ, ഈ വഴി അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്.

ഭാരതഭൂമിയുടെ അതിർത്തി കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരെക്കുറിച്ച് ചോർത്തപ്പോൾ മനസ്സ് തരളമായി. ഭാരതത്തിന്റെ അതിർത്തിപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ നടന്നു സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവരുടെ മഹത്വം നമുക്കു ബോധ്യമാവുകയുള്ളൂ. മഴയത്തും കൊടുംമഞ്ഞിലും മൈനസ് താപനിലയിലും ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇവർക്ക് ജീവിതം ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. ഇവരെ എന്തൊക്കെ നൽകി ആദരിച്ചാലാണ് നമുക്ക് മതിവരുക? ഭാരതാംബയെ വന്ദിക്കുന്ന വള്ളത്തോളിന്റെ വരികളിൽ-

"വന്ദിപ്പിൻ മാതാവിനെ വന്ദിപ്പിൻ മാതാവിനെ

വന്ദിപ്പിൻ വരദയെ വന്ദിപ്പിൻ വരേണുയെ"- അവസാനം, 'പട്ടാളത്തെ'

എന്നു ചേർക്കേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നി.

പട്ടാളക്കാമ്പിൽനിന്ന് രണ്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിലേക്ക്. നീണ്ടുകിടക്കുന്ന വലിയൊരു കയറ്റം കയറി മുകളിലെ നിരപ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ ദൂരെ ജോളിങ്കോങ് ക്യാമ്പിന്റെ കുടാരങ്ങൾ കണ്ടു. കടുത്ത ക്ഷീണംമൂലം നടത്തം അരിച്ചരിച്ചപോലെയാണിത്. ഉറങ്ങുകുടിയിരുന്ന അന്തരീക്ഷം ഒന്നുകൂടി മങ്ങിയതും മഴ തുടങ്ങിയതും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. മഴ ശക്തമായതോടെ ചുറ്റുപാടുകൾ അഭ്യശ്യമായിത്തുടങ്ങി. ആദികൈലാസത്തിൽനിന്നൊലിച്ചുവരുന്ന ചെറിയ പ്രവാഹങ്ങളെ ചാടിക്കടന്ന് ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ സമയം അഞ്ചുമണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പുത്രന്റെ മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടുപോയ ഈ ദുർഘടയാത്ര, എന്റെ നിരവധി ഹിമാലയയാത്രകളിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതിൽ ഒന്നായിരുന്നു.

ചുടുള്ള ചായ ഒരു കപ്പ് കുടിച്ചശേഷം എനിക്കായി ഒഴിച്ചിട്ടിരുന്ന ചെറിയ ഫൈബർ കുടാരത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു. കുതിമുപ്പുറത്തു യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന വർക്കും നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്നതായി കൂട്ടുകാർ അറിയിച്ചു. തുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തല പാറയിൽത്തട്ടിയും കുത്തനെയുള്ള കയറ്റങ്ങളിലും ഇറക്കങ്ങളിലും കുതിമകൾക്ക് കാലു വഴുക്കിയതിനാലും പലരും ദുരന്തത്തിന്റെ വക്കോളം ചെന്നെത്തി. ഒരു സ്ത്രീയുടെ പരിക്ക് അൽപ്പം സാരമുള്ളതാണെന്നും മൂലം നീരുവന്ന് വീർത്തതിനാൽ കുത്തിവയ്പ്പു നടത്തി മയക്കി കിടത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. അതിമാവിലെത്തന്നെ, അവരെ ഗുൻജിയിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കുമെന്നും കൂട്ടുകാർ അറിയിച്ചു.

യാത്രാക്രമം അനുസരിച്ച് രണ്ടുദിവസം ജോളിങ്കോങ്ങിൽ താമസമുണ്ട്. മൂന്നാം ദിവസം കാലത്തു മാത്രമേ തിരിച്ചുപോകാൻ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസംകൂടി ഇവിടെ തങ്ങും. മഴയ്ക്കു ശക്തി കുറഞ്ഞെങ്കിലും മൈനസ്സിൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന താപനില സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലായി. ഗ്യാസ് വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ രാത്രി ക്ഷണം മെസ്സ് കുടാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കഴിച്ചു. രോട്ടിയും കിഴങ്ങുകറിയും പച്ചിലത്തോരനും ആയിരുന്നു വിഭവങ്ങൾ. സംഘാംഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന അച്ചാറുകളും വിളമ്പി. കനത്ത മഞ്ഞും ചാറിച്ഛിപ്പെയ്യുന്ന മഴയുംകാരണം ചുറ്റുപാടുകൾ ഒന്നും വ്യക്തമല്ല. പ്രാർഥിച്ചശേഷം കിടക്കസ്സഞ്ചിയിൽ അഭയം തേടുമ്പോൾ മനസ്സുനിറയെ ആദികൈലാസമായിരുന്നു.

ആദികൈലാസത്തിൽ

അഞ്ചുമണിക്ക് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് പുറത്തുവന്നു നോക്കിയപ്പോൾ കനത്ത മുടൽമഞ്ഞായതിനാൽ ചുറ്റുപാടുകൾ വൃകതമല്ല. അടുക്കളയുടെ വമാന്തയിൽ വലിയൊരു അലുമിനിയം വട്ടകയിൽ വെള്ളം ചൂടായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ വിറകുമുട്ടികൾ ത്രിയിൽത്തന്നെ അടുപ്പിൽ തിരുകിവെച്ചിരിക്കണം. ചൂടുവെള്ളമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീവിതം അസാധ്യമാണ്. അടുക്കളപ്പണിക്കാർ ആരും ഉണർന്നിട്ടില്ല. ഹൈഡ്രജി വരുത്തുന്നതിനും പല്ലുതേപ്പിനും മറ്റു പ്രാഥമികാവശ്യത്തിനുമായി ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളമെടുത്തശേഷം ഞാൻ കുളിമുറിയിൽ കടന്നു. ഫൈബർഷീറ്റുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ റെഡിമെയ്ഡ് കക്കുസും കുളിമുറിയും, രണ്ടുവിതം, ക്യാമ്പിൽനിന്ന് ഒരു ഫർലോൺ ദൂരത്തായി നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അഞ്ചുമുക്കാൽ മണികഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാചകക്കാർ ഉണർന്നു. സംഘാംഗങ്ങൾ ആരും ഉണർന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ അടുക്കളയുടെ അടുപ്പിനരികിൽ കുനിക്കുടി ഇരുന്നു. കഠിനമായ തണുപ്പിന് അതോടെ ശമനമായി. ജോലിക്കാരോട് പലതും ചോദിച്ചറിയാനും ഈ സമയം വിനിയോഗിച്ചു. കട്ടൻചായ മൊത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വിവരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.

ക്യാമ്പിൽനിന്ന് തെക്കുപടിഞ്ഞാറു ലക്ഷ്യത്തിൽ അര കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ ആദികൈലാസം കാണാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഴുവനും ഈ പർവതശൃംഗം കനത്ത മഞ്ഞിൽ മുടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടുമണിക്കുശേഷം ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ചേർന്ന സംഘാംഗങ്ങൾ നാലു മണിയോടെ അവിടേക്ക് പോയെങ്കിലും നിരാശയോടെ മടങ്ങി. ആദികൈലാസത്തിന്റെ തൊട്ടുമുൻപിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പിന്നെയും രണ്ടുകിലോമീറ്റർ നടക്കണം. അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന കനത്ത ഹിമാനിയാണ് ആ ഭാഗത്തോടെ. ആദികൈലാസത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന പ്രവാഹം പരന്നൊഴുകി കുന്തിനദിയായിത്തീരുന്നു. ദുറാചാരത്തിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന കുടിനദി, പാർവതിതാളിൽക്കൂടി വടക്കോട്ട് ഒഴുകി ഫുൽകി വാനിൽവെച്ചാണ് കുന്തിനദിയിൽ ലയിക്കുന്നത്. മംഗ്സ ദുറാ, ലാംപിയ ദുറാ എന്നീ ചുരങ്ങൾ വഴി തിബത്തിലേക്കു കടക്കാം. അവിടെ കാവൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാർ, കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ മാത്രം, ചുരം കടക്കുവാൻ തീർഥാടകർക്ക് അനുമതി നൽകും. അത്യന്തം അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്രമമാണിത്. ജോളിങ്കൊങ്ങിൽ നിന്ന് ലാംപിയ ചുരത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തുകൂടി പുത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നട

നാൽ വൈധാങ്ങിൽ എത്താം. അവിടെനിന്ന് ദുർഗ്ഗ, സെല, നിയ്യ വഴി അൻപത് കിലോമീറ്ററോളം നടന്നാൽ തവാറലട്ടിൽ എത്തിച്ചേരാം. ദുർഗ്ഗ, സെല, നിയ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കോട്ടിയ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗ്രാമീണർ താമസമുണ്ട്. ഈ വഴിയിലൂടെ തവാറലട്ടിൽനിന്ന് മാർച്ചുലയിലെത്തിച്ചേരാൻ കിലോമീറ്റർ വളരെ കുറവുണ്ടെങ്കിലും ശ്വാസം നിലച്ചുപോകുന്ന കയറ്റങ്ങളും, അതികഠിനമായ കാലാവസ്ഥയും കാരണം ഈ വഴി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. എന്നിട്ടും, അവിടെയും ഗ്രാമീണർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ഭുതം തോന്നി. ആദികൈലാസയാത്ര ഗുൻജിയിൽക്കൂടി ഇത്രയധികം കിലോമീറ്റർ വളഞ്ഞു സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനകാരണങ്ങൾ, ഓം ദർശനവും, വ്യാസമുനിയുടെ സഞ്ചാരപഥവും, കുന്തിദേവിയുടെയും പാണ്ഡവമാരുടെയും പുരാണപ്രസിദ്ധമായ പശ്ചാത്തലവും, ഗ്രാമങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും കാളി-കുടി-കുന്തി നദികളും, മനോഹരമായ അതിമനോഹരമായ ഹിമാലയപർവതനിരകളും തീർഥാടകർക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്.

ഏഴുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമതലങ്ങളിലെ മുടൽമഞ്ഞ് അകന്നുമാറിത്തുടങ്ങി. പർവതശൃംഗങ്ങൾ, പക്ഷേ, മുടിക്കെട്ടിനിന്നു. ഉദയസൂര്യന്റെ മൾമി കൾ കൂടുതൽ തെളിമയോടെയാണ് അനുനിമിഷം പുറത്തുവരുന്നതെന്നും അധികം താമസിക്കാതെ അന്തരീക്ഷം പ്രസന്നമാകുമെന്നും പ്രായം ചെന്ന ഒരു പാചകക്കാരൻ അറിയിച്ചു. ക്യാമ്പുകൾ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ അതിന്റെ തിരക്കും ബഹളവും എല്ലായിടത്തും അനുഭവപ്പെട്ടു. ചൂടുവെള്ളത്തിനും ടോയ്ലറ്റിനും നീണ്ട തിരയായപ്പോൾ, മറ്റുചിലർ പല്ലുതേപ്പും ചായ കുടിയും കൂമ്പിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള ചെറിയ പാറക്കൂട്ടങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് നിർവഹിച്ചു. പരിക്കുപറ്റിയ സ്ത്രീയെ ഗുൻജിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഇതിനിടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

പ്രാതൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്തരീക്ഷം തെളിഞ്ഞു. ഹിമാവൃതമായ ശൃംഗങ്ങളിന്മേൽ സൂര്യമൾമികൾ തട്ടി പ്രതിഫലിച്ചപ്പോൾ ജോളിങ്കോങ്ങും പരിസരവും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങി. ദേവകുമാരപോലെ തോന്നിച്ച ഈ ഭൂപ്രദേശം മാസ്തർസൗന്ദര്യത്താൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു നിന്നപ്പോൾ ആ മമണീയതയിൽ മയങ്ങി ഏറെനേരം നിന്നുപോയി. വിശ്വശിരസ്സിയുടെ വിദഗ്ധകരങ്ങൾകൊണ്ടു ചെത്തിമിനുക്കിയ ഇതുപോലൊരു സ്വർഗഭൂമി ഹിമാലയത്തിൽ വേറെ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വൃത്താകാരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേഡിയംപോലെ ചുറ്റും ഹിമപർവതങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നു; അതിന്റെ നടുവിൽ പച്ചപ്പുരവതാനി വിരിച്ചുപോലെ വിശാലമായ മൈതാനവും. മൈതാനത്തിലേക്കു താഴ്ന്നിറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പർവതങ്ങളുടെ പകുതിയോളം ഭാഗങ്ങളിലും പച്ചപ്പുല്ല് നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ദൃശ്യം ചാമുതയാർന്നതാണ്. അതുകഴിഞ്ഞാൽ തുവെള്ളമഞ്ഞും. വിശാലമായ മൈതാനത്തിന്റെ ഓരോ മൂക്കിലും മൂലയിലും വിവിധ വർണങ്ങളാൽ വിഭിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പുഷ്പപ്രപഞ്ചമാണ്. ഹിമശൃംഗങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ ആകാശം നിലക്കർട്ടൻ പിടിപ്പിച്ചതുപോലെ ചുറ്റും നിലകൊണ്ടപ്പോൾ, വെള്ളിക്കൊലുസുകൾപോലെ വെൺമോലം അതിന് അനുയോജ്യമായ കര തുന്നിച്ചേർത്തുകൊടുത്തു. എവിടേക്കു നോക്കിയാലും മാസ്തർസൗന്ദര്യം മാത്രം!

ആദികൈലാസത്തിനടുത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊച്ചുസംഘങ്ങളായി നീങ്ങി. കുതിരക്കാരന്റെ താവളത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നു. ജൊളിൻകോങ്ങിലുള്ള ഒരു ഒരു ഡാബയും ഇവിടെയാണ്. ഡാബയോടു ചേർന്നു വലിച്ചുകെട്ടിയ തുറന്ന കൂടാരത്തിലാണ് കുതിരക്കാരൻ അന്തിയുറങ്ങുന്നത്. അവർക്കു ഭക്ഷണവും ഡാബയിൽനിന്നാണ്. മാവിലെ മുതൽ ചീട്ടു കളിയിൽ മുഴുകിയിരുന്ന കുതിരക്കാരൻ കളി മതിയാക്കി ഒരോരുത്തരുടെ കൂടെ കൂടി. അവർ നയിച്ച വഴിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പിൻതുടർന്നു. പുല്ല് മുടിക്കിക്കു കയാണെങ്കിലും പല സ്ഥലത്തും ചതുപ്പായതിനാൽ ചതിക്കുഴികൾ ധാരാളമുണ്ട്.

ദൂരെനിന്നുതന്നെ ആദികൈലാസത്തെ ദർശിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും കൈകുപ്പിനിന്നു. ചിലർ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചുകിടന്നു. പഞ്ചാക്ഷയി മുന്തധനികൾ ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴങ്ങി. ചിരാതുകൾ തെളിയിച്ച് ഭജനയ്ക്കും പുജയ്ക്കുമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. വേദപണ്ഡിതനായ ധർമ്മേന്ദ്രകുമാർ ദീക്ഷിത് മുഖ്യ പുജാരിയായി. അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ എല്ലാവരുംകൂടി എന്നെ നിയോഗിച്ചു. തണുത്തു മരവിച്ച നദീജലത്തിൽ കുളിച്ചശേഷം ഞങ്ങൾ പുജയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ചാണകം മെഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ തറയിൽ കളം വെച്ച്, പരമ ശിവനേയും പാർവതീദേവിയേയും സാങ്കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠനടത്തിയശേഷം ഗണപതി പുജയോടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു.

തണുപ്പുകൊണ്ട് മരവിച്ച അന്തരീക്ഷമായതിനാൽ ഹ്രസ്വമായ വിധത്തിൽ മാത്രമാണ് പുജ ചെയ്തത്. ആദികൈലാസത്തിൽനിന്നൊഴുകിവരുന്ന പരിശുദ്ധജലംകൊണ്ട് അഭിഷേകം നടത്തിയശേഷം നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് പുജ അവസാനിപ്പിച്ചു. പ്രസാദവിതരണത്തിനുശേഷം സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭജന ആരംഭിച്ചു.

പാപകക്കാരൻ കൊണ്ടുവന്ന ചുടുള്ള ചായ ഈരണ്ടു കപ്പുവീതം കഴിച്ചശേഷം, ലെയ്സൺ ഓഫീസറും ഗൈഡും ചേർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിവരിച്ചുതന്നു. ആദികൈലാസത്തിന്റെ തൊട്ടുമുന്നിലേക്കു പോകുക എന്നത് അത്യന്തം അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രയത്നമാണ്. സിൻല ചുമത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തുകൂടിയുള്ള ഈ വഴി ആദികൈലാസത്തിന്റെ തൊട്ടുമുൻപിൽ അവസാനിക്കുന്നു. തിരിച്ച്, വലതുവശത്തുകൂടെ കൂത്തനെ താഴേക്കിറങ്ങിയാൽ ബെഡാങ് ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള നീണ്ട പാതയാണ്. തികഞ്ഞ ശാരീരികക്ഷമതയും നിശ്ചയദാർഢ്യവും സർവ്വോപരി ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും ഒത്തുവരുന്നവർക്കേ ഇതു സാധ്യമാകൂ. കാൽനടയാത്രക്കാരിൽപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് സ്വയം പിൻമാറിയിരുന്നതിനാൽ ബാക്കി നാലുപേരും, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഫൈനൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ചൈതന്യ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനും മാത്രമാണ് ഈ കടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. മറ്റാർക്കെങ്കിലും താൽപ്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ലെയ്സൺ ഓഫീസർ തിരക്കിയെങ്കിലും ഒരാളും തയ്യാറായില്ല. കാലാവസ്ഥ തികച്ചും അനുകൂലമായതിനാൽ ഉടനെ പുറപ്പെടാനും തീരുമാനമായി.

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം, ഈ പ്രദേശത്തേക്കെന്നും അടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ആദികൈലാസം കൊടുംമണിൽ മുടപ്പെട്ടുകിടക്കുകയായിരുന്നു. യാത്ര നാളത്തേക്കു മാറ്റിവച്ചാൽ പിന്നെയൊരവസരം കിട്ടിയെന്നുവരില്ല. അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് മനുഷ്യധർമം. ആചാര്യവചനവും അതാണ്.

“ന കൽചീദപി ജാനാതി കിം കസ്യ ശോഭാഭവിഷ്യതി അതഃ ശഃ കരണീയാനി കൃത്യാദദ്യൈവ ബുദ്ധിമാൻ.”

അതിശ്രേഷ്ഠമായ ‘പ്രദോഷ’ ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് (2006 ജൂൺ 9 വെള്ളിയാഴ്ച). ശിവപ്രീതികരമായ ശുഭദിനത്തിൽ ആദികൈലാസത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നത് മനുഷ്യജന്മസാക്ഷാൽക്കാരമാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നി. പാചകക്കാർ തയ്യാറാക്കിത്തന്ന ലഘുവായ ഉച്ചഭക്ഷണം തോൾസഞ്ചിയിൽ തിരുകി, മറ്റ് അത്യാവശ്യസാധനങ്ങളുമെടുത്ത് ഞങ്ങൾ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ പോർട്ടർമാരെയും ഗൈഡുകളെയും മാറ്റിനിർത്തി, ഈ പ്രദേശത്തേക്കുറിച്ച് ഗഹനമായ അറിവുള്ള ഡാബക്കാർ പാസറിങ് കൂടിയാളിനെ വഴികാട്ടിയായി കൂടെക്കൊണ്ടുപോയി. എന്നെ വിട്ടുപിരിയുന്നതിൽ രാജുവിന് വിഷമമുള്ളതുപോലെ തോന്നി. എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് യാത്രാ മംഗളം നേർന്നു.

ജൊളിങ്കോങ്ങിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറേ മൂലയിലാണ് ആർച്ചുപോലെ വളഞ്ഞ് ആദികൈലാസപർവതനിരകൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുനിന്ന് തെക്കോട്ടു നീണ്ടു വളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പർവതനിരയും തെക്കോട്ടു നീങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പർവതവും യോജിക്കുന്ന മധ്യഭാഗത്താണ് 21,000 അടി ഉയരത്തിൽ ആദികൈലാസം നിൽക്കുന്നത്. മൂക്കാൽ കിലോമീറ്ററോളം വീതിയുണ്ട് പർവതത്തിന്. കനത്തതോതിൽ മഞ്ഞുമുടിയിടക്കുകയാണ് ഇവിടം മുഴുവനും. ആദികൈലാസത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യം എടുത്തുപറയത്തക്കമിതിയിൽ മഹത്തവമേറിയതാണ്. ഒരു കൂടപോലെ കാണുന്ന മുകൾഭാഗം മേഘക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽമുട്ടി മറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. ഇരുവശത്തുമുള്ള പർവതനിരകളിൽ ഇതുപോലെ കനത്തതോതിൽ മഞ്ഞ് ഇല്ല. ആദികൈലാസത്തിന് നിരവധി എടുപ്പുകൾ കാണാനുണ്ട്. ഓരോ ദിശയിലേക്കും അതങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നു. ഇത്രമാത്രം വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു മഹാപർവതം ഹിമാലയനിരകളിൽ വേറെ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കാണുംതോറും അനുഭൂതി നിമിഷം പ്രതി വർധിച്ചുവരുന്ന ഒരു വികാരം.

ആദികൈലാസത്തിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന പ്രവാഹത്തിന് അപാരമായ വീതിയുണ്ട്. മുട്ടിനു താഴെ മാത്രം വെള്ളമുള്ളതിനാൽ നദിയാക്കിയിലെ വർണക്കല്ലുകൾ തിളങ്ങിക്കാണാം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചവരെ ഇവിടെയെല്ലാം പത്തടിമോളം ഉയരത്തിൽ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പാസറിങ് പറഞ്ഞത്. മഴ കനക്കുമ്പോൾ കാളിനദിയിലെ ജലവിതാനം ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നതിന്റെ മുഖ്യഹേതു ഇവിടെനിന്നുള്ള കുത്തൊഴുക്കാണ്. നദീതീര

1. നാളെ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് ഒരാൾക്കും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ളവർ നാളെ പൊതുഞ്ഞ് ഇന്നുതന്നെ പൊതുുക.

ത്തിനോടുചേർന്ന് ഞങ്ങൾ ബഹുദൂരം നടന്നു. കൃഷ്ണനെ നിൽക്കുന്ന ഹിമാനിയുടെ അടിവാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ കുറച്ചുസമയം വിശ്രമിച്ചു. നദിയിലെ ശുദ്ധജലവും ഗ്ലൂക്കോസും ബിസ്കറ്റുമൊക്കെ കഴിച്ച് ഉത്സാഹം വീണ്ടെടുത്തു.

തുടർന്നുള്ള യാത്രയിൽ മുഴുവനും കയറ്റങ്ങളാണ്. ഹിമാനികളുടെ ഭാഗമായതിനാൽ ഓരോ അടിയും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കണമെന്ന് പരംസിങ് മുന്നറിയിപ്പുതന്നു. പാറപോലെ ഉറച്ച ഹിമാനിയുടെ മുകൾഭാഗം മുഴുവനും അര അടിയാളം കനത്തിൽ പുതുമഞ്ഞ് വീണുകിടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചവിട്ടുമ്പോൾ തെന്നിപ്പോകാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിച്ചു. കാലാവസ്ഥ തെളിഞ്ഞുനിന്നു. ഹിമക്കൊടുമുടികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റും ദുർബലമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ചൈതന്യയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണത്തിൽ താപനില മൈനസ് പതിനെട്ട് എന്നു കാണിച്ചു; ഉയരം 18,000 നു മുകളിലും. ഓക്സിജന്റെ കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. ഗ്ലൂക്കോസും വെള്ളവും കഴിക്കാനായി പത്തുമിനിറ്റോളം നിന്നു വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞുനോക്കി. അങ്ങു ദൂരെ മൈതാനത്തിൽ സംഘാംഗങ്ങൾ വിവിധ വർണങ്ങളിലുള്ള ചെറിയ പുളളിക്കുത്തുകൾപോലെ കാണപ്പെട്ടു. അവരുടെ ആരവം വിദൂരതയിൽനിന്നു അലയടിച്ചു കാതിൽ പതിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞുനോക്കി. ദൂരദർശിനിയിൽക്കൂടി അവരെ നിരീക്ഷിച്ച ചൈതന്യ, അവരെല്ലാം കൈലാസ പർവതത്തിലേക്കു നോക്കി, വന്ദിച്ച്, ആർത്തുവിളിക്കുകയാണ് എന്നറിയിച്ചു. ഞങ്ങളും തല ഉയർത്തി മുകളിലേക്കു നോക്കി.

മേലേക്കുട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്ന ഇടതുഭാഗത്തെ ശൃംഗം മറന്നിടി പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു. യോഗനിദ്രയിൽ എന്നപോലെ മലർന്നു കണ്ണടച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യരൂപം വജ്രപ്പെടിപോലെ തിളങ്ങുന്ന മഞ്ഞിൽ മുപപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു! ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മൂക്കും ചതുരാകൃതിയിലുള്ള, ലക്ഷണമൊത്ത, താടിയെല്ലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. മഹത്തായ ഒരു ദിവ്യദർശനം!

വർധിച്ച ഉൽസാഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടു കയറി. താഴെനിന്നു വീക്ഷിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയപോലെ തികച്ചും ചെങ്കുത്തായ കയറ്റങ്ങളല്ല മുകളിലോട്ടു ചെല്ലുമ്പോഴും എന്ന് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ബോധ്യമായി. പ്രാണവായുവിന്റെ കുറവും അതികഠിനമായ തണുപ്പും വർധിച്ചുവന്നു. കനത്ത മഞ്ഞിൽക്കൂടി നടക്കുമ്പോൾ ട്രക്കിങ് ഷൂസിന്റെ മുകൾഭാഗത്ത് മഞ്ഞ് കുമിഞ്ഞുകൂടിയതിനാൽ മരവിക്കുന്നപോലെ തോന്നി. ഹിമക്കൊറ്റിപ്പാൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങിപ്പോരേണ്ടിവരും എന്നറിയാമായിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ കഴിയാവുന്നത്ര വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ടു നീങ്ങി. താഴെ, നദിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം അഗാധമായ താഴ്വരയിലാണ്. ഹിമാനിയുടെ അടിയിൽനിന്നും വലിയ മഞ്ഞുകട്ടകൾ അടർന്നുവീണ് നദിയിൽക്കൂടി ഒഴുകുന്നതുകണ്ടു. ക്ഷീണിച്ച് അവശമായെങ്കിലും സർവശക്തിയും സംഭരിച്ച് ഞങ്ങൾ ആദികൈലാസത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തി.

ഉറമമുള്ള ഒരു മഞ്ഞുതിട്ടയുടെ മുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്.

പത്തടിയോളം താഴെ അതിമനോഹരമായ ഒരു തടാകം നിലവൈധൂര്യം മഞ്ഞിൽ പതിച്ചുവച്ചുപോലെ നിശ്ചലമായി അത് കിടക്കുന്നു. നീലനിറം പോലെ തോന്നിച്ച് തടാകത്തിലെ ജലത്തിൽ മഞ്ഞുകട്ടകൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്; മനോജ്ഞമായ നീലവൈധൂര്യകണ്ഠാഭരണത്തിനു മുകളിൽ പവിഴമുത്തുമാലപോലെ. തടാകത്തിന്റെ അക്കരയായി, അമ്പതടിയോളം ദൂരെ, മഞ്ഞിൽത്തീർത്ത ഒരു ഹിമപ്രപഞ്ചം; അതാണ് ആദികൈലാസം! വടക്കോട്ട് അഭിമുഖമായിട്ടാണ് ആദികൈലാസം നിലകൊള്ളുന്നത്. പരിമിതമായ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരുങ്ങിക്കൂടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. പദംസിങ്ങിന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള നാമജപം അവിടെ അലയടിച്ച്, അലകളായി കെട്ടടങ്ങി. ഉച്ചരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും പ്രതിധ്വനിച്ച് മുകളിലേക്ക് അലകളായി മറഞ്ഞുപോകുന്ന അനുഭവം ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിസ്മയഭരിതരാക്കി. പലതവണ ഞങ്ങൾ ഇതു പരീക്ഷിച്ചുനോക്കി. സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോഴും വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുമ്പോഴും ഇതേ അനുഭവം ഉണ്ടായി. നാദബ്രഹ്മം പരബ്രഹ്മപരമേശ്വരനിൽ ലയിക്കുകയാണോ?

കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങൾപോലും പദംസിങ്ങിനു കാണാപാറമാണ്. അതുകൊണ്ട്, കഴിയാവുന്നത്രയും സമയം ഇവിടെ തങ്ങുവാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. സമയം പുത്രങ്ങളുമണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ അതൊഴിവാക്കി മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഷൂസ് അഴിച്ചുവച്ച് തോൾബാഗ് ഇരിപ്പിടമാക്കിവെച്ച് ആദികൈലാസത്തിന്റെ മുൻപിൽ ധ്യാനത്തിന് ഇരുന്നു. തലങ്ങളിൽനിന്ന് തലങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണ സാധ്യമാകുന്ന തിനേക്കാൾ വേഗത്തിലായിരുന്നു. ഇത്തരം ചുറ്റുപാടായതിനാൽ, ഉപബോധമനസ്സിനെ തീർത്തും ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയല്ല ഉപയോഗിച്ചത്. നീലനിറത്തിൽനിന്നു 'നീലേശ്വരി'ലേക്കും അവിടെനിന്നു 'നീലമുത്തി' (Blue Pearl)ലേക്കും മനസ്സ് വഴുതിപ്പോയത് ഉപബോധമനസ്സിൽ അടയാളം തന്നിട്ടായിരുന്നു. 'നീലേശ്വരി' കഴിഞ്ഞുവരുന്ന 'നീലദേവത'യിൽ(നീലമുത്ത്) നിന്നാണ് 'ബിന്ദു'വിൽ എത്തുക. ഒരു കടുകുമണിയോളം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ബിന്ദുവിന്റെ പ്രകാശം അഭൗമമാണ്. മെഡിറ്റേഷൻ ശാസ്ത്രമായതോടെ അനിർവചനീയമായ പ്രകാശധാരയാൽ ബിന്ദു ജലിച്ചു, വിളങ്ങി, നിലകൊണ്ടു. ബിന്ദു ക്രമേണ ഉപാസനാരൂപത്തെ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ആന്തരികശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിൽ (Inner Ear) സംഗീതത്തിന്റെ ധ്വനി കേട്ടു. വീണക്കമ്പിയുടെ തന്ത്രികളിൽനിന്ന് ഉയരുന്ന മാസ്തേ സംഗീതധ്വനിയോടാണ് ഇതിനു സാമ്യം. ഇടത്തെ ചെവിയിലാണ് ഇത് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ദൈവികമായ ഈ സംഗീതധ്വനി ചിദാകാശത്തിൽനിന്നാണ് (Space of Consciousness) സാധകന്റെ അബോധമനസ്സിൽ അലയടിക്കുന്നത്.

കൂട്ടുകാർ പലപ്പോഴും തട്ടിവിളിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ ധ്യാനത്തിൽനിന്ന് ഉണർന്നത് ഒരുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. മരവിച്ച തണുപ്പിലും എന്റെ ശരീരം വീര്യത്തു. സമയം ഉച്ചകഴിഞ്ഞതിനാൽ ഇനിയും മലമുകളിൽ തങ്ങുന്നത് അപകടമാണെന്നു പദംസിങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മട

ങ്ങിപ്പോരാൻ തയ്യാറായി. ആദികൈലാസത്തെ മതിവരുവോളം നോക്കിക്കൊണ്ട്, വന്ദിച്ചു, സാഷ്ടാംഗനമസ്കാരം വീണ്ടും നടത്തി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു നടന്നു. അളകന്നന്ദനിയുടെ ഉദ്ഭവം ഈ തടാകത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള ഹിമാനികളിൽനിന്നാണ് എന്നു പറയുന്നു. ആ പരിശുദ്ധജലം ഒരു കവിൾ കുടിക്കണമെന്നു അതിയായി മോഹിച്ചുവെങ്കിലും, തടാകത്തെ തൊട്ട് അശുദ്ധമാക്കരുതെന്നാണ് വിശ്വാസം എന്നു പദംസിങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു.

മുന്നമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ എത്തി. 'പ്രദോഷ'മായതിനാൽ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞശേഷം ഭക്ഷണംകഴിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ മുൻപേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. യാത്രാക്ഷീണം തീർക്കുവാനായി മൈതാനത്തിലെ പുൽത്തകിടിയിൽ വെറുതെ മലർന്നുകിടന്നു. പോക്കുവെയിലിന്റെ പൊൻപ്രഭയിൽ ജോളിങ്കോങ് വെട്ടിത്തിളങ്ങി. എന്തൊക്കെ വർണങ്ങളാണ് പശ്ചിമംകാശത്ത് ചാലിച്ചു ചാർത്തിയിരിക്കുന്നത്! ഒരു ചിത്രകാരന്റെയും കരവിരുതിൽ ഇതുപോലൊരു വർണസമന്വയം സാധ്യമല്ലെന്നുറപ്പാണ്. വിവിധ വർണങ്ങളിലുള്ള വെൺകൊറ്റക്കൂടകൾപോലെ ചുറ്റുമുള്ള ഹിമശൃംഗങ്ങൾ നിറങ്ങളിൽ ആറാടിനിന്നപ്പോൾ അന്തരീക്ഷം വലിയൊരു കൂടപോലെ അതിനു മകുടംചാർത്തി നിലകൊണ്ടു. പ്രകൃതി... അതെ... പ്രകൃതിതന്നെയാണ് എല്ലാമെല്ലാം. അതുതന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം. അതുതന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ.

“പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്യുനാദി ഉഭാവപി

വികാരാശ്ച ഗുണാംശ്ചൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതിസംഭവാനു”

ജനയും ആമതിയും കഴിഞ്ഞ്, രാത്രി എട്ടുമണിയോടെ അത്താഴം കഴിച്ചു. രോട്ടിയും കിഴങ്ങുകറിയും വെണ്ടയ്ക്കാത്തൊന്നും ഏറെ സ്വാദിഷ്ഠമായിത്തോന്നി. ഏഴുമണിക്കു തന്നെ ആമംജിച്ചിരുന്ന മഞ്ഞുവീഴ്ച ഒൻപത് മണിയായപ്പോൾ ശക്തമായി. മരവിക്കുന്ന തണുപ്പിൽനിന്നു രക്ഷനേടാനും ശാന്തമായൊരു നിദ്രയ്ക്കും വേണ്ടി, പ്രാർഥിച്ചശേഷം, കിടക്കസ്സഞ്ചിയിൽ അഭയം തെടുമ്പോൾ കണ്ണുകളിൽ ഉറക്കംതളംകെട്ടിനിന്നു.

1 പ്രകൃതിയും പുരുഷനും ഒന്നും അനാദികളാണെന്നറിഞ്ഞാലും, ദൈഹികന്മാർ വികാരങ്ങളും സുഖദുഃഖാദിമാഹാറികളും പ്രകൃതിയിൽനിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നറിഞ്ഞാലും - ഭഗവദ്ഗീത 13-18.

പാർവതീസരസ്സ്

അഞ്ചുമണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തുവന്നപ്പോൾ മഴപോലെ മഞ്ഞു വിഴുന്ന താണ് കണ്ടത്. കൂടാതെത്തിന്റെ ഫൈബർഷിറ്റുകളുടെ പുറത്തും മൈതാന ത്തിലും ഒരടിയോളം കനത്തിൽ മഞ്ഞുവീണിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞുവീഴ്ച ശരിക്കു ന്നതുവരെ വിശ്രമിക്കാം എന്നുകരുതി വീണ്ടും മുടിപ്പുതച്ചു കിടന്നു.

വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു യാത്രയാണ് അന്ന് നടത്താനുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടതായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയതായതായ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞി ട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാൽ, എട്ടുമണിക്ക് പാർവതീതാൽ സന്ദർശനത്തിനു പുറപ്പെടും. ജോളിങ്ക്ക്കോങ്ങിൽനിന്ന് മൂന്നുകിലോമീറ്റർ ദൂര മാണ് ഈ തടാകത്തിലേക്ക്. കാരിന്ദുമേറിയ ഒരു പാതയാണ് ഇത്. കഴുത പുറത്തു യാത്ര ചെയ്യാം. പാർവതീസരസ്സിൽ കുളിച്ച്, അവിടെയുള്ള കൊച്ചു ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വയം പൂജകൾ നടത്തി തീർത്ഥാടകർക്ക് സായുജ്യമടയാം. പീതുകൾക്ക് ബലിയർപ്പിക്കലും ചെയ്യാം. അവിടെനിന്ന് അതിദുഷ്കരമായ ലാംപിയ, മങ്സ ചുരങ്ങളിലേക്ക് (Lampia Dhura & Mangsa Dhura) യാത്ര ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അഞ്ചുപേർക്ക് പ്രത്യേകം അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൊടുംമഞ്ഞാൽ മുടപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ഈ ചുരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ കാവലുണ്ട്. ഈ ചുരത്തിൽക്കൂടി തിബറ്റിലേക്ക് കടക്കാം. ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ.

എട്ടു മണിക്ക് പ്രാതൽ കഴിച്ചശേഷം സംഘം യാത്രതിരിച്ചു. മഞ്ഞുവീഴ്ച മാറിയെങ്കിലും തെളിഞ്ഞ സൂര്യകിരണങ്ങൾ പുറത്തുവന്നില്ല. താപനില മൈനസ് നാലു ഡിഗ്രി വരെയായി. മുടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷമല്ലാത്തതിനാൽ, കാലാവസ്ഥ ക്രമേണ അനുകൂലമാകും എന്നായിരുന്നു കുതിരക്കാര്യുടെ വിലയിരുത്തൽ. ആദികൈലാസത്തിന്റെ നേരെ വിപരീതദിശയിലേക്ക് വടക്കോട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. മഞ്ഞുമുടിയ മൈതാനത്തെ കുറുകെ കടന്ന്, കൂത്തനെന്നിരിക്കുന്ന പർവതത്തിന്റെ ഓരത്തുകൂടി ഞാനും രാജുവും നടന്നു. പർവതത്തിന്റെ ഉച്ചിയിൽനിന്ന് കൂത്തനെ താഴോട്ടിറങ്ങി വീണ്ടും കയറ്റം കയറി. പർവതപാർശ്വങ്ങളിൽ, കുമ്പിനിൽക്കുന്ന ചുരമാട്ടുകൾ വിടരൻ വെമ്പി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ചേതോഹരമാണ്. ഓരോ താഴ്വരയിലും വൃത്യസ്ത നിറങ്ങൾ. സൂര്യപ്രകാശമേറ്റ് പൂക്കൾ വിരിയുമ്പോൾ ആ വർണകാന്തി എത്ര ആസ്വാദ്യകരമായിരിക്കും എന്നോർത്തപ്പോൾ ആഹ്ലാദം തോന്നി. തണുപ്പ് വല്ലാതെ വർധിച്ചു തുടങ്ങി. മുന്നിൽ, ദൂരെ കാണുന്ന ഹിമപർവതനിരകളിൽനിന്ന് വീശുന്ന കാറ്റാണ് വർധിച്ച തണുപ്പിനു കാരണം. ചെങ്കുത്തായ ഒരു കയറ്റം കയറുന്നതിനു മുൻപ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം അടിവാരത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു. പിന്നെ, വളരെ സാവകാശം നടന്ന് മുകളിൽ എത്തി.

പാർവതീസരസ്സും പരീസരവും ദൃഢം കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ചാതു തയാർന്ന ഒരു പെയിന്റിങ് പോലെ തോന്നും. വെള്ളിപ്പുതപ്പുകൊണ്ടു മുടിയിട്ടുപോലെ കിടക്കുന്ന ഹിമപർവതനിരകളുടെ താഴെ വിശാലമായ സരസ്സ്, സരസ്സിനു തൊട്ടടുത്തു കിടക്കുന്ന മേടുകൾ പച്ചപ്പരവതാനിപോലെ തോന്നും. ആകാശത്തിന്റെ 'ബ്ലൂ മുൺ' നിറം തടാകത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കിടന്നു. തടാകത്തിന്റെ ചുറ്റും കിടക്കുന്ന വർണക്കല്ലുകളുടെ നിര, തടാകത്തിനു കര തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചുപോലെ തോന്നും. വലതുവശത്തെ മേടിന്റെ ഉച്ചിയിൽ ഒരു കൊച്ചുകുഴലും, ദൃശ്യവിരുന്ന് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. എത്ര കണ്ടാലും മതിവരാത്ത അവസ്ഥമണിയമായ ചിത്രം.

ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നിരപ്പിൽക്കൂടി നടന്ന് ഞങ്ങൾ തടാകത്തിന്റെ അടുത്തത്തീയപ്പോൾ സമയം ഒൻപതര കഴിഞ്ഞു. സംഘാംഗങ്ങളിൽ ചിലർ പുഞ്ചിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. പാർവതീസരസ്സിന് അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുണ്ട്. മിക്ക ഭാഗത്തും മൂട്ടിനു താഴെ വെള്ളമേയുള്ളു. ആദികൈലാസത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തുനിന്നും ഒലിച്ചുവരുന്ന പ്രവാഹം ആറുകിലോമീറ്ററോളം മഞ്ഞുമലകൾക്കിടയിൽക്കൂടി ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഒഴുകിയാണ് പാർവതീസരസ്സിൽ വന്നുചേരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മരവിച്ചുപോകുന്ന തണുപ്പാണ് ജലത്തിന്. തടാകത്തിന്റെ വലത്തേ അറ്റത്താണ് ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രത്തിനു സമാന്തരമായി ഇടത്തേ അറ്റത്ത്, തടാകത്തിലെ അധികജലം ഒഴുകി താഴേക്കു പതിക്കുന്ന അഗാധമായ ഒരു കയം ഉണ്ട്. സംഘാംഗങ്ങൾ അവിടെ കുട്ടുംചേർന്നു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ടു ചെന്നു. അദ്ദേഹം തകരമായ ഒരു ദൃശ്യമാണ് അവിടെയുള്ള കയത്തിൽ കണ്ടത്. നാലര കിലോമീറ്റർ ദൂരെക്കിടക്കുന്ന ആദികൈലാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കയത്തിലെ തെളിഞ്ഞ ജലത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കിടക്കുന്നു! മറ്റു പർവതങ്ങളുടെയൊന്നും രൂപങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. കയത്തിന്റെ കരയിൽ നിന്നു മേലോട്ടു നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ, നഗ്നനേത്രങ്ങൾകൊണ്ട്, ആദികൈലാസത്തിന്റെ രൂപം നമുക്കു കാണാൻ കഴിയൂ. സ്ഥലം മാറിനിന്നു നോക്കിയാൽ പർവതശൃംഗം കാണുകയുമില്ല. ഇതിൽ എന്തോ നിഗൂഢത ഉണ്ടെന്നെനിക്കു തോന്നി. കയത്തിനോടു തൊട്ട്, നേരെ മുകളിൽ ഒരു ഇടത്തരം മല മാത്രമേയുള്ളൂ. ഈ മലയാണ് കൈലാസശൃംഗത്തെ, മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു നോക്കുമ്പോൾ മറയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷേ കയത്തിന്റെ വടക്കുവശത്തു നിന്നാൽ കൈലാസശൃംഗം നേരിൽ കാണുകയും ചെയ്യും. ഒപ്പം, കയത്തിലേക്കു നോക്കിയാൽ ശൃംഗത്തിന്റെ രൂപം അടിത്തട്ടിലും കാണാം. കൈലാസശൃംഗത്തിന്റെ നേരെ മുകളിൽ, വളരെ ഉയരത്തിൽ, കനത്ത മുടൽമഞ്ഞ് കെട്ടിനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആകാശത്തിന്റെ ഉന്നതിയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഈ ഘനീഭവിച്ച മുടൽമഞ്ഞ് നമ്മൾ ശൃംഗത്തിന്റെ ഛായ പതിയുമ്പോൾ, അത് അവിടെനിന്നും പ്രതിഫലിച്ച് കയത്തിൽ പതിക്കുകയാണോ? എന്തായാലും ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്; കൈലാസശൃംഗവും ഈ കയവും തമ്മിൽ എന്തോ നിഗൂഢതയാൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സതീദേവിയും പിന്നീട് പാർവതീദേവിയും നീരാടിയിത് ഈ സരസ്സിലാണ് എന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവരുടെ ദേഹത്തിലെ അഴുക്ക് കുമിഞ്ഞുകൂടി കയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ, കറുത്ത ചെളിപോലെ, കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിശ്വാ

സമൃദ്ധ്. കയത്തിന്റെ കരയിലെ മണ്ണ് പ്രസാദമായി കൊണ്ടുപോകാൻ മിക്ക വരും കയ്യിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എനിക്കുവേണ്ടി രാജ്യ ഇളക്കിയെടുത്ത മണ്ണ് ഞാൻ തൽക്കാലം വേണ്ടെന്നുവെച്ചു. പിന്നീടാകാം എന്നു പറയുകയും ചെയ്തു. തീർച്ചയായും എന്റെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായിരുന്നു.

തടാകത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച്, അതിനെ നടന്നു പ്രദക്ഷിണംവെച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർഥിച്ചശേഷമാണ് ചുമത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുക. ഞങ്ങളുടെ വഴികാട്ടി ഇവിടെയും പാഠംസിങ് ആയിരുന്നു. പട്രോളിങ് നടത്തുന്ന പട്ടാളക്കാർ വന്നാൽ അവരുടെകൂടെ യാത്ര തിരിക്കാം എന്നു കരുതിയാണ് ഞങ്ങൾ സമയം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. പന്ത്രണ്ടു മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രദക്ഷിണം പൂർത്തിയാക്കി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തി. ധർമേന്ദ്രകുമാർ ദീക്ഷിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഹോമങ്ങളും പൂജകളും ഇതിനിടയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവ-പാർവതി വിഗ്രഹത്തെ തൊട്ടുവന്ദിച്ചശേഷം ഹോമകുണ്ഡത്തിലെ അഗ്നിയിലും തൊട്ടു വന്ദിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ പോർട്ടർമാർ ഒഴികെ, മറ്റുള്ളവർ മടക്കയാത്രയ്ക്കു തയ്യാറായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലാംപിയ-മങ്സ ചുമത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു.

പട്ടാളക്കാരുടെ റോന്തസംഘത്തെ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന ആശയോടെ ഞങ്ങൾ നടന്നു. ഏതാനും അടി മുന്നോട്ടു നടന്ന പാഠംസിങ് പെട്ടെന്ന് നിന്നു. ഇടതു കൈപ്പത്തികൊണ്ട് കണ്ണിനു മറപിടിച്ച് ആകാശത്തേക്ക് നാലു പാടും നോക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് അത്യുപ്തിയുടെ ഭാവമാണ് കണ്ടത്. തുടങ്ങിവച്ച യാത്ര ഉടനെ നിർത്തിയപ്പോൾ അത് ദൃശ്യകുമാണെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് സൂചന തന്നു. മേലക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ധൂതിയിലുള്ള നീക്കവും അതുവരെ തെളിഞ്ഞു നിന്ന സൂര്യകിരണങ്ങളുടെ മങ്ങലും ശുഭലക്ഷണമല്ല എന്നു പാഠംസിങ് അറിയിച്ചു. പർവതങ്ങളുടെ മുകൾഭാഗത്തെ മഞ്ഞിനു ഇരുണ്ടനിറം വന്നു കഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കാലാവസ്ഥയിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉടനെ സംഭവിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു.

പറ്റാവുന്നത്ര മുന്നോട്ടുപോകുക എന്ന ഭുരിപക്ഷ തീരുമാനപ്രകാരം യാത്ര തുടർന്നു. നിറയെ മഞ്ഞുവീണുകിടക്കുന്ന പർവതസാനുക്കളിൽക്കൂടി ഞങ്ങൾ അടിവച്ചടിവച്ച് നടന്നു. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, എളുപ്പമായ ഒരു പാതയാണ് പാഠംസിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കയറ്റം കാഠിന്യമായതിനാൽ ഈ വഴി കൂടുതൽ ദുർഘടമായിത്തോന്നി. ഉയരങ്ങളിലേക്കു എത്തുന്തോറും പ്രാണവായുവിന്റെ കുറവ് കുറഞ്ഞുയരായി അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇടയ്ക്കെല്ലാം നിന്ന് ബ്രിസ്കറ്റും പാനീയങ്ങളും കഴിച്ച് ക്ഷീണമകറ്റി ഞങ്ങൾ ഏറെ ദൂരം മുന്നോട്ടുപോയി.

അതുവരെ മുടിക്കെട്ടിനിന്ന അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ ഇരുണ്ടു തുടങ്ങി. ഹിമ ധൂളികൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യാത്ര നിർത്തി. പ്രകാശം തീരെ മങ്ങിപ്പോയതിനാൽ കാഴ്ചശക്തി ദുർബലമായി. ദൂരെനിന്നു പട്ടാളക്കാർ വരുന്നുണ്ടെന്നു പാഠംസിങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആശ്വാസം തോന്നി. പതിനഞ്ചു മിനിറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തിയത്. യാത്ര തുടരുന്നത് അപകടമാണെന്നും ചുമത്തിലേക്കു കടക്കുവാനുള്ള ചെറിയ പാലത്തിൽ മഞ്ഞ്വീണ് മുടിഞ്ഞുടങ്ങി

എന്നും അവർ അറിയിച്ചു. ഉയരംകൊണ്ടും മഞ്ഞുവീഴ്ചയുടെ കനംകൊണ്ടും കൈലാസ്-മാനസസരസ്സ് യാത്രയിലെ ലിപുലേഖ് ചുരത്തിന്റെ ഏഴയലത്തു പോലും ഈ ചുരങ്ങൾ വരില്ല എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തീർഥാടകരിൽ ലിപുലേഖ് ചുരം കടന്നത് ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നതിനാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിന്റെ തീക്ഷ്ണത അത്ര ബോധ്യമായില്ല എന്നു തോന്നി. കാലാവസ്ഥ കൂടുതൽ രുക്ഷമാകുന്നതിനു മുൻപ് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് ഉത്തമം എന്നു തീരുമാനിച്ചു പട്ടാളക്കാരുടെപ്പോലും ഞങ്ങളും തിരിച്ചുപോന്നു.

മൂന്നുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാർവതീ-സരസ്സിൽ തിരിച്ചെത്തി. കൂട്ടുകാരെല്ലാം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചെറിയ വരാനായിൽ വിശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓജുവിനെയുംകൂടി തടാകത്തിലെ കയത്തിനടുത്തേക്ക് നടന്നു. ആദികൈലാസശൃംഗം മുടൽമഞ്ഞിൽ മുടപ്പെട്ടുകിടക്കുകയാണ്. കയത്തിൽ, ആ ഭാവത്തിൽ അതു രൂപപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ കയം കണ്ടപ്പോൾത്തന്നെ അതിൽ മുങ്ങി നിവരണം എന്നൊരുതോന്നൽ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി. എന്തു പ്രചോദനംകൊണ്ടാണ് അതുണ്ടായതെന്ന് അറിയില്ല. കയത്തിന്റെ അടിയിൽ സതീദേവിയുടെയും പാർവതീദേവിയുടെയും ദേഹത്തിലെ അഴുക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം ഗൈഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കയത്തിൽ മുങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഇരട്ടിച്ചു. ചുരത്തിലേക്കു നടക്കുമ്പോഴും തിരിച്ചുവരുമ്പോഴും ഇതുതന്നെയാണ് പ്രധാനമായും ചിന്തിച്ചത്.

പത്തു മിനിറ്റോളം, കയത്തിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നു. പിന്നെ, അതിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കൈമുക്കി നോക്കി. വിരൽ മരവിച്ചുപോകുന്നത്രയും തണുപ്പ് തോന്നിയില്ല. എന്നാലും കിടുകിടാ വിറയ്ക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ തണുപ്പും കയത്തിലെ തണുപ്പും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ അപകടസാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നി. കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ നിൽക്കാതെ തോൾബാഗിൽ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ദിവ്യപ്രസാദവും, കൂടെ കരുതിയിരുന്ന കുവളത്തിന്റെ ഇലകളും പുറത്തെടുത്തു. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തിമാരായിരുന്ന താമറ്റൂർ കേശവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടും അനുജൻ ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടും അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയ ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മുഖത്തുപാർത്തിയ ദിവ്യചന്ദനം ഒരു നിധിപോലെ ഞാൻ ബാഗിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആപൽശങ്ക മനസ്സിൽ തോന്നുമ്പോളെല്ലാം പ്രസാദത്തിൽ സ്പർശിക്കാറുണ്ട്. അതെന്നിക്കു നൽകിയ ഉത്തേജനം ആവാച്യമായിരുന്നു. കുവളകത്തിന്റെ ഇലകൾ ഒരുപാട് പ്രാർഥനകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയതാണ്. മഹാവിഷ്ണുവിനെയും ശ്രീപരമേശ്വരനെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന, ഇതിൽപ്പോം ശേഷമായ മറ്റേതു പ്രസാദമാണ് ദേവിമാർക്ക് സമർപ്പിക്കുക?

വിഷ്ണു-ശിവ-ദേവി സ്തോത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് പ്രസാദവും കുവളകത്തിന്റെ ഇലകളും കയത്തിൽ അർപ്പിച്ചു. കയത്തിലെ തെളിഞ്ഞ ജലത്തിൽ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മുഖകമലത്തിലെ ചന്ദനക്കൂട്ട് സുവർണമാശി നിറത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്നു... കുവളകത്തിന്റെ ഇലകൾ വട്ടം കുറങ്ങി ഒഴുകി നടന്നു. ഞാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ മാജേന്ദ്രസിങ് നേഗിയുടെ മുഖത്തേക്കു ഇമ വെട്ടാതെ നോക്കി. എന്റെ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഓജു വസ്ത്രങ്ങൾ ഓരോന്നായി അഴിച്ചുവെച്ചു. നിശ്ചയ മാത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട്, കൈലാസനാഥനെ വരിച്ച്

ഞങ്ങൾ കയത്തിലേക്ക് ചാടി. മരവിക്കുന്ന തണുപ്പ് തോന്നിയെങ്കിലും ക്ഷണത്തിൽ കയത്തിന്റെ അടിയിൽ തൊട്ടു. ചേറുപോലെയുള്ള മണ്ണ് ഒരു കൈ നിറയെവാരിയെടുത്ത് ഞങ്ങൾ മേലോട്ട് പൊന്തി. പ്രഭാത ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും എന്തൊക്കെയോ രൂപങ്ങൾ മനസ്സിൽ മിന്നി മറഞ്ഞു. കൈലാസശൃംഗത്തിലേക്കു നോക്കി വന്ദിച്ചശേഷം ക്ഷണത്തിൽ കരയ്ക്കു കയറി.

ഹോമകുണ്ഡത്തിന്റെയടുത്ത് തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അസ്ഥി തുളയ്ക്കുന്നതുപോലെ ആഞ്ഞുകുത്തുന്ന തണുപ്പിന് അതോടെ ആശ്വാസമായി. അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ ഇരുണ്ടു. അസ്തമയസൂര്യന്റെ ദിശപോലും നിർണയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കാലാവസ്ഥ കൂടുതൽ മോശമായാൽ മടക്കയാത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്നു തോന്നിയതിനാൽ ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു. നിശ്ചിത യാത്രാപഥത്തിൽനിന്നു അര കിലോമീറ്ററോളം വ്യതിചലിച്ച്, വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തത്. ഈ വഴിയുടെ ഇടതുഭാഗത്ത് വറ്റി വരണ്ടുപോയ വിശാലമായ ഒരു തടാകമുണ്ട്. തടാകത്തിന്റെ ആകൃതി വ്യക്തമായി ഇപ്പോഴും കാണാം. ഇത്രയും ജലസമൃദ്ധിയുടെയും ഹിമപർവതങ്ങളുടെയും മധ്യം കിടന്നിട്ടും തടാകം ജലമഹിതമായിപ്പോയത് എന്താണോരോ? പുരാണപ്രധാനമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകാം.

അഞ്ചുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. മഞ്ഞുവീഴ്ച അതിശക്തമായതിനാൽ അവസാനത്തെ അരകിലോമീറ്റർ തപ്പിത്തടഞ്ഞാണ് നടന്നത്. മുളിപ്പറക്കുന്ന കാറ്റും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സന്ധ്യാവന്ദനത്തിനുശേഷം ക്യാമ്പിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഹിമക്കാറ്റിന്റെ തീക്ഷ്ണത അതിശക്തമായത്. വല്ലാത്ത ആവേത്തോടെ വീശിയടിച്ച അവലാൻഷ് (Avalanche) ഹിമയാളികളും ഹിമക്കട്ടകളും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയർത്തുന്ന കാഴ്ച നടുക്കത്തോടെയാണ് ജനൽപ്പാളികൾക്കിടയിൽക്കൂടി വീക്ഷിച്ചത്. ഇടവിട്ടിടവിട്ട് വീശിയടിച്ച കാറ്റ് കൂടുതൽ കരുത്താർജ്ജിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. കൂടി ഗ്രാമത്തിൽ മണ്ടാഴ്ചമുൻപ് ഇതേപോലെ വീശിയടിച്ച കാറ്റാണ് ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ മൂന്നു കൂടാരങ്ങൾ തകർത്തു കളഞ്ഞത്. അവിടെ ആളൊഴിഞ്ഞ കൂടാരമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇവിടെ മറിച്വാണ് സ്ഥിതി. മഞ്ഞുകുമിരിയിൽ ദൂരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം മതി. എവിടെയൊക്കെയോ ഹിമശൃംഗങ്ങൾ തകർന്നു വീഴുന്നതുപോലെ ഭയാനകമായ ശബ്ദങ്ങൾ ജൊളിങ്ക്കോങ്ങിൽ അലയടിച്ചു. കൂട്ടംകൂടിയിരുന്ന്, വേദമന്ത്രങ്ങളും സ്തോത്രങ്ങളും ഉരുവിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോ സെക്കൻഡും തളളി നീക്കി. ഒൻപതു മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാറ്റിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു. ഈ തക്കം നോക്കി ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. കാറ്റിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞപ്പോൾ മഴ തുടങ്ങി. മഞ്ഞുകുഷ്ണങ്ങൾ വന്നിടിച്ച് കൂടാരത്തിന്റെ ഫൈബർഷീറ്റുകൾ പല സ്ഥലത്തും പൊട്ടിയതിനാൽ ചോർച്ചയും തുടങ്ങി. സെല്ലോടേറ്റ് ഒട്ടിച്ച് ചോർച്ച ഒരുവിധം പരിഹരിച്ചശേഷം എല്ലാവരും കിടന്നു. പ്രാർഥിച്ച ശേഷം കിടക്കസ്സഞ്ചിയിൽ അഭയം തേടുമ്പോൾ ക്ഷീണംകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു.

ആദികൈലാസം-പാർണമിരാവിൽ

അഞ്ചുമണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കുടാരത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്കു നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സൊന്നു കുളിർത്തു. നേരിയ മുടൽ മഞ്ഞുണ്ടെങ്കിലും പ്രഭാതകിരണങ്ങൾ ജൊളിങ്ക്കോംഗിൽ സ്വർണപ്രഭ വാരിവിതറി. ദുരെയുള്ള ഹിമശൃംഗങ്ങളുടെ മധ്യഭാഗത്ത്, അർധവൃത്താകൃതിയിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചുവരുന്നത് നോക്കി നിന്നപ്പോൾ കണ്ണഞ്ചിപ്പോയി. ഉദയം അതിമനോഹരമായിരുന്നെങ്കിലും ഗുൽജിയിലെ സൂര്യോദയത്തിന്റെ അവാച്യമായ ചാരുത മറ്റൊരു ദിക്കിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.

പാപകക്കാർ അവർക്കുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ചായയിൽനിന്ന് ഒരു കപ്പ് എനിക്കു തന്നപ്പോൾ അതു കൂടിച്ചുകൊണ്ട് മുറ്റത്തെ പാറക്കെട്ടിൽ ഇരുന്നു. പാർണമിദിവസം (ജൂൺ 11 ഞായർ) കാലാവസ്ഥ തികച്ചും അനുകൂലമായി മാറിയതിൽ സന്തോഷം തോന്നി. അന്നുകൂടി ഇവിടെ താമസം ഉള്ളതിനാൽ പാർണമിദിവസം ആദികൈലാസത്തെ രാത്രിയിൽ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുക എന്നത് മറ്റൊരു സാക്ഷാൽക്കാരംതന്നെയാണ്. കാലാവസ്ഥ അന്നു മുഴുവൻ അനുകൂലമായിരിക്കുമെന്ന് പാപകക്കാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷം ഇരട്ടിയായി. തവേദിദിവസം രാത്രിയിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു താണ്ഡവം നടന്നാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻപോലും സാധിക്കാതെ കുടാരത്തിനുള്ളിൽ പേടിച്ചു കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടിവരുമെന്ന അവസ്ഥ ദയനീയമാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുതെ എന്ന പ്രാർഥനയോടെ പ്രഭാതപരിപാടികളുമായി മുൻപോട്ടു പോയി.

പ്രാതലിനു മുൻപായി ആദികൈലാസത്തിന്റെ മുന്നിലുള്ള മൈതാനത്ത് ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കാം എന്നു കരുതി ഞാൻ അങ്ങോട്ടു നടന്നു. പദംസിങ്ങിന്റെ ഡാബയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം നിന്നു. കട്ടിയുള്ള ഇരട്ടക്കമ്പിളിപ്പുതപ്പുകൊണ്ട് ആസകലം മൂടിപ്പുതച്ച് കുതിരക്കാരും പോർട്ടർമാരും വെറും മൈതാനത്ത് ഗാഢനിദ്രയിലാണ്ടു കിടക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലെ ഹിമക്കാറ്റ്, മേൽക്കുമയായി കെട്ടിയ ഓർപോളിൻഷീറ്റിനെ ചിന്നി ഭിന്നമാക്കിക്കളഞ്ഞതിനാലാണ് ഇവർക്ക് വെറും നിലത്ത് ഉറങ്ങേണ്ടി വന്നത്. പദംസിങ്ങിന്റെ ഡാബയുടെ മേൽക്കുമയുടെ ഒരു ഭാഗവും കാറ്റ് പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോയതായി കണ്ടു. കുതിരക്കൂട്ടങ്ങൾ യാതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന ഭാവത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടെ മേയുന്നു.

ഡാബയുടെ വരാന്തയിലെ പെട്ടിപ്പുറത്ത് സുഖനിദ്രയിലാണ്ടു കിടന്നിരുന്ന

പദംസിങ് പുതപ്പമാറ്റി തല ഉയർത്തി നോക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്കു ചെന്നു. ബദ്ധപ്പാടോടെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന അദ്ദേഹം കൈലാസപതിയുടെ നാമത്തിൽ എന്നെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. ഞാനും അദ്ദേഹത്തെ, അതേ നാമത്തിൽ, പ്രത്യഭിവാദ്യം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലെ തുച്ഛമായ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് ശരാശരിക്കു താഴെയും പ്രസ്ഥാവുമാണെന്നായിരുന്നു പദംസിങ്ങിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

ജോഷ്ചമുൻപ് വീശിയടിച്ച അവലാൻഷ് മൈതാനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു വലിയ ഹിമക്കട്ടകൾ അടുത്ത മൂന്നു ദിവസംകൊണ്ടാണ് ഉമുകിത്തിർന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിസ്തരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നടുങ്ങിപ്പോയി. അവലാൻഷിന്റെ താണ്ഡവം രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടുനിന്നപ്പോൾ താനും കുടുംബവും തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം തുടർന്നറിയിച്ചു. പത്തു മിനിറ്റ് കാത്തിരുന്നാൽ കടുപ്പത്തിലൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കിത്തരാം എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യത്യയോടെ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം അത് നിരസിച്ചു. ധ്യാനത്തിനുശേഷം ഉച്ചകഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊഴിവാണെന്നും ലയ്സൺ ഓഫീസർ അനുവദിച്ചാൽ കൈലാസത്തിലെ പാർണമിദാവ് കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ, സന്ധ്യകഴിഞ്ഞ് ഡാബയിൽ തങ്ങാമെന്നും ഞാൻ അറിയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സന്തോഷംകൊണ്ട് മതിമനനപോലെ തലകുനിച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും വണങ്ങി. തനിക്ക് ആദികൈലാസത്തിൽ അത്യുപരിവമായ ചില അവിസ്മരണീയാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പാർവതീസമസ്തിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ പദംസിങ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം മാജുവിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. പദംസിങ്ങിനോടു യാത്രപറഞ്ഞ് ഞാൻ മൈതാനത്തിന്റെ അറ്റത്തേക്കു നടന്നു. ആദികൈലാസപർവതനിമ ദൃശ്യമാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഉന്നതശൃംഗം മേഘക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. യോഗനിദ്രയിൽ കിടക്കുന്ന ആ ദിവ്യരൂപം ഒരിക്കൽക്കൂടി കാണുവാൻ എന്റെ മനസ്സ് വെമ്പി. ചുരം പടിഞ്ഞിരുന്ന്, മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിയശേഷം, ഞാൻ ധ്യാനത്തിലേക്ക് വഴുതിവിടുന്നു.....

ധ്യാനമെന്ന തപോനിഷ്ഠയിൽക്കൂടിയാണ് മനസ്സിനു ഏകാഗ്രത സിദ്ധിക്കുന്നത്. യോഗപരമായ ധ്യാനത്തിന്റെ അനുഭൂതിയിൽ ദിവ്യമായ ജ്യോതിസ്സുകൾ ക്രമധ്യത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അതോടുകൂടി ദിവ്യമായ നാദങ്ങളും ആന്തരികശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും. മനസ്സ് അതിവിശാലമാണ്. ധ്യാനത്തിൽക്കൂടി ജ്ഞാനമുദിക്കുമ്പോൾ, ബാഹ്യമായും ആഭ്യന്തരമായും ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തിന്റെ അനുഭവം സിദ്ധിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും ലക്ഷ്യം സർവാത്മഭാവവും ആനന്ദവുമാണ്. ആനന്ദം ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപമാണ്.

നാലുമണിക്കുറിനുശേഷം ഉണർന്നപ്പോൾ സമയം പതിനൊന്നുമണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആദികൈലാസം വൃജശോഭയിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങിനിൽക്കുന്നു. യോഗനിദ്രയിൽ കിടക്കുന്ന മുഖത്തിന്റെ കാന്തി അനിർവചനീയമാണ്! അതിന് കൂടുതൽ മിഴിവ് വന്നതുപോലെ തോന്നി. ശൃംഗത്തിലെ മഞ്ഞുവരകൾക്ക്

വ്യക്തമാക്കുക തീർക്കും.

ട്രിബ്യൂണൽ കമ്മിഷൻ ഓഫ് ഇൻക്വയറിയിൽനിന്ന് രാജ്യ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്ന പ്രാതൽ അവിടെയിരുന്ന് മുപ്പിയോടെ കഴിച്ചു. പുലർച്ചെ കിഴക്കുകിഴക്കും പ്രത്യേകം ആസ്വാദ്യത തോന്നി. ഒരു സ്റ്റിൽ ഗ്ലാസ് നിറയെ ചായയും കഴിച്ചപ്പോൾ തൃപ്തിയായി. എന്നെ തനിയെ വിടാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ രാജ്യവിനെ ഒഴിവാക്കി. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി ലഭിച്ചപ്പോൾ നാഡി വ്യൂഹങ്ങളും അഴഞ്ഞു. മനസ്സ് തലങ്ങളിൽനിന്ന് തലങ്ങളിലേക്ക് വ്യക്തമായിപ്പോൾ പൂർത്തകിടിയിൽ കണ്ണടച്ചു മലർന്ന്, കിടന്നു...

രക്ഷപ്രജാപതിയുടെ അതിസുന്ദരിയായ ഓമനപ്പുത്രി സതീദേവി, വിവാഹാനന്തരം ഭർത്താവായ ശ്രീപരമേശ്വരനുമൊന്നിച്ച് ആദികൈലാസത്തിൽ എത്തി. അപ്സരസ്സുകളും, യക്ഷ-കിന്നര-ഗന്ധർവ സ്ത്രീകളും ചേർന്ന് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ ദേവിയെ വരവേറ്റു. ദേവനർത്തകിമാർ മോഹിപ്പിക്കുന്ന മെയ്വഴക്കത്തോടെ നൃത്തമാടിയപ്പോൾ കിന്നരന്മാർ വാദ്യഘോഷങ്ങൾ മുഴക്കി. നീണ്ടുനിന്ന ആഘോഷങ്ങൾക്കുശേഷം എല്ലാവരും അരങ്ങൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ദമ്പതികൾ അവരുടെ സ്വകാര്യലോകത്തേക്കു പിൻവാങ്ങി. മോഹിച്ച പുരുഷനെ സ്വന്തമായി കിട്ടുകയെന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വപ്നസാക്ഷാൽക്കാരമാണ്. സതീദേവിക്ക് ഒന്നിന്റെയും കുറവില്ലാതെ, ശിവന്റെ ഭൂതഗണങ്ങൾ അവരെ പരിചരിച്ചു.

ആദികൈലാസം ദേവവനമായ ചൈത്രമഥംപോലെ തിളങ്ങിനിന്നു. വസന്തശ്രീയണിഞ്ഞ്, വസന്തപൂഷ്പാഭരണങ്ങൾ ചാർത്തിയ കാനനത്തിലെ വൃക്ഷലതാദികൾ അവിടെയും പരത്തിയത് മനംമയക്കുന്ന മാന്ദ്യമഗന്ധമാണ്. "മാന്തളിരുകൾ ഭേദിച്ച് കണ്ഠം ലോലമാക്കിയ ആൺകുയിലുകൾ നാദബ്രഹ്മയർത്തി." മാദകഗന്ധവാഹിയായ മന്ദമാരുതന്റെ തലോടൽ ഏറ്റുവാങ്ങി, താമരപ്പൊയ്കകളും നീർച്ചാലുകളും പൂഷ്പപ്രപഞ്ചവും തേന്മാവിൻ കുട്ടങ്ങളും തെളിഞ്ഞ നീലാകാശവും കണ്ട് മതിമറന്ന സതീദേവി, ആ സ്വർഗഭൂമിയിൽ ഉല്പസിച്ചു നടന്നു. 'തേന്മാവിന്റെ പുനേനാകുന്ന മദ്യം കുടിച്ചു മരിച്ച ആൺകുയിൽ പ്രേമത്തോടും ഹർഷത്തോടും കൂടി പ്രിയപ്പെട്ട പിടയെ ചുംബിക്കുന്നതും ചെന്താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്ന് ഇണയ്ക്ക് പ്രീതിതോന്നുമാർ മുരളി വണ്ടിനേയും' കണ്ട സതീദേവി അവയോടു കിന്നാരം ചോദിച്ചു.

"പുസ്കോകിലശ്ചുതമസാസവേന
മതഃ പ്രിയം ചുംബതി രാഗഹൃഷ്ടഃ
കുജദ്വിരേഹോപ്യയമംബുജസ്ഥഃ

പ്രിയം പ്രിയായാഃ പ്രകരോതി ചാടു." (ഋതുസംഹാരം- കാളിദാസൻ)
അന്നൊരിക്കൽ, പ്രിയതമന്റെ മടിയിൽ തലവച്ച് മലർന്നുകിടക്കുമ്പോൾ ഹിമശൃംഗങ്ങളുടെ മറപറ്റി പൂഷ്പകവിമാനം മന്ദമന്ദം ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് ദേവിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. വിമാനത്തിന്റെ യാത്ര എങ്ങോട്ടാണെന്ന് സതീദേവി

1. പുതാകുമാസ്വാദകക്ഷാതകണ്ഠഃ,
പുസ്കോകിലോ യന്മധുരം ചുകുജ- കാളിദാസൻ- കുമാരസംഭവം.

ആരാഞ്ഞപ്പോൾ, എല്ലാമറിയുന്ന ശ്രീപരമേശ്വരൻ മൗനം പുണ്ടിരുന്നു. ദേവി നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദഹം കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുകയു ചെയ്തു. പ്രജാപതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ബ്രഹ്മാവിൽനിന്നും ലഭിച്ചിരുന്നതിനാൽ ദക്ഷന്റെ ഗർവ്വ് വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. തനിക്ക് യജ്ഞഭാഗം നൽകാതെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യജ്ഞത്തിനു ക്ഷണിക്കാത്തത്. തന്റെ വിലക്ക് വകവയ്ക്കാതെ യാഗത്തിനു പോയാൽ ദേവിയും അപമാനിയായും. അച്ഛനേയും അമ്മയേയും സഹോദരികളേയും കാണാൻ തനിക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും ബൃഹസ്പതിയജ്ഞം നടക്കുന്ന ജന്മഭൂമി സന്ദർശിക്കുക എന്നത് ഏതൊരാളിന്റെയും സ്വപ്നമാണെന്നും സതീദേവി വാദിച്ചപ്പോൾ പരമശിവൻ വീണ്ടും വിലക്കി. തന്നെ പ്രജാപതികളുടെ സഭയിൽവെച്ച് അപമാനിച്ച ദക്ഷൻ തന്റെ ശത്രുവാണെന്നും, തന്നെ അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ അത് ശുഭാവഹമാവില്ലെന്നും അത് ദേവിയുടെ മരണത്തിനു തന്നെ ഹേതുവാകുമെന്നും പരമശിവൻ മുന്നറിയിപ്പുനൽകി. ഭർത്താവിന്റെ ഹിതത്തിനു വിപരീതമായി സതീദേവി യാഗത്തിനു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഏകാകിനിയായി യാത്ര പുറപ്പെട്ട പ്രിയതമയെ സഹായിക്കാനായി പരമശിവൻ പാർഷ്വരന്മാരെയും ഭൂതഗണങ്ങളെയും കൂട്ടിന് അയച്ചു.

പാവം! സതീദേവി; അവർ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അത് അവരുടെ അവസാന യാത്രയാണെന്ന്. എല്ലാം അറിയുന്ന പരമശിവൻ, തന്റെ പ്രിയപത്നിയുടെ ആത്മഹുതി മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു കരുതാമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. യാഗശാലയിൽവെച്ച് സ്വപിതാവിനാൽ ക്രൂരമായി അപമാനിക്കപ്പെട്ട ദേവി, യോഗവിദ്യകൊണ്ടാണ് സ്വശരീരം ദഹിപ്പിച്ചത്. ത്രിലോകങ്ങൾ അറിയുന്ന ശിവൻ സതീദേവിയെ നിഷ്പ്രയാസം മക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. എന്തു കൊണ്ട് അതു ചെയ്തില്ല? പുരാണങ്ങൾ, ഒരിക്കലും പൊളിയല്ല. സതീദേവിയുടെ ആത്മഹുതിക്കും തുടർന്നുള്ള പുനർജന്മത്തിനും തക്കതായ കാരണമുണ്ട്. സതീ എന്നാൽ സത്യസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മത്തെ അനുസരിക്കുന്നവൾ എന്നാണ് അർത്ഥം; സത്യത്തെ അനുസരിക്കുന്നവളാണ് സതീ. നിർവൈരനും ശാന്തമുർത്തിയും ആത്മാമാമനുമായ ശ്രീമഹാദേവൻ സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും ഗുരുവാണ് ('കസ്തം ചരാചരാഗുമം നിർവൈരംശാന്തവിഗ്രഹം'). അർദ്ധനാരിശ്വരസങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു വധുവിനെയാണ് സാക്ഷാൽ പരമശിവനു വേണ്ടത്. അവൾ ജഗൽ സവിത്രിയാകണം;

“യാ കാപി ലോക ജനനി പ്രഥിതാ ഭവാനി

യാ സർവമംഗലയുതാ ച ശുഭാ മൃധാനി

താം ചണ്ഡികാം ഹതഖലാ മധുനാ സുഭാമി

താം കാളികാം ഭഗവതീം ശിരസാ നമാമി.”

എന്ന സങ്കല്പത്തിലുള്ള വിശേഷശക്തിയായിരിക്കണം.

സതീദേവിക്ക് ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പത്നിയാകാൻ ഉയരുവാൻ കഴിയുകയില്ല. സാധാരണ സ്ത്രീ മാത്രമായ സതിക്ക്, 'സ്ത്രീ സ്വഭാവം കൊണ്ട് അങ്ങയെ ശരിക്കു അറിയാൻ എനിക്കു കഴിവില്ല.' ('തമാപൃഹം യോഷിദ- തത്ത്വവിച്ഛ') എന്ന ബോധം നല്ലപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ

ജ്ഞാനം ശ്രവണമുലകം മാത്രമാണ്. അത് ഇനിയും അർത്ഥഗോചരമായിട്ടില്ല. ദൃഢമാകാത്ത ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശക്തി ക്രമേണ ക്ഷയിക്കും എന്നു സതി കുറ്റംബാധത്തോടെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തിനു അജ്ഞാനത്തോട് വിരോധമുണ്ടാകും. അജ്ഞാനത്തിന് വിരോധശൂന്യതയോട് ബന്ധവുമുണ്ട്. സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത അവിദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ. അവിദ്യയ്ക്ക് ബ്രഹ്മത്തോട് യഥാർത്ഥ ബന്ധം ഉണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് കാര്യബ്രഹ്മമായതും ശങ്കരമുപിയായ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയതുമായ ശ്രീമഹാദേവനോടും ദൃഢബന്ധം ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. പരസ്പരവിരുദ്ധമായ രണ്ടു ധർമ്മങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചുചേരുക ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. സതീദേവിയുടെ വൃത്തി, സംസാരത്തിലെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടുള്ള ദൃഢമായബന്ധത്താൽ ആബദ്ധമായിരുന്നു എന്നു സാരം.

ആർഷസംസ്കാരത്തിന്റെ അമരഗീതങ്ങളായ വേദങ്ങളിൽ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു സാധാരണ ധർമപത്നി മാത്രമായിരുന്നു സതീദേവി.

“അഘോരചക്ഷുരപതിപ്തേന്ദ്രി
ശിവാപശുഭൃസ്സുമാനസ്സുവർചഃ
വീരസുരദേവകാമാസ്യോനാ
ശംനോബവദിപന്ദശഞ്ചതുഷ്പദേ.”

(സ്നേഹാർത്ഥചക്ഷുസ്സ് ആയി ഭവിക്കണം. സ്നേഹാർത്ഥ ദൃഷ്ടിയാവുക, ഭർത്താവിന് ദ്രോഹകളിയാവരുത്, അനുകൂലയാവണം. പ്രാണികൾക്കു മുഴുവൻ ഹിതകളിയാവുക. സുമനസ്സിനിയും തേജസ്വനിയുമാവുക. സൽസന്താനങ്ങളെ പ്രസവിക്കുക. ദേവന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവളാകണം; ദേവന്മാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവളാകണം; ദേവകാര്യങ്ങളിൽ തൽപ്പരയാവണം. സർവ്വമാ സുഖകളിയാവുക. മനുഷ്യർക്കും നാൽക്കാലികൾക്കും ശാന്തിക്കായി ഭവിക്കുക.)¹

സതീദേവിയെ അഗ്നിക്ക് സമർപ്പിച്ചശേഷം അവരെ പാർവതീയായി പുനഃ സൃഷ്ടിച്ച് വീണ്ടും പരമശിവന്റെ ധർമപത്നിയായി മാറ്റിയത് കാലം ആണ്. കാലചക്രത്തിന്റെ ഗതിയിൽ എല്ലാം മാറിമറയുന്നു; വീണ്ടും പുനർജനിക്കുന്നു. പരമശിവൻ ക്രിയാകുണ്ഡലീനിയോഗശാസ്ത്രം പാർവതീദേവിക്ക് ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ, അതേറ്റുവാങ്ങാൻ തക്കവണ്ണം അവർ ശക്തി സ്വരൂപിണിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് വാസ്തവം. ലോകാനുഗ്രഹത്തിനുവേണ്ടി അർധനാരീശ്വരസങ്കല്പം അങ്ങനെ ആവിർഭവിച്ചു.

മാജു തട്ടി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് മയക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണർന്നത്. സമയം ഒരു മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കൂട്ടുകാർ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമത്തിലാണ്. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം മാവിലെത്തന്നെ കൂടി

1. വേദങ്ങളിൽ ഭാര്യ, പത്നി, സ്വഹയദ്വീണി തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ സാമാന്യമായി ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നത് പക്ഷം, ജാതാ-ജാതി-വിഭിന്ന തുടങ്ങിയ വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നത്. ഭാര്യ എന്നാൽ ഭരിക്കപ്പെടാൻവേണ്ടി, ഭരിക്കപ്പെടുന്നവൾ (-“ഭർത്താവും യോഗ്യാ, ഭർത്താവും ശുക്താ) എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. ഭാര്യാപദം എന്നാൽ ആഗ്രീതത്വം ആണ്. ലോകഭാഷകളിൽ സംസ്കൃതത്തിന് മാത്രമാണ് ഭാര്യ എന്ന പദത്തിനു നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.)

ഗ്രാമത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചിരുന്നു. ഇത്രയും ഉയർന്ന പ്രതലത്തിൽ, മൈനസ് താപനിലയിൽ, തണിയതു കാരണം പലർക്കും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലെ ഹിമക്കാറ്റും മറ്റു കോലാഹലങ്ങളും പലരെയും ഭയവിഹവലരാക്കി മാറ്റി. ഒരു രാത്രികൂടി ജോളിങ്ക്കോങ്ങിൽ താമസിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകാത്തതിന്റെ കാരണവും അതായിരുന്നു. മോട്ടിയും വെള്ളക്കടലക്കറിയും അച്ചാറും കൂട്ടി ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചശേഷം ഒന്നു വിശ്രമിക്കാനായി ഞാനും കിടന്നു.

രണ്ടരമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുക്കളയിൽപ്പോയി കുപ്പുത്തിലൊരു ചായ കുടിച്ചു. നല്ല തെളിഞ്ഞ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ജോളിംഗ്കോങ്ങും പരിസരങ്ങളും തിളങ്ങിനിന്നുവെങ്കിലും തണുപ്പ് അതികഠിനംതന്നെയായിരുന്നു. ലെയ്സൺ ഓഫീസറുടെ കൂടാരത്തിൽപ്പോയി അദ്ദേഹത്തെക്കണ്ട് അന്നു രാത്രിയിലെ ക്രമീകണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. കാലാവസ്ഥ ചതിക്കില്ലായെങ്കിൽ രാത്രി ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം, മൈതാനത്തിൽ സൗകര്യപ്രദമായി ഒമിടത്ത് ഒത്തുകൂടി പൗർണമിരാവിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാഠ്സിങ്ങിന്റെ ഡാബയിൽ ഒരു രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടുവാനാണ് എനിക്ക് താൽപര്യമെന്ന് ഞാൻ അറിയിച്ചപ്പോൾ പ്രകാശചന്ദ്ര ചന്ദോള സസന്തോഷം അനുമതി തന്നു. എന്റെ രചനയ്ക്കാവശ്യമായ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും യാത്രയുടെ തുടക്കം മുതൽക്കേ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

ആദികൈലാസത്തിലെ മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ് പാണ്ഡവപർവതനിരകൾ. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷമുള്ള സഞ്ചാരം അങ്ങോട്ടേക്കാവാം എന്നു കരുതി ഞാനും രാജുവും നടന്നു. ജലവിതാനം വളരെക്കുറവുള്ള ഒരു ഭാഗത്തുകൂടി ഞങ്ങൾ നദിയുടെ അക്കരയ്ക്കു കടന്നു. ആദികൈലാസത്തിന്റെ അതേ നിരയിൽത്തന്നെയാണ്, തെക്കുഭാഗത്ത്, പാണ്ഡവപർവതവും. ഈ പർവതം കഴിഞ്ഞ് കഷ്ടി അര കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ആദികൈലാസപർവതനിര തുടങ്ങുകയായി. പച്ചപ്പുല്ല് നിറഞ്ഞ മേടുകളിന്മേൽക്കൂടി നടന്ന് പാണ്ഡവപർവതത്തിന്റെ അടിവാരത്തെത്തിയപ്പോൾ തണുപ്പ് വല്ലാതെ വർധിച്ചു. അഞ്ചു പർവതശൃംഗങ്ങൾ, ഒരേനിരയിൽ, ഉയർന്ന്, ഗോപുരംപോലെ നിലകൊള്ളുന്നതാണ് പാണ്ഡവപർവതം. ഇതിനു താഴെയായി നിരവധി ചെറിയ മലകൾ ഉണ്ട്. പാണ്ഡവപർവതത്തിൽ മാത്രമാണ് മഞ്ഞു ഉള്ളത്. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും മഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. തെക്കേ അറ്റത്തായി ഒമിടത്തരം മേടിന്റെ മുകളിലായി ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിനു തൊട്ടുതാഴെ വലിയൊരു ഗുഹാമുഖം കാണാം. ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു കയറുന്നതിനുമുമ്പായി ഗുഹാമുഖം വിശദമായി നോക്കി പഠിച്ചു. പ്രകൃത്യാ രൂപപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നതാണ് ഈ വലിയ ഗുഹ. ഉൾഭാഗത്തെ കനത്ത ഇരുട്ടും ചെറിയ പാറകളും കാരണം ഗുഹ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതുപോലെ തോന്നും. മാനസസരസ്സിലേക്കും അതിന്റെ അടുത്തു കിടക്കുന്ന കൈലാസത്തിലേയ്ക്കും ഈ ഗുഹാമാർഗം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി വിശ്വസിക്കുന്നു. പാതാശ്ലീവനേശ്വറിലെ പാതാളലോകത്തിൽ കണ്ട ഗുഹാമാർഗത്തിനും ആദികൈലാസത്തിലെ ഈ ഗുഹയ്ക്കും അടിയിൽ മറ്റൊരു പാതാ

ഉപോകം സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നുവെന്നും വിശ്വാസമുണ്ട്.

ക്ഷേത്രം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളത് തകർന്നുകിടക്കുന്ന ഭിത്തികളും ചില എടുപ്പുകളും മാത്രമാണ്. അന്ന്, പാണ്ഡവന്മാർ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. കെട്ടുകൾക്കും അതിന്റെ കല്ലുകൾക്കും നൂറുകണക്കിനുവർഷത്തെ പഴക്കം തോന്നിക്കും. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ ടിൻഷിറ്റുകൊണ്ട് മേഞ്ഞ്, സംക്ഷിപ്തനിർമ്മിതിയിലിരിക്കുന്നത് പുരാവസ്തുവകുപ്പാണ് എന്നു തോന്നുന്നു. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അനിർവചനീയമായ മനോഹൃതി ഉടലെടുക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടു. മനസ്സിനു വല്ലാത്ത തൃപ്തിയും സികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേക ഉത്തേജനവും. രാജുവിനെ താഴെ നിർത്തി, ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചെറിയ മലയുടെ മുകളിലേക്കു കയറി.

മലുകളിൽ നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ ജോളിങ്കോങ്ങും പരിസരവും അതി മനോഹരമാണ്. തൊട്ടുതാഴെയുള്ള നദിയിലെ ജലനിരപ്പു കഴിഞ്ഞാൽ അതി വിസ്തൃതമായ പച്ചപ്പുൽമൈതാനം. മൈതാനത്തിനു കോട്ട കെട്ടിയപോലെ ഹിമപർവതങ്ങൾ. പോക്കുവെയിലിന്റെ തെരുൾമുകൾ തട്ടി പർവതശൃംഗങ്ങൾ അഗ്നിപോലെ തിളങ്ങുന്നു. ഞൊറിഞ്ഞു, കൂട്ടമായി നിൽക്കുന്ന വെൺമേലങ്ങളും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നീലാകാശവും പോക്കുവെയിലിന്റെ അഗ്നിപ്രഭയും മണിക്കുമ്പോൾ ആ സമന്വയം ഒരു ദേവലോകം പോലെ വശ്യമാണ്. കണ്ണടച്ച്, കൈ മാറത്ത് പിണച്ചുവച്ച്, നിരപ്പിൽ മലർന്നു കിടന്നപ്പോൾ മനസ്സ് വീണ്ടും ചിന്തകളിലേക്ക് വഴുതിപ്പോയി.

ക്ഷേത്രാഗത്തിന്റെ ഉത്സാഹപൂർണമായ അവസാന രംഗം. സതീദേവിയുടെ കത്തിക്കുറുവാളിച്ച മുതരേഹവുമേന്തി പരമശിവൻ താണ്ഡവനൃത്തമാടി. ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഭൃഗോളം തെട്ടിവിറച്ചു. കോപംകൊണ്ട് കലിതുളളിയ ഭാഗദേവന്റെ തൃക്കണ്ണിൽനിന്നു സ്പർശമണിക്കിതയുള്ള അഗ്നി പുറത്തേക്കു വമിച്ചു. മൂന്നു ലോകങ്ങളും അപകടത്തിലാവുമെന്ന സ്ഥിതിയായി. ഹോവിഷ്ണുവിന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും സാന്ത്വനവാക്കുകൾ വിലപോകുന്നില്ല. ദേവിയുടെ മുതരേഹം കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് കലി അടങ്ങാത്തതെന്ന് ഹോവിഷ്ണു കണ്ടറിഞ്ഞു. തന്റെ സുദർശനചക്രമെടുത്ത് സതിയുടെ മൃതരേഹം അൻപത്തെന്ന് കഷണമാക്കി അദ്ദേഹം മുറിച്ചു. ഓരോ ഭാഗവും വൃത്യസ്ത ദിശകളിലേക്കു തെറിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അൻപത്തെന്ന് സ്ഥലങ്ങളും ദേവിയുടെ ശക്തിപീഠങ്ങളായി ഹിമാലയഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്നും ആരാധിച്ചുവരുന്നു.

ഭാഗദേവന്റെ കലി അടങ്ങിയതിനെത്തുടർന്ന് ക്ഷേത്രാഗം ശുദ്ധമായി കലാശിച്ചു. മോണ്ടുചികൊണ്ടു നശിച്ചുപോയ യജ്ഞത്തെ, ആടിന്റെ തല വെട്ടി വച്ചു ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയ, ക്ഷേത്രി പൂർത്തിയാക്കി. അഘോരതപസ്സുകൊണ്ട് തന്റെ ദുഃഖത്തിൽനിന്നു മുക്തി നേടുവാൻ ശ്രീപരമേശ്വരൻ ആദികൈലാസത്തിൽവന്നു. ചൈതന്യത്തെ ചൈതന്യംകൊണ്ട് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനായി മൂന്നു. ക്ഷണോമൃതത്തി സങ്കൽപ്പത്തിലുള്ള ഈ ഘോരതപസ്സ്. ഈ ഭാവത്തിലുള്ള ശിവനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അഭീഷ്ടലബ്ധി കൈവരുന്നത് ഈ

ചൈതന്യസ്പർശമെന്നുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഹിമവാന്റെയും മേനയുടെയും മകളായി, സതീദേവി പുനർജന്മമെടുത്ത്, പാർവതി ജനിച്ചതും ഇക്കാലത്താണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ യഥാർഥമായ ഭഗവത്സ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന അവർ രണ്ടാമത്തെ ജന്മത്തിൽ നിഷ്ഠ വേണ്ടതുപോലെ ആചരിച്ചു. ഉദയംകൊണ്ട അമ്പിളിക്കലഹോലെ അന്നു ദിനം വളർന്നുവന്ന പാർവതി ബന്ധുജനങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രിയങ്കരിയായിരുന്നു. ബാല്യംമുതൽക്കേ ശ്രീ പരമേശ്വരനെ ധ്യാനിച്ചു തപസ്സാർത്ഥിച്ച മകളോട് അമ്മ, 'ഉമാ' (തപസ്സ് അർത്ഥം) എന്നു പറഞ്ഞു വിലക്കിയപ്പോൾ പാർവതിക്ക് ഉമാ എന്ന നാമധേയവും ലഭിച്ചു.

എല്ലാവിധ നിഷ്ഠകളോടുംകൂടി പാർവതി, ശ്രീപരമേശ്വരനെ പരിചരിച്ചു. പക്ഷേ, വർഷങ്ങൾ ഏറെക്കഴിഞ്ഞിട്ടും ദേവൻ പ്രസാദിച്ചില്ല. കടുത്ത ബ്രഹ്മ ചര്യാവ്രതത്തിൽ അചഞ്ചലമായ മനസ്സോടെ അന്ധകാരത്തിനപ്പുറം നില കൊള്ളുന്ന പരമമായ ജ്യോതിസ്സായി അദ്ദേഹം തപസ്സിൽ മുഴുകി. ഈ സമയത്താണ്, ബ്രഹ്മാവ് നൽകിയ വരത്താൽ ഉഗ്രനായിത്തീർന്ന താരകൻ എന്ന മഹാസുരൻ ഒരു യുദ്ധകേതുവിനെപ്പോലെ ലോകങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത്. ദേവേന്ദ്രന്റെ ആവലാതി പ്രകാരം, ബ്രഹ്മാവുതന്നെ താരകാസുരനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപായവും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. പാർവതീപരമേശ്വരന്മാർ ഒന്നിച്ചാൽ ആ വീര്യത്തിൽനിന്നു ഭൂജാതനാകുന്ന ഉണ്ണി ഈ അസുരനെ വധിക്കും. പാർവതിയുടെ രൂപംകൊണ്ട് ശിവന്റെ മനസ്സിനെ, കാന്തം ഇരുമ്പിനെപ്പോലെ ആകർഷിപ്പിക്കുക. ഈ ചുമതല സത്യാത്മരൂപമായി നിർവഹിക്കുന്നിനുവേണ്ടി ദേവേന്ദ്രൻ തന്റെ സഹായിയായ കാമദേവനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

കാമദേവൻ ഭാര്യയായ രതിയോടൊപ്പം ഹിമാലയത്തിലേക്കു യാത്ര തിരിച്ചു. തന്റെ ആത്മമിത്രമായ വസന്തവും കൂട്ടിപ്പോയിരുന്നു. ശിവന്റെ ഘോരതപസ്സുമൂലം ചൈത്രമംപോലെ മനോഹരമായിരുന്ന കാന്തനം, വർഷങ്ങളായി നിശ്ചലമായിരുന്നു. വൃക്ഷ-സസ്യ-ലതാദികളും ജന്തുക്കളും പരമദേവന്റെ തപസ്സിനു ഭംഗമുണ്ടാക്കാത്തവിധം കരുതലോടെയാണ് ജീവിച്ചത്. കാമദേവൻ മലരമ്പ് എഴുന്നായി വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചയുടനെ പ്രകൃതി ഇളകിമറിഞ്ഞു. വസന്തൻ തന്റെ കഴിവുകൾ ചാതുര്യത്തോടെ പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ വനജീവിതമാകെ കോൾമയിർകൊണ്ടു. മഹാകവി കാളിദാസൻ (കുമാരസംഭവത്തിൽ) കാന്തനത്തിന്റെ ആ തുടിപ്പുകൾ ഒരു വാങ്മയച്ചിത്രംപോലെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ചേതോഹരമാണ്. 'പെട്ടെന്ന് അശോകവൃക്ഷം അടിമുതൽക്കു തന്നെ തളിരുകളോടുകൂടിയ പൂഷ്പങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു.'-

"അസുത സദൃഃ കൃത്യമാനുശോകഃ

സ്കന്ധാൽ പ്രഭൃത്യേവ സപല്ലവാന്."

മാവിൻ തളിരുകൾ ബാലാരുന്ന കോമളമായ ചെഞ്ചായമണിത്തൂണിന്നു. മാനുകൾ, ഇല കൊഴിയുമ്പോൾ മർമശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന കാന്തനവീഥികളിലൂടെ ഓടിമറഞ്ഞു. ഇണചേർന്ന എല്ലാ ജീവികളും പരമകാഷ്ഠയെ പ്രാപിച്ച പ്രേമഭാവത്തെ പ്രവൃത്തികൊണ്ടു വെളിപ്പെടുത്തി. 'ഗാനാലാപങ്ങൾക്കി

ടയ്ക്കു വിയർപ്പുതുളളികളാൽ അൽപ്പാൽപ്പം കൃതിർന്ന പത്തിക്കീറ്റോടുകൂടിയതും മധുപാനത്താൽ ചുവന്ന കണ്ണുകൾകൊണ്ടു ശോഭിക്കുന്നതുമായ പ്രിയതമയുടെ മുഖത്തെ കിംപുരുഷൻ ചുംബിച്ചു.-

“ഗീതാന്തമേകു ശ്രമവാരിലേക്കെഴെ
കിഞ്ചിത്സമുച്ഛിമാസിതപത്രലേഖം
പുഷ്പാസവാഘുർണിതനേത്രശോഭി
പ്രിയാമുഖം കിംപുരുഷശ്ചുച്ഛംബ”

‘വഞ്ച് പ്രിയതമയെ അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ പുഷ്പപാത്രത്തിൽനിന്നു മധുനുകർന്നു. കൃഷ്ണസാരമൃഗം, സ്പർശസുഖം നിമിത്തം കണ്ണടച്ചു നിൽക്കുന്ന മാൻപേടയെ കൊമ്പുകൊണ്ടു മെല്ലെ ചൊറിഞ്ഞുകൊടുത്തു.’-

“മധു ദിരഘേ കുസുമമകപാത്രേ
പപൗ പ്രിയം സ്വാമനുവർത്തമാനഃ
ശൃംഗേണ ച സ്പർശനിമീലിതാക്ഷിം
മൃഗീമകണ്ഠധൃത കൃഷ്ണസാരഃ”

‘പിടിയാന താമരപ്പൊന്മാടിയുടെ മണമുള്ള ജലം കവിൾക്കൊണ്ടു പ്രേമത്തോടുകൂടി കൊമ്പനാനയ്ക്കു പകർന്നുകൊടുത്തു. ചക്രവാക്സക്ഷി പകുതി കടിച്ച താമരവളയം തന്റെ പ്രിയതമയ്ക്കു സല്ക്കരിച്ചു’-

“ദൗരസാൽ പങ്കജമണുഗന്ധി
ഗജായ ഗണ്ഡുഷജലം കരേണുഃ
അർധോപഭൃക്തേന ബിരസേന ജായാം
സംഭാവയാമാസ മഥാംഗനാമാ.”

ദേവന്മാർ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തിയപ്പോൾ അപ്സരമന്ത്രികൾ തുംബുരുമിട്ടി ഗാനാലാപം തുടങ്ങി. പ്രാണവായുക്കളെ അടക്കിനിർത്തുക നിമിത്തം, മൗ പെട്ടാൻ തിടുക്കപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്ന കാർമ്മാലംപോലെയും തിരകളടങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമുദ്രംപോലെയും കാറ്റുൽക്കാതെ അനങ്ങാതെ കത്തുന്ന ദീപശിഖപോലെയും, ഭഗവാൻ ശ്രീശങ്കരൻ സമാധിയിൽ ഉറച്ചിരുന്നു. ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശൗചം (ശൗചമിന്ദ്രിയനിഗ്രഹഃ). ‘ആത്മശരണാമുഖെ സമാധിഷു ഭംഗം വരുത്തുവാൻ ഒരിക്കലും വിഘ്നങ്ങൾ ശക്തങ്ങളാകയില്ല’-

“ആത്മശരണാം ന ഹി ജാതു വിഘ്നഃ
സമാധിരേവപ്രദേവാ ഭവന്തി.”

മുകുണ്ഡന്റെ ജലിക്കുന്ന തേജസ്സുകളുടേ യെന്നുപോയ കാമദേവൻ മലരമ്പ് എയ്യാൻ തക്കം പാർത്ത് പതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടു വനദേവതമാരുടെ അകമ്പടിയോടെ പാർവതിദേവി വരുന്നത് കണ്ടത്. പത്മമാഗത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്ന അശോകപുഷ്പങ്ങൾ, കാഞ്ചനശോഭയെ വെല്ലുന്ന കൊന്ന

1. പത്തിക്കീറ്റ്- സ്ത്രീകൾ സ്വസ്ഥാവസ്ഥയ്ക്കു ചേർന്ന മെന്തും കുറിക്കൂട്ടുകൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന അവകാശം.

പ്പക്കൾ, മുത്തുമാലപോലെയുള്ള കരിന്നൊച്ചിപ്പക്കൾ, എന്നിങ്ങനെ വസന്ത പൂഷ്പങ്ങൾകൊണ്ടുള്ള ആമരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞാണ് ദേവി മന്ദം മന്ദം നടന്നുവന്നത്. വൃക്ഷത്തിൽ പടർന്നുകയറിയ വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ കനത്ത പുകുലകൾ ഏന്തിനിൽക്കുമ്പോൾ ഭാരം സഹിക്കാനാവാതെ കുനിഞ്ഞുപോകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. അൽപ്പം കൂസ്യതിയുണ്ടെങ്കിലും, കാളിദാസന്റെ വർണന മോഹിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ്.

“ആവർജിതാ കിഞ്ചിദിവ സ്തനാഭ്യോ
വാസോ വസാനാ തരുണാർക്കരാഗം
സുജാതപുഷ്പസ്തബകാവനശ്രാ
സഞ്ചാരിണീ പല്ലവിനീ ലതേവ.”

വസന്താരംഭത്തിലെ പൂഷ്പങ്ങളെ ശിവന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ, ഉമ നമസ്കാരപൂർവ്വം അർപ്പിച്ചു. മന്ദാകിനിനദിയിലെ താമരയുടെ കുതൂക്കൾകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മാലയും തപസ്വിയായ ശിവന് അവർ സമർപ്പിച്ചു. ചന്ദ്രോദയം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സമുദ്രമെന്നപോലെ, പരമശിവന്റെ മനസ്സ് അൽപമൊന്നു ചലിച്ചു മുഹൂർത്തം നോക്കി കാമദേവൻ സമോഹനമെന്നു നാമമുള്ള അമോഘമായ അസ്ത്രം തൊടുത്തുവിട്ടു....

പാർവതീ-പരമേശ്വരന്മാരുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാസമുനി വിസ്തരിക്കുന്നതോർക്കാൻ രസമുണ്ട്. സപ്തർഷികളാണ് വിവാഹമുഹൂർത്തം കുറിച്ചുകൊടുക്കുന്നത്. ഉത്തരായണത്തിൽ, മീനമാസത്തിൽ, ഉത്രം നക്ഷത്രത്തിൽ ഏഴാം ഭാവം ശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രാബലം, താരാബലം മുതലായവയോടുകൂടിയ അതിമഹത്തമായ ശുഭമുഹൂർത്തമുണ്ടെന്നും വിവാഹമഹോത്സവം അന്നുതന്നെ നടത്തണമെന്നു നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു-

‘ശോ മുഹൂർത്തശ്ശുഭോത്സവം
ഫൽഗുനോമുത്തരാഖ്യയോഃ
മാശ്വ ജാമിത്രസംശുദ്ധേ
ദേവോ മദവായ പാർവതീ.’ (സ്കാ.പു- സംഭവകാണ്ഡം)

ദേവലോകത്തിലെ ശീൽപ്പികളിൽ അഗ്രഗണ്യനായ തപഃകാവിനെ (വിശ്വകർമ്മാവ്)യാണ് അത്യാകർഷകമായ വിവാഹമണ്ഡപം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു ഹിമവാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്.

“തതഃപ്രിതമനാശ്ശീൽപി
വിശ്വകർമ്മാത്ര സംഭ്രമാത്
ചകാര മണ്ഡപം ക്ഷിപ്രം
മനസാ മണിപേശലം.” (സ്കാ.പു- സംഭവകാണ്ഡം)

1. സ്തനഭാരത്താൽ അൽപം കൂസിയുകയും സ്വാഭാർക്കമെന്നപോലെ തുടുപ്പുള്ള പട്ടുവസ്ത്രം ധരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ കനത്ത പുകുലകളാൽ ചാഞ്ഞു തളിരുകളാൽ അലം കൃതയായി നടന്നുവരുന്ന വള്ളിയെപ്പോലെയായിരുന്ന പാർവ്വതി.

2. ഉടനെ ശിലപിതായ വിശ്വകർമ്മാവ് സന്തോഷത്തോടുകൂടി മനസ്സുകൊണ്ട് മനോഹരമായൊരു മണിമണ്ഡപമുണ്ടാക്കി.

വിശ്വകർമ്മൻ നിർമ്മിച്ചുകൊടുത്ത അതികമനീയമായ വിവാഹമണ്ഡപത്തിനു ലക്ഷം യോജനനീളവും ലക്ഷംയോജന വിതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്നെപ്പോലെയായ ശില്പകലകളാൽ അലംകൃതമായിരുന്നു മണ്ഡപം. ചില സ്ഥലത്ത് ശുദ്ധജലം ഒഴുകുന്നുവോ എന്നു തോന്നുമ്പോൾ, മറ്റൊരിടത്ത് കടൽ തീരമാലകൾ കരയിൽ വന്നലയ്ക്കുന്നതുപോലെയാണ്. നിർമ്മിച്ചുകൊടുത്ത തടാകങ്ങളും താമരപ്പൊയ്കകളും പച്ചപ്പുൽമരങ്ങളും നിറഞ്ഞ വിശാലമായ മൈതാനത്ത് പലതരത്തിലുള്ള സ്തംഭങ്ങൾ, സ്തൂപികൾ, വിവിധ വർണങ്ങളിലുള്ള ചെറുമണ്ഡപങ്ങൾ, മുത്തുമണികളാലും പവിഴത്തോരണങ്ങളാലും അലങ്കരിച്ച കവാടങ്ങൾ എന്നിവയും അതിവിദഗ്ദ്ധമായി സമന്വയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

വൃക്ഷങ്ങൾ വരിവരിയായി നിൽക്കുന്നതുപോലുള്ള ചുറ്റുമതിലുകളും കൂടിയാകുമ്പോൾ അതിവിചിത്രവും മനോഹരവുമായ ഒരു മണ്ഡപമായാണ് അനുഭവപ്പെടുക.

പ്രജാപതിനികൾ, ദേവന്മാരുടെ പത്നികൾ, അദിതി, ദിതി, സ്വാഹാദേവി, സുപർണി, സുരസ, അനസുയ, അരുന്ധതിദേവി, രാജപത്നിമാർ എന്നിവരെക്കൊണ്ടിയാണ് ആ ദിവസം പാർവതിയെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയത്. ഉദയസൂര്യൻ അഭിമുഖമായി മംഗളകരമായ ഗീതങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ശിരസ്സിൽ എണ്ണ തേപ്പിച്ചു. മംഗളസൂചകമായ കൊമ്പ് മുതലായ വാദ്യങ്ങൾ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ ഉമയെ സ്നാനം ചെയ്യിച്ചു. അതിനുശേഷം കലശങ്ങളിൽ നിറച്ച പൂണ്ണുതീർഥങ്ങൾകൊണ്ട് ലോകനായികയെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. കനത്ത കേശഭാരം പരിശുദ്ധമായ വസ്ത്രത്താൽ ഒരുക്കിക്കെട്ടി, മേന്മയേറിയ പട്ടുവസ്ത്രം ദേവിയെ ഉടുപ്പിച്ചു. പാർവതിയുടെ കരങ്ങളിലും പാദങ്ങളിലും മൈലാഞ്ചി തേച്ചശേഷം നവരത്നങ്ങൾ പതിച്ച കാൽച്ചിലമ്പുകളും പാദസരങ്ങളും അണിയിച്ചു. തങ്ക ഭൂഷണവും നിരവധി വൈരവൈധ്യുദ്യാദി തന്നെ അൾ നിറഞ്ഞ ആഭരണങ്ങളും അണിയിച്ചശേഷം, കർണങ്ങളിൽ തോട, കൃഷ്ണലാലം എന്നിവയും ചാർത്തി. നാസികയിൽ ജ്വലിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള മുക്കുത്തിയും കരങ്ങളിൽ നവരത്നങ്ങൾ പതിച്ച വളകളും അണിയിച്ചുകഴിഞ്ഞ് ശിരസ്സിൽ ചെമ്പകപൂഷ്പഹാരങ്ങൾ ചൂടിയപ്പോൾ അഭൗമമായ സൗന്ദര്യത്താൽ ഉമ വെട്ടിത്തിളങ്ങി. മുഖകാന്തിയെ കൂടുതൽ മംഗളമാക്കി ശോഭിപ്പിക്കുന്ന സിന്ധുരതിലകം നെറ്റിയിൽ ചാർത്തി, കരിങ്കുവളപ്പക്കൾപോലെ അഴകേന്തിയ കണ്ണുകളിൽ വാലിട്ടുകണ്ണെഴുതിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാർവതി ദേവിയുടെ സൗന്ദര്യം പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു...

“ക്ഷീരോദവേലവ സഹനപൂണ്ജാ

പത്യാപ്തചന്ദ്രവ ശരത്ത്തിയാമാ

നവം നവക്ഷൗമനിവാസിനി സാ

ഭൂയാ ബഭൗ ദർപണമാദധാനാ.”

1. പുതിയ വെണ്പട്ടുഞ്ച് പുത്തൻ കണ്ണാടിയുമെടുത്തപ്പോൾ അവൾ, നൂക്കട്ടെ ചേർന്ന പാൽക്കടൽക്കരപോലെയും പൂർണചന്ദ്രനോടുകൂടിയ ശരൽക്കാലരാത്രിപോലെയും വളരെയധികം ശോഭിച്ചു. (കുമാരസംഭവം, 7-26)

എഴുന്നേറ്റിരുന്ന്, കുറച്ചുസമയംകൂടി കാളിദാസന്റെ കുമാരസംഭവത്തിലെ ലാസ്യത്തിൽ ലയിച്ചിരുന്നു. പൊയ്പോയ ഏതോ യുഗത്തിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മഞ്ഞുഭൂമിയിലെ ഓരോ അണുവിലും അന്നത്തെ നിഴൽപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടാകും. കാലത്തിനുപോലും മായ്ച്ചുകളയാനാവാത്തവിധം അതൊക്കെ വീണ്ടും മനുഷ്യമനസ്സുകളിൽസ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു.

ആറുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുക്കളയിൽപ്പോയി ഒരു കപ്പ് ചുട്ടുള്ള തക്കാളിസുപ്പ് കുടിച്ചു. വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ഞാനുണ്ടാകില്ലായെന്നും രാത്രി പദംസിങ്ങിന്റെ ഡാബയിൽനിന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ച്, പൂർണചന്ദ്രനെ കണ്ട്, വളരെ വൈകി മാത്രമേ തിരിച്ചുവരികയുള്ളൂ എന്നും പ്രധാനപാചകക്കാരനായ രുപ് ബഹാദൂർമാപ്പയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. രുപ് ബഹാദൂർ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന പാചകക്കാരിൽ ഒരാളാണ്. ഗുൻജിയിൽവച്ചുതന്നെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത സൗഹൃദം പുലർത്തിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചശേഷം എച്ചിൽപാത്രങ്ങൾ സ്വയം കഴുകുന്നതു കണ്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എന്റെയടുക്കൽ വന്ന് പാത്രങ്ങൾ താനും സഹായികളും ചേർന്നു കഴുകിക്കൊളാമെന്നു വിനയപൂർവ്വം അറിയിച്ചത്. എച്ചിൽപ്പാത്രങ്ങൾ സ്വയം കഴുകിവൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും ഈ ശീലം പരമാവധി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്നും ഗുൻജിയിൽവച്ച് ഞാൻ രുപ്ബഹാദൂറിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പാചകജോലിക്കാർ എന്നോട് സൗഹൃദം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇതിനുശേഷമായിരുന്നു. കുളിമുറിയും കക്കുസും വൃത്തിയാക്കലും, വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകിയെടുക്കുന്നതും സ്വയം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം എന്ന വിശ്വാസക്കാർ കൂടിയാണ് ഞാൻ.

സംഘത്തിൽപ്പെട്ട നാലുപേർക്ക് കടുത്ത പനിയും തലവേദനയുമായി കിടപ്പിലാണ്. അവരെ ഒന്നിച്ച് ഒരു കൂടാരത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാവർക്കും ഭയമാണ്. ഗുൻജി ക്യാമ്പിൽവച്ച് മണ്ടുപേർക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചു എന്നറിഞ്ഞതിനുശേഷം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. പൗർണമി കണ്ടാസരിക്കുവാൻ ആരും ആദികൈലാസത്തിലേക്കു വരുന്നില്ലെന്നും ക്യാമ്പിന്റെ മുറ്റത്തുനിന്നുകൊണ്ട് കുറച്ചുനേരം വീക്ഷിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും ഖെയ്സൺ ഓഫീസർ വെളിപ്പെടുത്തി. എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഡാബ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു.

ഡാബയിലേക്ക് എത്താനായപ്പോൾ കുതിരക്കാരും പോർട്ടർമാരും ചിട്ടു കളി മതിയാക്കി എഴുന്നേൽക്കുന്നതു കണ്ടു. പണം വച്ചുള്ള ചിട്ടുകളി ഉത്തമമായ ജീവിതരീതിയല്ലെന്നും അത് നാശത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പാണെന്നും കുതിരക്കാരെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം, പാണ്ഡവപർവതത്തിലേക്കു നടക്കുമ്പോൾ രാജുവിനോടും ഈ ദൃശ്യമെന്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. കുതിരക്കാരുടെ ചൗക്കാളത്തിൽ അവരോടൊപ്പം ഞാനും ഇരുന്നു. അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് കുറച്ചുനേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു.

ചിട്ടുകളിയും മദ്യപാനവും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവരെക്കൊക്കെ തികഞ്ഞ നിഷ്കളങ്കമാണ്. സീസൺ സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഈ വരുമാനംകൊണ്ടുവേണം ഇവർക്ക് ജീവിക്കാൻ. സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽപ്പിന്നെ മഞ്ഞുകാലമായി. ഈ സമയത്ത് അടുത്ത നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ ചേക്കേറും. ഹോട്ടൽ ജോലിയോ കൂലിപ്പണിയോ ചെയ്ത് പകൽസമയം തള്ളിനീക്കുന്ന ഇവർ മാത്രമായാൽ സിനിമാശാലകളിൽ അഭയം തേടുന്നു. ഹിന്ദി സിനിമകൾ ഇവർക്കെന്നും ഹരമാണ്; അതിലെ ഗാനങ്ങളും ഒരു സിനിമതന്നെ നിരവധി തവണ കാണും. വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഒരു കൊച്ചുമുറിയിൽ എല്ലാവരും തിങ്ങിക്കിടന്ന് മാത്രയിലെ ബാക്കിസമയം ഉറങ്ങും. നേരം വെളുത്താൽ വീണ്ടും പണിയെടുക്കാൻ പോകും. നാട്ടിൽ ലഭിക്കാത്ത മുന്തിയ ഇനം മദ്യം കഴിച്ചും വില കുടിയ സിഗരറ്റ് പുകച്ചും ഇവർ വരുമാനം മുഴുവനും ചെലവഴിക്കുന്നു. മഞ്ഞുകാലത്ത് സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ തങ്ങുന്നത് വളരെ വിഷമമാണ് പുതിയ തലമുറക്കാർക്ക്. ഏതാ മാനസങ്ങളാണ് അടച്ചിട്ട ഒരു കൊച്ചുവീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുക.

മഞ്ഞുകാലം അവസാനിക്കുന്ന സമയമടുക്കുമ്പോൾ മിക്കവരും തിരിച്ചുപോരും. ചിലരെക്കൊക്കെ, മെച്ചപ്പെട്ട ജോലി ലഭിച്ചാൽ, പട്ടണത്തിൽ തങ്ങും. തിരിച്ചുവന്ന് കുറച്ചുകാലം സ്വന്തം കൃഷിഭൂമികളിൽ അധ്വാനിക്കും. അപ്പോഴേക്കും തീർഥയാത്രാ സീസൺ ആരംഭിക്കുകയായി. ഇവരുടെ ജീവിതചക്രത്തിന്റെ തിരിച്ചിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. കോവർക്കുത, കൂതിര, യാക്ക്, എന്നീ മൃഗങ്ങളെ ഇവർ ജീവനുതൃപ്തം സ്നേഹിക്കുന്നു. സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽപ്പോലും, മൃഗങ്ങളെ ഒരിക്കലും പട്ടിണിക്കിടില്ല. ഏതു കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാലും സ്വന്തം യജമാനന്റെ ചുളമടി മൃഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും. ഇവയുടെ പേരുകളും മനോഹരമാണ്: മൂന്ന, ഗോവിന്ദ്, നിർധര, പേട്പാൽ, ബസന്തി, മോത്തി, ബിന്ദു, ഹീര, ശ്യാമ, ഗൗരി, ഗംഗ, യമുന, കൃഷ്ണ, താര, രാധ തുടങ്ങിയ നാടൻ പേരുകളും അമരീഷ്പുരി, ഡാനി, ഹീറോ, അമിതാബ് തുടങ്ങിയ ആധുനിക പേരുകളിലും മൃഗങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെടുന്നു.

ആദികൈലാസത്തെ നമിച്ച് സന്ധ്യാവന്ദനം നടത്തിയശേഷം ഡാബയിൽ വിശ്രമിച്ചു. പാഠ്സിങ് കൂടിയാലും കുടുംബവും ഭവ്യതയോടെ എന്നെ പരിചരിച്ചു. മാത്രി ഭക്ഷണത്തിനു എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങൾ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചപ്പോൾ മോട്ടിയും സബ്ജിയും മാത്രം മതിയെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധപൂർവ്വം പറഞ്ഞു. കട്ടൻചായയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സും കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് സമയം നീക്കി. കാലാവസ്ഥ പ്രസന്നമായി നിന്നതുകൊണ്ട് പൂർണചന്ദ്രനെ കാണുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരുന്നു. പകൽ വെളിച്ചം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും നിലാവിന്റെ ശോഭ കണ്ടുതുടങ്ങി. തണുപ്പ്, പരേക്ഷ, അസഹനീയമായിരുന്നു. പാഠ്സിങ് അടുപ്പ് ആളിക്കത്തിച്ച് ഇരിപ്പിടം അതിന്നടുത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടപ്പോൾ വലിയ ആശ്വാസം തോന്നി. ആദികൈലാസത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ട അവിസ്മരണീയമായ ആ അനുഭവം വിസ്തരിച്ചു പറയുവാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർഥിച്ചു. സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽവേണം ഇത്തരം ആത്മീയാനുഭൂതികൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്നും ഞാൻ പാഠ്സിങ്ങിനോട് പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചു. കൈലാസപർവതഭാഗ

ത്തേക്കു നോക്കി വണങ്ങിയശേഷം, സത്യം ചെയ്ത്, അദ്ദേഹം ആ അനുഭവം വിശദീകരിച്ചു.

പത്തുവർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് പദംസിങ്ങിന്റെ അനുഭവത്തിന്. കൂടിഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലാണ് ജനനം. കാർഷികവിളകൾ മാർച്ചുലയിലേക്ക് കൃതിമണ്ണുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന പണിയാണ് ചെറുപ്പംമുതൽ ചെയ്തുവന്നത്. തണുപ്പിൽനിന്ന് ആശ്വാസം നേടുവാൻ മാത്രമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാറ്റ് മദ്യം, ക്രമേണ എല്ലായ്പ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ഒരു പാനീയമായി മാറി. വരുമാനം മുഴുവനും അത്തരത്തിൽ ചോർന്നുപോയി. കുടുംബസ്ഥനായി മാറിയപ്പോഴും ഇതേ നില തുടർന്നു. കൂടിച്ചു ലക്കുകെട്ട് തെരുവിൽ എവിടെയെങ്കിലും മയങ്ങിക്കിടക്കുക എന്നതായി അവസ്ഥ. ലാംപിയ, മാഗ്സ ചുമരുകളിൽ കാവൽനിൽക്കുകയും പട്രോളിങ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പട്ടാളക്കാർക്കുവേണ്ടി ജോളിങ്കോങ്ങിൽ ഒരു ഡാബ നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം സൈനിക ഓഫീസർമാർ മുഖേന നേടിയെടുത്തത് പദംസിങ്ങിന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു. അച്ഛൻ മകനെ നിർബന്ധപൂർവ്വം അവിടേക്കയച്ചു. ഭാര്യയും പ്രായപൂർത്തിയായ മക്കളും കൂടെപ്പോയി. അച്ഛന്, ഡാബയിൽനിന്നുള്ള വരുമാനത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നോട്ടം ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ സമൃദ്ധമായ പൂൽമേടുകളായിരുന്നു. ആറുമാസത്തോളം ആട്ടിൻപറ്റത്തിനും കഴുതകൾക്കും ഇഷ്ടംപോലെ ആഹരിക്കാനുള്ള തീറ്റ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ സുലഭമാണ്. പട്ടാളക്കാർക്കു പുറമേ സേല, ദുങ്ടൂ, ബെഡാങ് ഭാഗത്തുകൂടി മലകയറ്റത്തിനുവരുന്ന സാഹസികർക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട സംസ്ഥാനിമാർക്കും ഈ ഡാബ പ്രയോജനപ്പെട്ടു. ദിവസേന പട്ടാളക്കാരുമായി ഇടപഴകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ മദ്യപാനം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വന്നു. തുടക്കത്തിൽ, ഈ നിയന്ത്രണം പലവിധ ശാരീരികപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ക്രമേണ നിയന്ത്രണാധീനമായി. കേന്ദ്രസർക്കാരും സ്റ്റേറ്റ് സർക്കാരും കൂടി സഹകരിച്ച് ടൂറിസം വകുപ്പ് ആദികൈലാസത്തിലേക്കു തീർത്ഥയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരമറിഞ്ഞപ്പോൾ പദംസിങ്ങിനും ഉത്സാഹമായി. പക്ഷേ, അതു യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നു. അന്നൊരിക്കൽ, ഇതേപോലെ, പാർണമി ദിവസമായിരുന്നു. ആറുമണിയോടെ ഒരു സംഘം പട്ടാളക്കാർ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ചുരത്തിലേക്കു പോയി. മറ്റതിഥികൾ ആമുമില്ലാത്തതിനാൽ പദംസിങ്ങും കുടുംബവും നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. അക്കാലത്തു പുതുതായി വാങ്ങിയതായ ഒരു ഡസൻ യാക്ക് മൃഗങ്ങളെ ഭദ്രമായി കെട്ടിയിട്ടശേഷം, ആട്ടിൻപറ്റത്തെയും കഴുതകളെയും ഡാബയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വടത്തിനുള്ളിൽ ഒതുക്കി നിർത്തിയശേഷമാണ് പദംസിങ് കിടന്നത്. തന്റെ വിശ്വസ്തരായ പട്ടികളും മൃഗങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. പതിവുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് മദ്യവും കൂടിച്ചു. ഭക്തിയുണ്ടെങ്കിലും, മറ്റു മലമ്പ്രദേശത്തുകാരുടെപോലെ അമിതമായ ഭക്തിയൊന്നും പദംസിങ് ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ ശീലിച്ചിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ കച്ചവടത്തിന്റെ കണക്ക് മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിൽ ഒന്നുകണക്കാക്കിയശേഷം പദംസിങ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതിവീണു. പിന്നീടു നടന്ന അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും വിതുമ്പി.

പാഠസീമൻ ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണരുന്നത് എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടാണ്. സ്ഥലകാലബോധം വീണ്ടെടുക്കാൻ കുറച്ചു സമയം വേണ്ടിവന്നു. താഴെത്തു മിട്ടുന്ന നാദവും ചിലങ്കകളുടെ കിലുക്കവും കുറേനേരം തുടർച്ചയായി കേട്ടപ്പോൾ അതെവിടെനിന്നാണ് എന്നറിയാൻ ജിജ്ഞാസയായി. ചുറ്റത്തിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരുമായും ഇതു ചെയ്യുന്നതെന്നായിരുന്നു ആദ്യം ധരിച്ചത്. പക്ഷേ, മണികിലുക്കംപോലെ യുള്ള ചിരികളും തുടർന്ന് സ്ത്രീ-പുരുഷശബ്ദങ്ങളും കേട്ടുതുടങ്ങിയപ്പോൾ പാഠസീമൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. തന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് താനറിയാതെ ഇതൊക്കെ ആരു നടത്തുന്നു? തന്റെ ഡാബയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതും. പാഠസീമൻ ഡാബയുടെ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തുകടന്നു. പകൽവെളിച്ചംപോലെ ചന്ദ്രപ്രകാശം പരന്നുകിടക്കുന്നു. തന്റെ ഭാഗനമുഗ്ധങ്ങൾ ചത്ത പോലെ തല ചായ്ച്ചുകിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമ്പരന്നു പോയി. മൃഗങ്ങൾ സാധാരണയായി അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞുകിടന്ന് ഉറങ്ങാറില്ലല്ലോ. പട്ടികാളയും അടുത്തൊന്നും കണ്ടതുമില്ല. ചിലങ്കകളുടെ, താളത്തിനൊപ്പിച്ച കിലുക്കങ്ങളും തമ്പുരുവിന്റെ ധ്വനിയും ഗാനാലാപനവും വ്യക്തമായി കേട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ ഉറവിടം ആദികൈലാസത്തിൽനിന്നാണെന്നു ബോധ്യമായി. വർധിച്ച ഉന്മേഷത്തോടെ അദ്ദേഹം ഏതാനും അടികൾ മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യമേ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. പിന്നീടൊന്നും ഓർമയില്ല.

ആദികൈലാസം ഉജ്ജ്വലപ്രഭയിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങിനിൽക്കുന്നു. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ചേർന്ന് സംഘന്യത്തം ചെയ്യുന്നു! വർണകാന്തിയോടെ മിന്നുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ; ദേവന്മാരെപ്പോലെയുള്ള പുരുഷരൂപങ്ങൾ! ദേവസ്ത്രീകളെപ്പോലെയുള്ള അംഗനമാർ! മനംമയക്കുന്ന നാദബ്രഹ്മമന്ത്രത്തിന്റെ ഒലികൾ... പാഠസീമൻ പിന്നൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല.

നേരം പുലർന്ന് ആറു മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാഠസീമന്റെ ഭാര്യ പതിവുജ്വാലികൾ തുടങ്ങി. ചായയ്ക്ക് വെള്ളംവച്ചുകഴിഞ്ഞാണ് ഭർത്താവിനെതിരക്കി അവർ പുറത്തു പോയത്. മൈതാനത്ത് മലർന്നുകിടക്കുന്ന പാഠസീമനിനു ബോധമില്ലെന്ന് അവർ അറിയുന്നത് കുറച്ചു വൈകിയാണ്. അലമുറയിട്ടു കരഞ്ഞ് അവർ മക്കളെ ഉണർത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം മരവിച്ച പോലെയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നേരിയ തോതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചുടുവെള്ളംകൊണ്ടു ദേഹത്ത് ഉഴിഞ്ഞും തിരുമ്മിയും മക്കൾ പാഠസീമനെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സംഘം പട്ടാളക്കാർ അതുവഴി വന്നു. അവർ ഉടനെത്തന്നെ പാഠസീമന്റെ വായിലേയ്ക്ക് ബ്രാഹ്മണി ഇറ്റിറ്റായി ഒഴിച്ചുകൊടുത്തു. പിന്നെ ഏതാനും ഗുളികകളും ചാലിച്ചുകൊടുത്തു. കൈകാലുകൾ മടക്കിയും നിവർത്തിയും കുറച്ചുസമയം വ്യായാമം ചെയ്യിച്ചപ്പോൾ പാഠസീമൻ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റിരുന്നു. പട്ടാളക്കാരുടെ സംഭവങ്ങൾ വിശദമായി പറയുകയും ചെയ്തു.

പാഠസീമൻ കറകളഞ്ഞ ശിവഭക്തനായി മാറി. ആദികൈലാസത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിമവധി തവണ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചന്ദ്രംപടിഞ്ഞിരുന്ന് ഏറെ നേരം ധ്യാനിച്ചിരിക്കുക അക്കാലത്ത് ഒരു പതിവായിരുന്നു. ആ മഹാശക്തി

യിൽ അഗാധമായ വിശ്വാസം ഉടലെടുത്തുകഴിഞ്ഞു. എല്ലാം 'അവിടത്തേക്ക്' അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. ജീവിതത്തിലും ജീവിതക്രമത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അഭിമാനിക്കത്തക്ക വിധമുള്ള സമ്പാദ്യം ഇപ്പോഴുണ്ട്. മഞ്ഞുകാലത്തുമാത്രം സ്വർണ്ണം മദ്യം കഴിക്കും. പാർവ്വതിമാർ സങ്ങളിൽ കൂടിഗ്രാമത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യാൻ. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഇന്നാണ് ഇവിടെ തങ്ങുന്നത്. എല്ലാ പാർവ്വതിമാരിലും ഇവിടെ അർച്ചനകൾ സംഭവിച്ചുകൊള്ളണമെന്നില്ല. അന്ന് അതു സംഭവിച്ച ദിവസം ഏതോ ശുഭമുഹൂർത്തം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. ആദികൈലാസത്തിന്റെ മറുഭാഗത്തുകിടക്കുന്ന ബെന്ധാങ് ഗ്രാമത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആണ് ഈ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അവർക്കും ഒരിക്കൽ ഇതേപോലെ ഒരു ദിവസാനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

അന്നത്തെ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസമാണ് പാർവ്വതി തന്റെ അരുമ മൃഗങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചത്. യാക്കുമൃഗങ്ങളെ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന സ്ഥലം ഉഴുതുമറിച്ച് പോലെ കിടന്നു. ഏതോ കണ്ടു ഭയന്നപോലെ, തുറിച്ചു കണ്ണുകളോടെ, ചെവി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് ഏതാനും ദിവസം അവ കഴിഞ്ഞത്. തീറ്റയും വെള്ളവും തൊട്ടതേയില്ല. ഭയന്ന്, മുകളിൽ നില്ക്കുന്ന താഡനം ഏൽപ്പിച്ചതുമൂലമായിരുന്നു നിലം ഉഴുതുമറിഞ്ഞുപോലെകിടക്കാൻ കാരണം. ആട്ടിൻപറ്റവും ഇതേ പോലെയാണ് പ്രതികരിച്ചത്.

പാർവ്വതിയുടെ സാമാന്യം ദീർഘമായ വിവരണത്തിനുശേഷം ഞാൻ ഏറെനേരം ചിന്താധീനനായി ഇരുന്നുപോയി. ദേവന്മാരും അപ്സരസ്സുകളും ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങി വന്നു എന്നതിനേക്കാൾ 'ഷാൻഗ്രില' (അല്ലെങ്കിൽ സിന്ധാ ശ്രമം)യിൽനിന്നുള്ള യോഗികളും യോഗിനികളും ആദികൈലാസത്തിൽ സമ്മേളിച്ചു എന്നതിനാണ് യുക്തി എന്നെന്നിരിക്കു തോന്നി. ഗ്രാമീണരുടെ ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്കു കരുതി ഇതിനെ അവഗണിക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല. മാനസസരസ്സിന്റെ തീരത്തു വസിക്കുന്ന ബുദ്ധസംന്യാസിമാരും അവിടെ തമ്പടിച്ചു താമസിക്കുന്ന ഗോത്രവർഗക്കാരുമുമാത്രമല്ല ഇതേരൂപത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം എന്നോടു വിവരിച്ചിരുന്നു. 'അന്നത്തെ കൈലാസ് മാനസസരസ്സു യാത്രയിൽ, ഗോത്രവർഗക്കാരുടെയും ഗ്രാമീണരുടെയും മറ്റു തിബത്തൻ നിവാസികളെയും കണ്ട് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുകൾ നേടാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അപ്സരസ്സുകളുടെ നീരാട്ടിനെക്കുറിച്ച് അവരെല്ലാം ഒരേ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. മൃഗങ്ങൾക്കു സംഭവിക്കുന്ന ബോധക്കേടും നായ്ക്കളുടെ മോങ്ങുന്ന ശബ്ദവും അവർക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണ്. 'ഷാൻഗ്രില'യുടെ സ്ഥാനം കൈലാസ്-മാനസസരസ്സിനും ആദികൈലാസത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നിഗൂഢഭൂമിയാണെന്നു സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെനിന്നുള്ള യോഗിനിമാർ മാനസസരസ്സിൽ നീരാടാൻ വരുന്നു എന്നു കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അതുപോലെ, ആദികൈലാസത്തിലും ഒരു ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ അവർ സമ്മേളിച്ചു എന്നു കരുതുന്നതിൽ അതിശയോക്തി ഇല്ല.

1. 'ഉത്തരേഖ്വിലുങ്-കൈലാസ് മാനസസരസ്സ് യാത്ര' എന്ന പുസ്തകത്തിലെ അധ്യായം 12, പേജ് 135 നോക്കുക.

മറന്നുപോയ ഏതെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നാമാഞ്ഞുകൊണ്ട് പദംസിങ്ങിനെയും ഭാര്യയെയും ഞാൻ മാറി മാറി ചോദ്യം ചെയ്തുനോക്കി. പദംസിങ്ങിനു മറ്റൊന്നും ഓർമയില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പട്ടികളുടെ മോങ്ങലിനെക്കുറിച്ചു സൂചിപ്പിച്ചു. എന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും അതുതന്നെയായിരുന്നു. മാത്രീസമയത്ത് അമാനുഷരൂപികളെ കാണുവാനും, അവയെ കാണുമ്പോൾ ക്രൗര്യഭാവം വെടിഞ്ഞ് ഭയവിഹവലതയോടെ മോങ്ങുന്നതും ശാനവർഗത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. ഒരു പട്ടി അന്തരത്തിൽ മോങ്ങിയാൽ ആ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഒരു അദ്യശ്യരൂപി ഉണ്ടെന്നു ന്യായമായിട്ടും ഊഹിക്കാം. പുരാതനകാലങ്ങളിൽ ഒരുതരം ദിവ്യദൃഷ്ടി മനുഷ്യരിൽ സാമാന്യമായി വ്യാപരിച്ചിരുന്നു. അത്തരം ദൃഷ്ടി ഇന്നും ചില മൃഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശാനവർഗത്തിനു ഈ സിദ്ധിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പുരാതനകാലം മുതൽക്കേ ഈ മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ രക്ഷകനായി, സന്തതസഹചാരിയായി സഹവർത്തിച്ചുതുടങ്ങിയത്. പട്ടികളുടെ ഈ 'സിഗ്നൽ' കേൾക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റു വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ഭയത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ, അവയ്ക്ക് ശാനവർഗത്തിന്റെതുപോലെയുള്ള സിദ്ധിയൊന്നുമില്ല. ഉറക്കത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴോ ഒന്നുണർന്നപ്പോൾ തങ്ങളുടെ പട്ടികൾ ദയനീയമായി മോങ്ങുന്നത് താൻ വ്യക്തമായി കേട്ടുവെന്ന് പദംസിങ്ങിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ആദികൈലാസത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യമായി.

എട്ടുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്ഷണം വിളമ്പി. രോട്ടിയും കിഴങ്ങുകറിയും പച്ചില സബ്ജിയും ശുദ്ധമായ നെയ്യിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതു കാരണം അത്യപൂർവമായ മുചി അനുഭവപ്പെട്ടു. നെയ്യ് ചേർക്കാത്ത രോട്ടി മാത്രമേ ഞാൻ കഴിക്കാറുള്ളൂവെങ്കിലും അതിന്റെ ഹൃദ്യമായ മണം കാരണം പതിവു തെറ്റിക്കേണ്ടി വന്നു. ഞങ്ങൾക്കുശേഷം കുതിരക്കാരും പോർട്ടർമാരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അതിരൂക്ഷമായ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടതിനാൽ പുന്തണ്ടുമണിവരെ ഉറങ്ങുവാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. പദംസിങ് വിളിച്ചുണർത്തും എന്ന ധാരണയോടെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. തന്റെ പെട്ടിപ്പുറത്ത് സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു കിടപ്പിടം എനിക്ക് ഒരുക്കിത്തന്നശേഷം പദംസിങ് താഴെ കിടന്നു. നന്നായി പ്രാർഥിച്ചശേഷം മുടിപ്പുതച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ മനസ്സുനിറയെ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന പുർണചന്ദ്രനായിരുന്നു.

പദംസിങ് വിളിച്ചുണർത്തിയപ്പോൾ സമയം പുന്തണ്ടുമണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കട്ടിയേറിയ കമ്പിളികൊണ്ട് ആസകലം മുടിപ്പുതച്ച് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്കു നടന്നു. കുതിരക്കാരെ ഉണർത്താൻ പദംസിങ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ മൃഗങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. കണ്ണടച്ച്, അയവിറക്കിക്കൊണ്ട്, അവയെല്ലാം ശാന്തനിദ്രയിലാണ്. ശാനന്മാർ വാലാട്ടിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നു. പൗർണമിദിനത്തിൽ എവിടെയും അമാനുഷസാന്നിധ്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പായി.

ആദികൈലാസത്തെ ലക്ഷ്യംവെച്ച് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടു നടന്നു. നദീതീരത്തുനിന്ന് അകന്ന്, സൗകര്യപ്രദമായ പുൽമേടുകളിൽ, ഓരോരുത്തരും ഉപ

വിഷ്ടരായി. കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചുദൂരെയാണ് ഞാൻ ഇരിപ്പിടം കണ്ടെത്തിയത്. സദാ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃതിരക്കാരുടെ കൂടെയിരുന്നാൽ ഏകാന്തത നഷ്ടപ്പെടുമെന്നു കരുതിയതിനാലാണ് ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ജോളിങ്കോങ്ങ് മുല്ലപ്പൂപോലെയുള്ള പുനിലാവിൽ ആറാടി നിൽക്കുകയാണ്. ഹിമപർവതങ്ങളുടെ നടുവിലായി പാതിരാചന്ദ്രൻ ശാന്തഭാവത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്നു. ചന്ദ്രബിംബത്തിന്റെ വലുപ്പം ഭൂമിയിലെ ഭാരമോ അനുവിനെയും പ്രകാശപുരിതമാക്കുന്നു. പഞ്ഞിക്കായകൾ പൊട്ടിച്ചിതറിയപോലെ, ഹിമശൃംഗങ്ങളിൽനിന്ന് പൊഴിയുന്ന മഞ്ഞുകീറുകൾ ചന്ദ്രകിരണങ്ങളെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുമ്പോൾ അത് ഒരായിരം മിന്നാമിനുക്കുകളുടെ പ്രകാശബിന്ദുക്കൾപോലെ തോന്നി. ഹിമഭൂമി നിശ്ചലമാണ്. തുക്ഷമായ തണുപ്പുണ്ടെങ്കിലും മഞ്ഞുഭൂമിയുടെ വശ്യസൗന്ദര്യത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതൊട്ടും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. ചലിക്കുന്ന കർട്ടൻപോലെ, ചന്ദ്രബിംബത്തിന്റെ മുന്നിൽക്കൂടി ശുഭ്രമേഘക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒഴുകിമാറിപ്പോകുമ്പോഴും പ്രകാശത്തിനു ഭംഗം വരുന്നില്ല. പുത്തിരി കത്തിച്ചിതറിയപോലെ ആകാശം നിറയെ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. കൈലാസത്തിന്റെ നേരെ മുകളിൽ ജ്വലിച്ചുനിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രത്തിനു അസാമാന്യ തിളക്കമുണ്ട്. വലുപ്പവും വളരെ കൂടുതലാണ്. ജോളിങ്കോങ്ങിനു മുകളിൽ കൂടപോലെ നിലകൊള്ളുന്ന ശുഭ്രാകാശവും അതിനു ചുറ്റും ഹിമശൃംഗങ്ങളെക്കൊണ്ടു കിന്നരിവച്ച അലങ്കാരാദികളും അതിന്റെയുള്ളിൽ വ്യാപാരപോലെ ശോഭിക്കുന്ന താരകക്കൂട്ടങ്ങളും അവർക്കു റാണിയായി പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടു പുഞ്ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന അമ്പിളിയും വിസ്മയകരമായ ദൈവശൃംഗവിരുന്നാണ് ഒരുക്കിവെച്ചത്. പുനിലാവിന്റെ കിരണങ്ങളെ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന മഞ്ഞിൻകണങ്ങൾ, വിണ്ണിലുള്ള താരകളെനോക്കി മണ്ണിലേക്കു ഇറങ്ങിവരു എന്നാണോ ചിമ്മിച്ചിമ്മി ചോദിക്കുന്നത്? എല്ലാറ്റിനും മുകസാക്ഷിയായി, അചഞ്ചലനായി 'യഥാ പ്രഹ്ലാദനാചന്ദ്രഃ' എന്ന ഭാവത്തോടെ രാകേന്ദ്ര² പാലൊളിപ്പുനിലാവ് ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു. വിണ്ണിലെ രാജാവ് ചന്ദ്രൻതന്നെയാണ്. 'രാജാ പ്രകൃതിരഞ്ജനാൽ' എന്നാണല്ലോ പറയാറ് (പ്രജകളെ മഞ്ജിപ്പിക്കുന്നവൻ, രാജാവ്).

കൈലാസം ഒരർദ്യത പ്രതിഭാസംതന്നെയാണ്. തിബത്തിലെ കൈലാസത്തിനും ജോളിങ്കോങ്ങിലെ കൈലാസത്തിനും പ്രഥമദൃഷ്ട്വ വ്യത്യാസമുണ്ട്. തിബത്തിലേത് ഒരു 'റിയാക്ടറി'ന്റെ ആകൃതിയിൽ മേഘക്കൂട്ടങ്ങളെ തൊട്ടുനിൽക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ അതൊരു വിസ്തൃതമായ ഹിമപ്രപഞ്ചം പോലെ 'ആർച്ച' രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്നു. തിബത്തിലെ കൈലാസത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തും ഇതേതപോലൊരു എടുപ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആദികൈലാസത്തിന്റെ ഇടത്തേയറ്റത്തുള്ള ഉന്നതശൃംഗം മേഘക്കൂട്ടത്തിൽ ഒളിച്ചുനിൽക്കുമ്പോൾ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ആ ഉയരത്തിലല്ല കിടക്കുന്നത്. ആദികൈലാസം സദാസമയവും കൊടുംമഞ്ഞിൽ മുടിയിടക്കുമ്പോൾ, മറ്റേ കൈലാസം വ്യത്യസ്തവർണങ്ങളിൽ ആറാടി നിൽക്കുന്നു. അഗ്നിപോലെ, സ്വർണത്തിൽ മുക്കിയെടുത്തപോലെ, ശിവലിംഗംപോലെ, ഭാഗികമായി മഞ്ഞുമുടിതപോലെ,

1. ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുകയാൽ ചന്ദ്രൻ എന്ന പേര്. 2. രാക + ഇന്ദ്ര = രാകേന്ദ്ര. രാകേന്ദ്ര = വെളുത്തവനിൽ ഉദിക്കുന്ന പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ (രാകാ- വെളുത്തവൻ; 'പൂർണ്ണ രാകാ നിശാകരം' - അമരം)

കൊടുംമഞ്ഞിൽ മുടിയപോലെ ആ ദിവ്യാർഭുതം കാണാം. കാഞ്ചനശോഭയാൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ആ രൂപം ഒരു വിസ്മയംതന്നെയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള വർണപ്പകിട്ടുകൾ ആദികൈലാസത്തിൽ ദൃശ്യമല്ല.

കൈലാസങ്ങളുടെ ശിലാഘടനയിൽ, പക്ഷേ, ഏകീകൃതരൂപമുണ്ട്. ആദികൈലാസത്തിന്റെ മഞ്ഞുമുടാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ചെരുവിൽ ദുരദർശനിയുപയോഗിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ 'സിമന്റഡ് ഗ്രാമ്പൽ' പോലെയുള്ള ശിലാപടലങ്ങളാണെന്നു ബോധ്യമായി. യുഗങ്ങളായി അനുഭവപ്പെട്ട മർദ്ദത്തിൽ ചെറിയ ഉരുളൻ പാറക്കല്ലുകൾ ഇടചേർന്നു രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച മിശ്രിതസമുച്ചയത്താൽ നിർമ്മിതമാണ് കൈലാസഭിത്തികൾ. ദശലക്ഷക്കണക്കിനു സാളഗ്രാമങ്ങൾ അടുക്കായി വച്ചതാകാം ഈ ഉരുളൻ പാറക്കല്ലുകൾ എന്നും വാദമുണ്ട്. കൈലാസഭിത്തികളുടെ കാലപ്പഴക്കം Eocene (ഔമോപരിതലത്തിൽ ലാവ തണുത്തുറഞ്ഞ് ശിലകളായി രൂപപ്പെട്ട യുഗം) കാലഘട്ടത്തേക്കാൾ, അതായത് 5,50,00,000 വർഷങ്ങൾ, ഒട്ടും കുറവല്ല എന്നും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സാളഗ്രാമം Tethys എന്ന ജുറാസിക് കാലഘട്ടത്തിൽ സമുദ്രത്തിനടിയിൽ കണ്ടുവന്നിരുന്ന ചുരുൾപോലെയുള്ള അശ്മകങ്ങളാണ്. ഇവയ്ക്ക് ജീവനുണ്ടായിരുന്നു. ആധുനികശാസ്ത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ ഭാരതീയർക്ക് അശ്മകങ്ങളെക്കുറിച്ച് (Fossil) അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതിരൂപമായി സാളഗ്രാമത്തെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചുവരുന്നു. 1940-ൽ സ്വാമി പ്രണവാനന്ദജി കൂടി ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു ഉത്തമ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സാളഗ്രാമങ്ങൾ ധാരാളം ശേഖരിച്ചു. ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാലയ്ക്കുവേണ്ടി ഗവേഷണം നടത്താനായിരുന്നു സ്വാമിജി ഈ പ്രയത്നത്തിൽ മുഴുകിയത്. പ്രണവാനന്ദജിസ്വാമികൾക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകിയുണിവേഴ്സിറ്റി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടിഗ്രാമത്തിനു പുറമെ ടിങ്കർ, ലിപു, ധർമ, കങ്കർ-ബിങ്കർ, നീതി എന്നീ ചുരങ്ങളുടെ കനത്ത മഞ്ഞിനടിയിലും ലക്ഷക്കണക്കിനു സാളഗ്രാമങ്ങൾ കുതിഞ്ഞുകൂടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും സ്വാമിജി കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി.

ചിന്തകളിൽ മുഴുകി ഇരുന്നപ്പോയ ഞാൻ പദംസിങ്ങിനെ ശ്രദ്ധിച്ചത് വളരെ നേരം കഴിഞ്ഞാണ്. ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കം തുങ്ങുകയായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തോട് ഡാബയിലേക്കു മടങ്ങിപ്പൊയ്ക്കൊള്ളാൻ ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. കൃതിക്കൊരല്ലാം അതിനുമുൻപേത്തന്നെ സ്ഥലം വിട്ടിരുന്നു. തീറ്റ കൊടുത്ത് ഇണക്കിയിരുന്ന പദംസിങ്ങിന്റെ നായയെ ഞാൻ കൂട്ടിനായി കൂടെനിർത്തി. എന്റെ തൊട്ടടുത്തായി കാവൽക്കിടന്ന് ആ സാധു മൃഗം നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു. പദംസിങ് പോയപ്പോൾ വീണ്ടും ചിന്തകളിലേക്ക് വഴുതിവീണു.

സാളഗ്രാമത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സമയം തള്ളിനീക്കി... "ഫോസിലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം സാളഗ്രാമത്തിന്റെ ഉദ്ഭവചരിത്രത്തിലേക്കു വെളിച്ചം വീശുന്നുണ്ട്. എല്ലുകൾ കല്ലിക്കുകവഴി പാറകളിൽ ജീവികളുടെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ പതിയുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള അർധത്രിമാന ചിത്രങ്ങളാണ് ഫോസിലുകൾ. ക്രിസ്തുവിനുമുൻപ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കൊളൊഫോണിലെ (ഗ്രീസ്) ദാർശനികനായ സിനോഫാനസ് മലമുകളിൽ കക്കുകളുടെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ആ മലകൾ ഒരു

കാലത്ത് സമുദ്രത്തിന്നടിയിൽ ആയിരുന്നിരിക്കണമെന്ന് അനുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫോസിലുകളെപ്പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രീയപഠനത്തിനു കളമൊരുക്കിയത് വിലും സ്മിത്ത് എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരനായിരുന്നു. 1791-ൽ മുമി സർവ്വെചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് തോടുകൾ കുഴിച്ചപ്പോൾ അതിനായി വെട്ടിമുറിക്കപ്പെടുന്ന ഫറകൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല അടങ്കളിലായാണ് കിടക്കുന്നതെന്നും ഓരോ അടമിലും അതിന്റെ തനിമയാർന്ന ഫോസിലുകൾ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓരോ ഫറയടയും ഓരോ ജിയോളജിയ കാലഘട്ടത്തേയാണ് കുറിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഫോസിലുകളെ കാലഘട്ടമനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാൻ ഒരു മാർഗ്ഗം കിട്ടി. 'സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി' എന്ന പുതിയ ശാസ്ത്രമേഖല അങ്ങനെ രൂപംകൊണ്ടു. 1955-ൽ അമേരിക്കൻ പൂമാ ജീവി വിജ്ഞാനിയൻ എൽസൊ സ്റ്റെററൻബർഗ് ബർഗ്ഗൺ, ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ മൂന്നുറുകോടി കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ബാക്ടീരിയകളുടെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെ ജീവന്റെതായ നീണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞു.¹

നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ സാളഗ്രാമത്തെപ്പറ്റി വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. സാളഗ്രാമം ഉത്തമമായ രീതിയിൽ പുജിയ്ക്കപ്പെടേണ്ട ശിലയാണ്. സാളഗ്രാമം (Shaligram- Ammonite Stone) എന്ന ഈശ്വരാംശമായ ശില ധാതു വർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഒരു മിശ്രിതരൂപമാണ്. ഇതിനു ജീവനുണ്ട്. ജീവനില്ലാത്ത സാളഗ്രാമങ്ങളാണ് പുജയ്ക്ക് ഉത്തമം. ജീവാംശം നിലനിൽക്കുന്ന സാളഗ്രാമങ്ങൾ പൂജാമുറിയിൽവെച്ചാൽ അത് ചലിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും. ഇങ്ങനെയുള്ള സാളഗ്രാമങ്ങൾ ചെറിയ വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങളിൽ ജലം നിറച്ച് അതിൽ സ്വക്കിക്കണം. ജീവനുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ജലാഭിഷേകം സാളഗ്രാമശിലകൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. പത്തൊൻപത് തരത്തിലുള്ള സാളഗ്രാമങ്ങളെപ്പറ്റി ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അംശാവതാരമായ ഈ ദിവ്യ ശിലകൾ ഉത്തമമായ രീതിയിൽ പുജിക്കപ്പെടുന്നില്ലായെങ്കിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്കുപകരം ദൗർഭാഗ്യങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുക.

2*കാമാസരേതാ/ഥവാ ക്രുദ്ധഃ

സാളഗ്രാമശിലാർച്ചനാൽ

ഭക്ത്യാ വാ യദി വാ/ഭക്ത്യാ

കലൗ മുക്തിമവാപ്നുയാൽ

വൈവസ്വതഭയം നാസ്തി

തഥാ ച കലികാലജം'- എന്നു സ്കാന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു.

സാളഗ്രാമത്തിന്റെ ഉദ്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും സ്കാന്ദപുരാണത്തിൽ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ട് ദേവാസ്വരന്മാർ പാലാഴി കടഞ്ഞ സമയം അതിൽനിന്ന്

1 ജീവമേഖ - ഡോ.എം.പി.പരമേശ്വരൻ.

2 കാമാസരേതാവഭട്ട, കോപാക്രാന്തനാകട്ട, ഭക്തിയോടു ചുടിയോ, അല്ലാതെയാ സാളഗ്രാമത്തെ പുജിച്ചാൽ, കലിയുഗത്തിൽ മോക്ഷത്തെ പ്രാപിയ്ക്കും. കലിയുഗത്തിനുണ്ടാകുന്ന മൃത്യുഭയവും ഇല്ലാതാവും.

ഉദ്ദേശിച്ച അമൃതകുടുംഭത്തെ അസുരന്മാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ആ അമൃതിനെ ദേവന്മാർക്ക് നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി മോഹിനീവേഷം ധരിച്ച്, മഹാവിഷ്ണു അസുരന്മാരെ മായയിൽ അകപ്പെടുത്തി. മോഹിനിയുടെ അതിമനോഹരമായ രൂപസൗന്ദര്യം കണ്ട് ഭ്രമിച്ചുപോയ മഹാദേവന് അവളുമായി രമിക്കുന്നതിനു ആഗ്രഹം തോന്നി. ശിവ-വൈഷ്ണവ ചൈതന്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചപ്പോൾ ജനിച്ച പുത്രനാണ് ധർമശാസ്താ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിഹരപുത്രൻ. ധർമം നശിക്കുമ്പോൾ ധർമത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ ശ്രീപരമേശ്വരൻ പുത്രനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഒരിക്കലും, എവിടേയും തോൽവി സംഭവിക്കുകയില്ലെന്നും പുത്രനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഹരിഹരപുത്രനായി അവതരിച്ച ധർമശാസ്താവാണ് മഹിഷാർദ്ധനത്തിനുവേണ്ടി 'മണികണ്ഠൻ' എന്ന പേരിൽ അവതരിച്ചത്.

"ഏവം തഥയാസുജാതതാൽ ശാസ്താപി ച തഥാദേവത്
ഹരേർ ഹരസ്യാപി തഥാ പുത്രത്വമിതി ഭാവിതം."

(സ്കാ.പു.-ആസുരകാണ്ഡം)

മോഹിനിയുടെ ഛർദ്ദി 'കണ്ടകി' (ഗണ്ഡകി) എന്ന നദിയായിത്തീർന്നു. ഈ നദിയിൽ 'വജ്രദന്തം' എന്ന ഒരുതരം പ്രാണികൾ ഉദ്ഭവിച്ചു. ഈ ജലജന്തുക്കൾ ഉറപ്പേറിയ ഒരുതരം കളിമണ്ണുകൊണ്ട് കൂടുണ്ടാക്കി നദീതീരത്തു വസിച്ചുപോന്നു. നദീപ്രവാഹം വർധിക്കുമ്പോൾ കളിമണ്ണ് കൂട്ടിനുള്ളിലെ പ്രാണികൾ നശിച്ചുപോകുന്നു. പക്ഷേ, ഉറപ്പേറിയ അവയുടെ കൂടുകൾ നദിയിൽ താണ് ഒലിച്ചുപോകും. കൂടുകളുടെ നടുവിൽ അൽപ്പം സ്വർണം ഉണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ചിഹ്നങ്ങൾ കാണപ്പെടും. ഈ പ്രാണികളുടെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഛർദ്ദിയിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുക കാരണം, സാമഗ്രാമത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ അംശാവതാരമായി ഭാരതീയർ ആരാധിച്ചുവരുന്നു. ശ്രീപരമേശ്വരനും സാമഗ്രാമത്തിന്റെ ഉദ്ഭവചരിത്രത്തിൽ പങ്കുള്ളതിനാൽ, പരമശിവന്റെ പ്രീതിക്കായി ചെയ്യുന്ന 'ശിവപൂജ'യിലും സാമഗ്രാമത്തെ പൂജിച്ചു വരുന്നു. 'ആദിത്യമംബികാംവിഷ്ണുംഗണനാമംമഹേശ്വരം' എന്ന പ്രമാണമനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചായതനപൂജയിലും സാമഗ്രാമത്തെ മഹാവിഷ്ണുവായി സങ്കൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പൂജിക്കുന്നത്. ഓരോ സാമഗ്രാമത്തിനും ഒരു ദാമരമുണ്ടായിരിക്കും. ആ ദാമരത്തിലൂടെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയാൽ ചക്രംപോലെ ഒരു സർപ്പിളരേഖ (Forked Line) കാണാം. ഇത് സൂര്യശക്തചക്രമായി കരുതപ്പെടുന്നു. ഈ സർപ്പിളരേഖയുടെ എണ്ണവും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് ഒരു സാമഗ്രാമം ദശാവതാരത്തിൽ ഏതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ജ്ഞാനികൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തും. ഒരു നെല്ലിക്കയോളമോ അതിൽ കുറച്ചോ വലുപ്പമുള്ള സാമഗ്രാമങ്ങൾ ഉത്തമവർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്.

സാമഗ്രാമത്തെയും ശ്രീചക്രത്തെയും പൂജിച്ചാൽ മൂക്കി ഉറപ്പാണ് എന്നു

1 - ഇപ്രകാരം അവിർക്കിമുവർക്കും (ഹരിഹരൻമാർക്ക്) സുജാതയും മൂലം ശാസ്താവി് ജ്ഞാനനായി. ഹരനും ഹരിയ്ക്കും പുത്രത്വമുണ്ടായി.

പത്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നു.¹

പുർണ്ണതൂനിലാവിൽ ആറാടി നിൽക്കുന്ന ആദികൈലാസത്തെ ഞാൻ മതിവരുവോളം നോക്കി ഇരുന്നു. നിലാവിൽ മുങ്ങിനിൽക്കുന്ന തിബത്തിലെ കൈലാസത്തിന്റെ ഭംഗി വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഭാർത്തുനോക്കി. ലിംഗരൂപത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ കൈലാസത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തെ ബ്രഹ്മഭാഗമെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഭാഗം ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. വിഷ്ണുഭാഗം എന്ന മധ്യഭാഗം ഹോവിഷ്ണുവിനേയും, രുദ്രഭാഗം എന്ന അഗ്രഭാഗം പരമശിവനേയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. രുദ്രഭാഗത്ത് സമാന്തരമായ മൂന്ന് വരകളുണ്ട്. 'ത്രിപുങ്ക്' എന്നാണ് ഇതിനെപ്പേരുമുണ്ടെന്നത്. മൂന്നു ലോകങ്ങൾക്കും മൂന്നു ഗുണങ്ങൾക്കും അധിപനായ, എന്നാൽ, അവയാൽ ഒന്നുകൊണ്ടും ബന്ധിതരല്ലാത്ത ത്രിമൂർത്തികളെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

കൈലാസത്തിന്റെ നാലു മുഖങ്ങളും സ്ഫടികം, പവിഴം, തങ്കം, ഇന്ദ്രനീലം എന്നിവയാൽ നിർമ്മിതമാണെന്നു സ്മൃതികൾ. കൈലാസങ്ങൾ പഞ്ചാക്ഷരിയാണ്. അഞ്ചുമുഖങ്ങളുള്ള ഇവയുടെ അഞ്ചാമത്തെ മുഖം അഗോചരമാണ്. ശക്തിതത്ത്വങ്ങളിലധിഷ്ഠിതമായ പൂർവമുഖം 'ആനന്ദം' (Bliss) എന്ന പ്രപഞ്ചതത്ത്വത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ മുർത്തിദേവൻ ഹോദേവനാണ്. ധ്യാനത്തിന്റേതായ ദക്ഷിണമുഖം പ്രപഞ്ചതത്ത്വമായ 'ബുദ്ധി'യുടെ പ്രതീകമാണ്. ദൈവനാണ് ഇതിന്റെ ആരാധനാമുർത്തി. 'ഇച്ഛ' തത്ത്വത്തിലധിഷ്ഠിതമായ പശ്ചിമമുഖം 'അഹങ്കാരം' എന്ന പ്രാപഞ്ചികതത്ത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നന്ദിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാരൂപം. 'സർവ്വിദ്യാ'ത്ത്വങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരമുഖം 'മാനസ്' എന്ന പ്രാപഞ്ചികതത്ത്വത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. 'ഉമ'യാണ് ഇതിന്റെ അധിദേവത. ദിനരാത്രങ്ങളനുഭവപ്പെടാത്ത അഞ്ചാമത്തെ മുഖം തികച്ചും അദൃശ്യമാണ്. പരമശിവൻ ഉദാത്താത്മാവും പാർവതി പരിശുദ്ധചിത്തവുമാണ്. ശിവൻ ശുദ്ധമായ അന്തർജ്ഞാനമാണ്; യാഥാർത്ഥ്യം, നിത്യത, നിർഗുണ അല്ലെങ്കിൽ അമൃപി എന്നിവയാകുന്നു. ശക്തിമായ എന്ന മിഥ്യാരൂപശക്തി മനസ്സും ശരീരവുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ സനാതനമായ അന്തർജ്ഞാനം സർഗുണ ശക്തിയായി രൂപംകൊള്ളുന്നു. ശക്തിമായതായ പാർവതി, കാളി, ഉമ, ദുർഗ, ഷോഡസി, ഭവാനി, ത്രിപുരസുന്ദരി, വേദാതാ തുടങ്ങി എണ്ണമറ്റ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.² പരമശിവൻ ആപേക്ഷികമാണ്; ശക്തി ഊർജ്ജമായി നിയും. വേദജ്ഞാനത്തിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും പ്രാപഞ്ചികപര്യന്തത്തിന്റെയും രക്ഷകർത്താവാണ് ശിവൻ. ജനനമരണങ്ങൾ എന്ന പാപപ്രക

1. 'സാമുഗ്രഹമോർവേം ചക്രം ചക്രം വാസവതീഭവം ഉദയോപുജനം യത്ര മുക്തിസ്തത്ര ന സംശയ'

2. ലളിതാസഹസ്രനാമം പരിശോധിക്കുക.

ത്തിൽനിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന മോക്ഷദായകനാണ് ശിവൻ. കൈലാസങ്ങൾ ശിവന്റെ ഉദാത്താവിഷ്കാരമാണ്. മഹാദേവനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തപോലും അവിദ്യയുടെയും അജ്ഞാനത്തിന്റെയും മുട്ടുപടം നീക്കലും ദുരിതാഹ്ളാദങ്ങളുള്ള ഈ ലൗകികലോകബന്ധനത്തിൽനിന്നുള്ള മോചനവുമാണ്. ത്രിപുരാന്തകനായ ഇന്ദ്രാചൂഡന്റെ ഓരോ ചുവടുവയ്പ്പും ഈ പ്രപഞ്ചതാളത്തിന്റെ ധ്വനിയാണ്.

മുന്നുഗണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു. മഞ്ഞുവീഴ്ച ഇതിനകം വർധിച്ചിരുന്നു. ചാറ്റൽമഴപോലെ മഞ്ഞുപെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും നിലാവിന്റെ പ്രകാശധാരയിൽ ഒട്ടും കുറവുണ്ടായില്ല. മൈതാനത്തിന്റെ അറ്റത്ത് ചെറിയൊരു തടാകം പാർവതീസമസ്തിലേക്കു പോകുമ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു. നിലാവിൽ, താമര വിടർന്നുനിൽക്കുന്നത് കണ്ടാസ്വദിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ നടന്നുതുടങ്ങിയപ്പോൾ നായയും കൂടെ വന്നു. രണ്ടുദിവസം തീറ്റ കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും ആ സാധുമൃഗം എന്നോട് ഇണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സ്നേഹിച്ചാൽ അതുപോലെ തിരിച്ചു സ്നേഹിക്കുന്നതും യജമാനന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവൻവരെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതും ശ്വാനവർഗത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. വിജനമായ മൈതാനത്തിൽക്കൂടി ഉദ്ദേശം അര കി.മീറ്റർ നടന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ നായ പെട്ടെന്നു നിന്നു. മുരണ്ടുകൊണ്ട് ഇടതുഭാഗത്തേക്കു നോക്കി അവൻ നിന്നപ്പോൾ ഞാനും നിന്നു. നായ മുരണ്ടത് എന്തോ ജീവിയെ കണ്ടിട്ടാണെന്നു തീർച്ച. അല്പാതെ മറ്റു സംശയങ്ങൾക്കൊന്നും ഇടയില്ല. ചെറിയൊരു പൂൽച്ചാടിയെപ്പോലും വൃക്കമായി കാണാവുന്ന പുനിലാവിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ, ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കു സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി. പൂൽമേടിന്റെ ഇടയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മൺതിട്ടയിലെ ദ്വാരത്തിൽനിന്നു പ്രകാശിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ കണ്ടപ്പോൾ അത് വലിയ ഒരു തുമ്പപ്പനലി(Mole) ആണെന്നു ബോധ്യമായി. കാട്ടു മൃഗലിനേക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള ഇവ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ മാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആറോ ഏഴോ മാസം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടതായ ധാന്യങ്ങളും മറ്റു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഇവ മാളത്തിൽ കരുതിവയ്ക്കുന്നു. നവംബർമാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം മുഴുവനും പത്തടിയോളം കനത്തിൽ മഞ്ഞു വന്നുമുടുമ്പോൾ ഇവ മാളത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. മഞ്ഞുമലകളിൽ മാളങ്ങളുണ്ടാക്കി ജീവിക്കുന്ന മറ്റൊരുതരം മഞ്ഞ എലികളും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. മഞ്ഞുകാലം മുഴുവനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇവ ശിശിര നീദ്ര (Hibernation)യിൽ കഴിയുന്നു. പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ജീവികളും അവയുടേതായ സുരക്ഷിതത്വം പ്രകൃതിതന്നെ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നു.

ചതുപ്പുനിലത്തിനോടു ചേർന്നുകിടക്കുന്ന തടാകം ചെറിയതാണ്. പുഷ്പിയും വലുപ്പവും കൂടുതലുള്ള ചെന്താമരപ്പേടുകൾ ചന്ദ്രബിംബത്തെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ച ഹൃദയഹാരിയാണ്. വിണ്ണിലെ ചന്ദ്രബിംബം തടാകത്തിലും ഇറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു! ഏതൊരു മനസ്സും ഉല്ലാസത്തിമിർപ്പിൽ പുത്തിരി കത്തിച്ചുപോലെ, പൊട്ടിത്തരിച്ചുപോകും. തടാകത്തിലേക്കു നോക്കു

മ്പോൾ പൂർണേന്ദുവിനോ ഭംഗി, അതോ താമരയ്ക്കോ? വിണ്ണിലേക്കു നോക്കു നമ്പോൾ രാകേന്ദുവിനെ വെല്ലാൻ വേറെ എന്തുണ്ട്? കാളിദാസന്റെ ഭാവന എത്ര വശ്യസുന്ദരമാണ്.

"ചന്ദ്രം ഗതാ പത്മഗുണാൻ ന ഭൃംകതേ

പത്മാശ്രിതാ ചാന്ദ്രമസീമഭിഖ്യാം."

ബ്രഹ്മഹൃദയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഡാബയിലേക്കു തിരിച്ചു നടക്കു നമ്പോൾ ഓർത്തുനോക്കി; പൂർണേന്ദുവിനോ ഭംഗി അതോ അതിന്റെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന പുനിലാവിനോ? വിണ്ണിനോ ഭംഗി അതോ താമരപ്പാലത്തിനോ? ഹിമശൃംഗങ്ങളുടെ ധവളാഭയോ അതോ പച്ചപ്പൂൽമൈതാനത്തിന്റെ മനോഹാരിതയോ മെച്ചം? അതോ, ഹിമകണങ്ങളാൽ മുത്തുമാല ചാർത്തി നിൽക്കുന്ന ചെന്താമരപ്പൂവിനോ ഭംഗി? സാദൃശ്യത്താൽ ഉളവാകുന്ന വിഭ്രമംകൊണ്ട് അതോ ഇതോ എന്നു സംശയിച്ചുപോകുന്ന 'സസന്ദേഹം' എന്ന അലങ്കാരവിശേഷമുള്ള ഇരയിമ്മൻതമ്പിയുടെ വരികൾ മുളിക്കൊണ്ട് ഞാൻ സാവധാനത്തിൽ നടന്നു....

ഭാമനത്തിങ്കൾകിടാവോ- നല്ല

കോമളത്താമരപ്പൂവോ

പൂവിൽ നിറഞ്ഞ മധുവോ- നല്ല

പൂർണേന്ദു തന്റെ നിലാവോ'.

1. അമ്പിളിയെ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ താമരയുടെ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല. താമരയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അമ്പിളിയുടെ തിളക്കം കിട്ടുന്നില്ല. (കുമാരസംഭവം 1-42)

മടക്കയാത്ര

മണ്ണുമണിക്കൂർ മാത്രമേ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂവെങ്കിലും, എന്തുകൊണ്ടോ, യാത്രാക്ഷീണം ഒട്ടും തോന്നിയില്ല. സംഘത്തിലെ പകുതിയിലധികം പേർ മണ്ണുപുളിപ്പിച്ചുളിയിലായി മടങ്ങിപ്പോയിക്കഴിഞ്ഞതിനാൽ ലെയ്സൺ ഓഫീസർക്ക് വേവലാതിയുള്ളതുപോലെ തോന്നി. അവരൊക്കെ ഭദ്രമായി അതതു ക്യാമ്പുകളിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ യാതൊരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ലായിരുന്നു.

കൃത്യം ഏഴുമണിക്ക് സംഘം യാത്ര തുടങ്ങി. പ്രാതലും ഉച്ചഭക്ഷണവും പൊതിഞ്ഞു കരുതിയിരുന്നു. പാചകക്കാരും അവരുടെ സഹായികൾക്കും പണം ഉപഹാരമായി നൽകി, നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ച്, ഞങ്ങൾ യാത്ര ചോദിച്ചു. പദംസിങ്ങും ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കാൻ എത്തി. ആദികൈലാസത്തിലേക്കു നോക്കി വണങ്ങി ഞാൻ പ്രാർഥിച്ചു-

“ലോകാനുഗ്രഹഹേതാർഥം

സ്ഥിരോ ഭവ സുഖായ നഃ

സാന്നിദ്ധ്യം ച തഥാ ദേവ

പ്രത്യഹം പരിവർധയ.”

നടന്നു യാത്രചെയ്യാൻ ലെയ്സൺ ഓഫീസറും അഡ്വക്കേറ്റും മഹാജനും തയ്യാറായതിനാൽ എനിയ്ക്കും രാജുവിനും കൂട്ടിനാരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. കൂതിമക്കാരും സെറ്റും മുമ്പേ പോയിക്കഴിഞ്ഞതിനാൽ അവരെ കൂടിയിൽ വെച്ചു ഇനി കാണുകയുള്ളൂ.

കാലാവസ്ഥ ഒട്ടും പ്രസന്നമായിരുന്നില്ല. ഇരുണ്ടുമുടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷവും തണുത്തകാറ്റും തലേദിവസത്തേതിൽനിന്നും തികച്ചും വീടിനമായിരുന്നു. നൂലുപോലെ മഞ്ഞുപൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ദൃശ്യശക്തി തുലോം പരിമിതമായിരുന്നു. മടക്കയാത്രയിൽ കുരിശാഗവും ഇറക്കങ്ങളായതിനാൽ ക്ലേശം തോന്നില്ല. മഴ ഏതു നിമിഷവും പെയ്തേക്കാമെന്നു തോന്നി. ഫുൽ കി വാറിൽ എത്തിയപ്പോൾ പ്രാതൽ കഴിയിക്കാനായി യാത്ര നിർത്തി. ഡ്രൈസിങ്ങ് എന്ന ആട്ടിടയനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ അന്നേരം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ എത്തി. ആ കൊച്ചുബാലനെയും അവന്റെ ആട്ടിൻപറ്റത്തേയും നോക്കി

1. അല്ലയോ മഹദ്വ! സമസ്തലോകത്തെ അനുഗ്രഹിയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാന്നിദ്ധ്യം സുസ്ഥിരമാക്കിയാലും. അതുപോലെ അടിയങ്ങൾക്കു ശ്രദ്ധയർപ്പിക്കുവേണ്ടിയും നിന്തിരുവടി അനുദിനം പരിശോഭിച്ചാലും- ത്വന്ത്സമുച്ചയം.

എന്റെ കണ്ണുകൾ ആ പ്രദേശമാകെ അലഞ്ഞെങ്കിലും അവന്റെ പൊടിപോലും കണ്ടില്ല. വിദൂരമായ ഏതെങ്കിലും മലയിടുക്കിൽ ആട്ടിൻപറ്റത്തെ തീറ്റി പ്രേംസിങ്ങ് കാവൽ നിലക്കുന്നുണ്ടാകും. ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ കുട്ടുകാരോട് ഞാൻ അവനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. എന്റെ വിവരണം കുട്ടുകാരുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചുവെന്നു വൃത്തം. മഹാജന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു; അഡ്വക്കേറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതു നിർത്തി ചിന്താധീനനായി ഇരുന്നു.

ദുഃഖമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനു പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കാതെ അതിനെ സ്വഹിക്കുന്നവനാണ് മുരുകു എന്ന ഭഗവദ്ഗീതാ വചനത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് ഞാൻ കുട്ടുകാരെ ശാന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

“മാത്രാസ്പർശാസ്തു കൗന്തേയ

ശീതോഷ്ണസുഖദുഃഖദാഃ

ആഗമാപായിനോ നിത്യാ-

സ്താംസ്തിതിക്ഷമ്പ ഭാരത.”

നിരൂപകളിലെ പരിശുദ്ധജലം മതിവരുമ്പോളം കുടിച്ച്, ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു. മഴ പെയ്യുമെന്നുറപ്പായപ്പോൾ തള്ളിനിലക്കുന്ന ഒരു പാറക്കെട്ടിനിടയിൽ അഭയം തേടി. ആടുകളുടെ വിശ്രമസങ്കേതമായതിനാൽ ഒരടിയോളം കനത്തിൽ ആ പ്രദേശമാകെ ആട്ടിൻകാട്ടം നിറഞ്ഞുകിടന്നിരുന്നു. പാചകത്തിനും തീ കായുന്നതിനുംവേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടിരുന്ന കല്ലുകളുടെ മുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിപ്പിടം ഉറപ്പിച്ചു. മഴ കനത്തതോടെ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റും തുടങ്ങി. കുന്നിൻപെരുവുകളിലെ ഭൂമിജവൃക്ഷങ്ങൾ മഴയെ സ്വാഗതം ചെയ്താണെന്നും കാറ്റത്ത് തിമിർത്താടിയപ്പോൾ അവയുടെ സന്തോഷത്തിൽ ഞാനും പങ്കുചേർന്നു. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് മഴ. യഥാകാലം മഴ പെയ്താൽ മാത്രമേ ഭൂമി സസ്യസമൃദ്ധമാകുകയുള്ളൂ.

“കാലേ വർഷതു പരീജന്യഃ

പൃഥിവീ സസ്യശാലിനീ.”

അമരണിക്കൂർ പെയ്തപ്പോൾ മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞു. സമതലങ്ങളിൽ കുറവായെങ്കിലും ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഹിമശൃംഗങ്ങളിൽ കനത്തമഴ തുടരുകയാണെന്നു കുന്നിനദിയിലെ ക്രമാതീതമായ ജലനിരപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ ബോധ്യമായി. നദീതീരത്തുകൂടിയുള്ള കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കങ്ങൾ മഴമൂലം തെന്നിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ യാത്ര ദുരിതപൂർണ്ണമായി. ഉച്ചഭക്ഷണം പെട്ടെന്നു കഴിച്ച്, വിശ്രമിയ്ക്കാതെ, യാത്ര തുടർന്നു. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ വിശാലമായൊരു മൈതാനഭാഗത്ത് കുടാരം കെട്ടി വസിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഘം സംസ്യാസിമാരെ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യാത്ര നിർത്തി. കുടാരത്തിനടുത്തേയ്ക്കു ചെന്ന് അവ

1. ഹേ അർജുന, നിത്യസുഖത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്ന മുരുകു ശ്രമേധവശാൽ വന്നിട്ടുള്ള സുഖാഘോഷത്തെ അവശ്യം സ്വഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അപ്രകാരം സ്വഹിക്കുന്നവനു മാത്രമേ ശ്രവണാനുഭവനൂയമായ അജ്ഞാതവും തൽഹരവും സിദ്ധിയ്ക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ വന്നുകൊണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടുമിരിക്കുന്ന സുഖാഘോഷത്തെ നീ സ്വഹിച്ചാലും. പ്രാപ്തമായിരിക്കുന്ന ദുഃഖത്തിനു പരിഹാരത്തെ ചിന്തിക്കാതെ, അതിനെ സ്വഹിയ്ക്കുന്നതാണ് ഉത്തമധർമം.

രോട് കുറച്ചുനേരം സംസാരിച്ചു. ഞങ്ങൾ ആദികൈലാസത്തിലും പാർവ്വതിസരസ്സിലും പോയി ദർശനം കഴിച്ച് തിരിച്ചുവരുന്നവരാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ, ആറുപേരടങ്ങുന്ന ആ സംന്യാസിസംഘത്തിന്റെ തലവനെന്ന് തോന്നിച്ച ഒരു മധുവയ്സുകൻ ആരോടെന്നില്ലാതെ തട്ടിക്കയറി. മാർച്ചുലയിലെ അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അനുമതിപത്രം പോക്കറ്റിൽനിന്നെടുത്ത് ക്രോധത്തോടെ നിലത്തെറിഞ്ഞശേഷം അദ്ദേഹം മേലധികാരികളെ അസഭ്യവർഷംകൊണ്ടു അഭിഷേകം നടത്തി. അനുമതിപത്രം ഉണ്ടായിട്ടും പട്ടാള ഓഫീസർമാർ ആദികൈലാസത്തിന്റെ രണ്ടു കി.മീറ്റർ മുമ്പുള്ള ആർമി ഓഫീസ്വരെ പോകാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും ഇതെന്തു നിതിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിറച്ചുകൊണ്ടു തുള്ളിക്കല്പിച്ചു. ഭാരതഭൂമിയുടെ ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യത്തിന്റെ ഒരു മകുടോദാഹരണമാണ് ആദികൈലാസമെന്നും അവിടം സന്ദർശിക്കാൻ ഭാരതീയരെ അനുവദിയ്ക്കില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഈ സംസ്കാരത്തോട് എന്തു പ്രതിബദ്ധതയാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സ്വാമിജിക്ക് ഉത്തരാഞ്ചൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ടൂറിസം വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഈ യാത്ര സുഗമമായി നടത്താവുന്നതാണല്ലോ എന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ നിർദ്ദേശത്തിനു എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യണമെന്നു തിരുമാനിയ്ക്കുന്നത് തന്റെ മൗലികാവകാശമാണെന്നും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടാതെയെന്നും സ്വാമിജി താക്കീതു നൽകി.

സ്വാമിജി വലിച്ചെറിഞ്ഞ അനുമതിപത്രം നിലത്തുനിന്നെടുത്ത് ഞാൻ വായിച്ചുനോക്കി. സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട്, സംന്യാസിമാരെ ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചു. താടിയും നീട്ടിയ മുടിയും കാഷായവസ്ത്രവും മുദ്രാക്ഷമാലയും ജപപടവും കൈയുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു മന മാത്രമാണെന്നു തോന്നി. തടിച്ചുകൊഴുത്ത ശരീരവും കുറേവയറും സ്വർണച്ചെയിനുള്ള വാച്ചും സ്വർണഘ്രയിമുള്ള കണ്ണടയും സ്വർണം കെട്ടിയ മുദ്രാക്ഷവും വളരെ വിലകൂടിയ വിദേശ നിർമ്മിത കമ്പിളിവസ്ത്രങ്ങളും മഴക്കോട്ടും ഷൂസും ഒരിക്കലും ഉത്തമസംന്യാസിമാരുടെ ലക്ഷണങ്ങളല്ലതന്നെ. സംഭാഷണത്തിലെ ഭക്താധിപത്യം, പൂജാർച്ചയും ഇതൊന്നും ഇവർക്കു ഭൂഷണമല്ല. പണം കുന്നുകൂട്ടി സമ്പാദിയ്ക്കാനും ലൗകിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തരാവാനുമാണ് ഇന്ന് സംന്യാസിമാർക്ക് ഏറെ താല്പര്യം. ഹിന്ദുമതത്തിനു സംഭവിക്കുന്ന അധഃപതനത്തിനും മുഖ്യഹേതു ഇത്തരക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഉത്തമസംന്യാസിമാർ ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും മറുഭാഗത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം കാണുന്നത്. സംന്യാസിമാർക്ക് എന്തിനാണ് അമിതമായ ധനം? ധനം സ്വയം വന്നുചേരുന്നതാണെങ്കിൽ, അതൊക്കെ അർഹമായ കരങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് സാമൂഹ്യമേന്മയുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യേണ്ടത്. "ശതഹസ്ത സമാഹര സഹസ്രഹസ്ത സംകിരം"¹ എന്നാണ് അഥർവ്വവേദത്തിൽ പറയുന്നത്. സാധാരണക്കാരെ ആധ്യാത്മികമായും സാമ്പത്തികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഉയർത്തിക്കൊ

1. നൂറുകൈകൊണ്ടു സമ്പാദിക്കുക, ആയിരം കൈകൊണ്ടു ദാനം ചെയ്യുക.
 "മാ'ഗ്യധ" - അധികം ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്നു ഉപനിഷത്തിലും പറയുന്നു.

ബുദ്ധമതം ഉത്തമസംസ്കാരമാണെന്നും സംസ്കാരസംഘങ്ങളോ ചെയ്യേണ്ടത്.

അനുമാതിപ്രകാരം തിരിച്ചുകൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ വണങ്ങിയശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു-

“എ.ഡി.എം.ന്റെ ഉത്തമവിലെ അവസാനഭാഗം സ്വാമിജി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു തോന്നുന്നു- സബ്ജക്റ്റ് റ്റു ദി ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഐ.ടി.സി.പി. ആന്റ് ഇന്ത്യൻ ആർമി ഓഫീഷ്യൽസ്. ദുരമ, ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് അനുമാതിപ്രകാരത്തിൽ ഒപ്പിടുന്ന മജിസ്ട്രേറ്റിനു ഇവിടത്തെ സ്ഥിതിഗതികളുടെ ഗുരുതരസ്വഭാവം അറിയണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവസാന അനുമാതി തരേണ്ടത് ആർമിക്കാമാണ്. തന്ത്രപ്രധാനമായ അതിർത്തിപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെയധികം മുൻകരുതലുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഒരു സാധാരണ പൗരൻ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് തന്റെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭദ്രതയും സുരക്ഷിതത്വവുമാണ്. അതു കഴിഞ്ഞ ബാക്കിയെല്ലാം ഉള്ളൂ. ചൈന അതിർത്തി ഒരു വിളിപ്പാടകളെയാണെന്നു സ്വാമിജിയ്ക്കറിയാമല്ലോ. അങ്ങനെയുടെ അസഭ്യവർഷം അതിരുകടന്നതായിപ്പോയി എന്നറിയിക്കുന്നതിൽ ഖേദമുണ്ട്. ഓം നമഃശിവായ.”

അഡ്വക്കേറ്റിനോടു പ്രതികരിച്ചപ്പോലെ സ്വാമിജി എന്നോടു കയർത്തില്ല. ഗൗരവംപൂണ്ട തുറിച്ചു കണ്ണുകളോടെ അദ്ദേഹം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു. നടന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്തരക്കാക്കെടുത്തുള്ള ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ വിലയിരുത്തൽ ഓർത്തുപോയി-

“ജടിലോ മുണ്ഡീ ലുഞ്ചിതകേശഃ

കാഷായാംബരബഹുകൃതവേഷഃ

പശ്യന്നപി ച ന പശ്യതി മുശഃ

ഉദരനിമിത്തം ബഹുകൃതവേഷഃ”

രണ്ടുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്തരീക്ഷം തെളിഞ്ഞുവെങ്കിലും ക്രമേണ വീണ്ടും പഴയതുപോലെയായി. ദുഷ്കരമായ വഴികൾ പിന്നിട്ട്, മൂന്നുമണിയായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടി ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ചുടുള്ള ചായ സാവകാശം കുടിച്ച് കുറച്ചുനേരം കൂടാരത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു. സ്ത്രീകളടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം അതിരാവിലെ ഗുൽജിയിലേക്കു പോയിക്കഴിഞ്ഞതിനാൽ കൂടാരത്തിൽ വേണ്ടത്ര സ്ഥലം ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു. തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ തന്നെ വന്നു കാണണമെന്നു കാക്കി പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ലെയ്സൺ ഓഫീസറുടെ അനുമാതിയോടെ ഞാൻ കാക്കിയുടെ വസതി ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു. ആർമിയുടെ ഓഫീസിൽ എന്റെ അനുമാതിപ്രകാരം കാണിച്ചശേഷം, അവരുമായി കുറച്ചുനേരം സംസാരിച്ചു. സംസ്കാരസാമ്രാജ്യം ആദികൈലാസത്തിലേയ്ക്കു അനുമാതി നിഷേധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു ഞാൻ തിരിച്ചറിയപ്പോൾ ഓഫീസർ കൃത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞു.

1. മുടി ഒരു പിടിച്ചും മുണ്ഡനം ചെയ്തും മുഞ്ചനം ചെയ്തും (ചിരയ്ക്കപ്പെട്ട) കാഷായവസ്ത്രം ധരിച്ചും പലതരം വേഷം കണ്ടാലും കാണാത്ത മുശന്റെ വയറ്റുപ്പിന്നുള്ളതാണിവിവിധവേഷങ്ങൾ.

-സംന്യാസിമാർ അത്ര നിഷ്കളങ്കരൊന്നുമല്ല. മാർച്ചുലയിൽ എ.ഡി. എം.ന്റെ ഓഫീസിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ശല്യം ഒഴിവാക്കാനായി അവർ അനുമതി പത്രം കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ, ഞങ്ങളുടെ അന്തിമ അനുവാദം വേണമെന്ന നിബന്ധനയോടെയാണ് ഇതു കൊടുക്കുന്നത്. ആദികൈലാസത്തിൽവെച്ച് പല സംഘങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ചുരങ്ങൾവഴി ഇവർ ചൈനയിലേയ്ക്കു ഒളിച്ചുകടക്കുന്നു. അനധികൃതമായി, കൈലാസത്തിലേയ്ക്കും മാനസസരസ്സിലേയ്ക്കും ഇവർ പോകുന്നു. പല സംഘങ്ങളും ചൈനക്കാരുടെ തടവിലായിട്ടുണ്ട്. മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ വിവരം അറിയുന്നത്. ഇത് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കഞ്ചാവും മറ്റു ലഹരി വസ്തുക്കളും കണ്ടെടുത്താൽ സംഗതി ഗുരുതരമാണ്. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.

എന്നെ കണ്ടയടുത്തെ കാക്കിയുടെ പരിചാരിക ബസന്തി ഓടി അടുത്തു വന്നു. കൃശലാമ്പേഷണങ്ങൾക്കുശേഷം അവർ എന്നെ കാക്കിയുടെ മുറിയിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയി. കാക്കിയെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചശേഷം ഞാൻ ആദികൈലാസത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ അവരെ കേൾപ്പിച്ചു. പദാസിങ്ങ് കുടിയാളിനു പൗർണമിമാവിൽ ആദികൈലാസത്തിലുണ്ടായ ദിവ്യാനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് കാക്കിയോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ അതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ലെന്നു അവർ പറഞ്ഞു. എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഹിമാലയത്തിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. തിരുപ്പിറവി സമയത്ത് മാലാഖമാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോലെ, അപ്സരസ്സുകളും യോഗിനിമാരും മറ്റു ഗഗനചാരികളും ഹിമാലയമെന്ന ദിവ്യഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ടെന്നു കാക്കി സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രദോഷവ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച് പൗർണമിമാവിൽ ആദികൈലാസത്തെ ദർശിച്ചതും, പാർവതീസരസ്സിൽ മുങ്ങി പ്രസാദം ശേഖരിച്ചതും, സരസ്സിനെ നടന്നു പ്രദക്ഷിണം വച്ചതും, ആദികൈലാസത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തുവരെ പോയതും ഈശ്വരധീനം ധാമാളുമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സ്വാധീച്ചതെന്നു കാക്കി വ്യക്തമാക്കി. ഈ ദിവ്യാനുഭൂതി സ്വന്തം നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കു പകർന്നുകൊടുക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കട്ടെയെന്നും അതുവഴി അവർക്കും ശ്രേയസ്സുണ്ടാകട്ടെയെന്നും കാക്കി ആശീർവദിച്ചു. ഈ ജന്മത്തിൽ വീണ്ടുമൊരു സമാഗമം സാധ്യമാവിലെന്നും, ഈശ്വരേച്ഛ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പൂർവാധികം കാന്തിയോടെ എന്നെ കാണാൻ ഇടവരുമെന്നും കാക്കി ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അന്നത്തെ മാത്രയിലെ ദീർഘമായ സംഭാഷണത്തിലെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ അതിന്റെ തനിമയോടെ എന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്നും, യോഗനിദ്രയിൽ താൻ ഇരുന്നപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ അതേപടി പകർത്തണമെന്നും കാക്കി അഭ്യർഥിച്ചു. മടക്കയാത്രയിൽ കൂടിഗ്രാമത്തിൽനിന്ന് കുറച്ചുദൂരം മുന്നോട്ടുപോയാൽ പർവതമുകളിലുള്ള ഭൂർജവൃക്ഷവനത്തിൽനിന്ന് ആ ദിവ്യവൃക്ഷത്തിന്റെ തൊലി ശേഖരിച്ചു നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനും കാക്കി നിർദ്ദേശിച്ചു. ചായയും പലഹാരവും കഴിച്ചശേഷം, ഒരിയ്ക്കൽക്കൂടി കാക്കിയെ നമസ്കരിച്ച്, അനുഗ്രഹം വാങ്ങി, ഞാൻ ക്യാമ്പിലേയ്ക്കു മടങ്ങി.

ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ആദികൈലാസദർശനം സാധിച്ചതിന്റെ ആഹ്ലാദം ക്യാമ്പിൽ പ്രകടമായി. ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം സേമിയാ പായസവും വിളമ്പി. ചാറ്റൽ മഴയും ചീറിയിരിക്കുന്ന കാറ്റും അസഹനീയമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കിടക്കസ്സഞ്ചിയെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. പ്രാർഥിച്ചശേഷം, സുഖനിദ്ര കാംക്ഷിച്ചു കിടന്നപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയത് അറിഞ്ഞതേയില്ല.

II

നാലര മണിയ്ക്കെഴുന്നേറ്റ് പുറത്തുവന്നപ്പോൾ കൂടിഗ്രാമം ശാന്തമായിരുന്നു. ഉദയത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോടെ കിഴക്കൻ ചക്രവാളം പ്രഭാപുതിതമായി. ചെങ്കുതിർമൾമുകളുടെ വർണ്ണപ്പകിട്ട് ദൃശ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഉദയബിംബം മെല്ലെമെല്ലെ പുറത്തുവന്നു. ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഹിമപർവതനിരകൾ ചെഞ്ചായത്തിൽ ആറാടി നിന്നു. മനോഹരമായ സുപ്രഭാതം!

ഭൂർജവൃക്ഷക്കാട്ടിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയെപ്പറ്റി ലെയ്സൺ ഓഫീസറോട് സംസാരിച്ച് അനുമതി വാങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തിനായി മുകേഷ്കുമാർ എന്നൊരു കുതിരക്കാരനെയും അദ്ദേഹം ഏർപാടാക്കിത്തന്നു. തദ്ദേശിയനായ മുകേഷ്കുമാറിനു മുകളിലെ വനത്തിലേയ്ക്കുള്ള മാർഗം വ്യക്തമായിട്ടറിയാമായിരുന്നു. ലെയ്സൺ ഓഫീസറും സംഘവും കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രാതൽ പൊതിഞ്ഞു തോൾബാഗിൽവച്ച്, സുഹൃത്തുക്കളോടും, പാചകക്കാരോടും, ഗ്രാമീണരോടും, യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ നടന്നു.

കൂടിഗ്രാമത്തിൽനിന്ന് രണ്ടുകിലോമീറ്റർ നടന്നശേഷം ഞങ്ങൾ വനമേഖലയുടെ അടിവാരത്ത് എത്തി. ഒഴുക്കു കുറഞ്ഞ, വീതിയേറിയ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടി കുന്തിനദിയുടെ അക്കരെ കടന്നശേഷം കുറച്ചുസമയം വീശ്രമിച്ചു. പാറക്കെട്ടുകളുടെ ഇടയിൽക്കൂടിയുള്ള കയറ്റം കൃത്യനെയൊന്നെന്നും ചുവടൊന്നു പിഴച്ചാൽ നദിയുടെ ഏതെങ്കിലും അഗാധമായ കയത്തിലേയ്ക്കൊഴുവെന്നു പതിയ്ക്കുകയെന്നും അതുകൊണ്ടു വളരെ സൂക്ഷിയ്ക്കണമെന്നും മുകേഷ്കുമാർ മുന്നറിയിപ്പുതന്നു. മലകയറ്റക്കാരുടെ (Trekks) കൂടെ നിരവധി തവണ, അവരുടെ സഹായിയായി, താൻ ഈ വഴിയെ നടന്നുകയറിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇരുപതിനായിരം അടിയോളം മുകളിലെത്തുമ്പോൾ പ്രാണവായുവിന്റെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. മഞ്ഞ് ഒഴിയാത്ത സമയമായതിനാൽ പകുതിദൂരം കഴിഞ്ഞാൽ കനത്ത മഞ്ഞിൽക്കൂടിയാകും യാത്രയെന്നും മുകേഷ്കുമാർ തുടർന്നറിയിച്ചു.

കയറ്റം അതികഠിനതന്നെയായിരുന്നു. ഒറ്റപ്പാറകൾ (Monolith) ധാരാളമുള്ള സ്ഥലമായതിനാൽ അതിന്റെ പള്ളയിൽക്കൂടി ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഞങ്ങൾ കയറി. കുതിരപ്പുറത്ത് ലഗ്ഗേജ് കെട്ടിവയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വടം മുകേഷ്കുമാറിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, എനിയ്ക്കത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു. ചെങ്കുത്തായ കയറ്റങ്ങൾ കയറിയശേഷം കൂട്ടുകാർ വടം താഴേയ്ക്ക് എറിഞ്ഞുതരുമ്പോൾ അതിൽ പിടിച്ച് ഞാൻ മുകളിലേക്കു കയറി ദൂർഘടമായ നിരവധി കയറ്റങ്ങൾ കയറി പകുതി വഴി എത്തിയപ്പോൾ, പിന്നെ

മഞ്ഞുഭൂമിയുടെ തുടക്കമായി. കയറ്റങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ ഷൂസ് മുഴുവനായും മഞ്ഞിൽ പൂർണ്ണപോകുന്നത് പ്രശ്നമായിത്തുടങ്ങി. കാലുകളിലേയ്ക്ക് മെന്ത പ്രവാഹം കുറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി. വിശപ്പ് സഹിയിക്കവയ്യാതായപ്പോൾ പ്രാതൽ കഴിയ്ക്കാനായി ഒരു പാറയിടുക്കിൽ അഭയം തേടി. ഗ്ലൂക്കോസ് കലക്കിയ വെള്ളം കുടിച്ചശേഷം പുരിയും കിഴങ്ങുകുറിയും സാവകാശം കഴിച്ചു. ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം ഷൂസ് അഴിച്ച് ഞാൻ പാദങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. തൊലി ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞപോലെ കാണപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അപകടശക്തം തോന്നിയില്ല.

ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന മേഖലയിലെ ഭൂർജ്ജവൃക്ഷങ്ങൾക്ക് 50 ഇഞ്ചു വരെ മാത്രമേ വണ്ണമുള്ളൂ. മുകളിലോട്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ 100 ഇഞ്ചിനു മുകളിൽ വണ്ണമുള്ള കുറ്റൻ വൃക്ഷങ്ങൾ കാണാമെന്ന് മുകേഷ്കുമാർ പറഞ്ഞു. നൂറ്റിയമ്പതെങ്കിലും ഇഞ്ചു വണ്ണമുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ തൊലിയാണ് എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് എത്ര വലിയ സൈസിലും മുറിച്ച്ച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽക്കൂടിയുള്ള മഞ്ഞുഭൂമിയിൽക്കൂടി നടന്നു കയറി ഞങ്ങൾ ബഹുദൂരം മുന്നോട്ടുപോയി. നിബിഢമായ വനമായതിനാൽ സുമ്യമൾമികൾ ഒട്ടുംതന്നെ താഴേയ്ക്ക് എത്തിനോക്കുന്നില്ല. ഇരുളടഞ്ഞപോലെയാണ് ഈ ഭാഗം മുഴുവനും. പല സ്ഥലത്തും മഞ്ഞിനു മുകളിൽ ഇലകൾ വീണു മുടിക്കിക്കുന്നതിനാൽ തെന്നിവിഴുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓരോ അടിയും സൂക്ഷിച്ചുവെച്ച് നടന്നതിനാൽ അത്തരം അപകടം ഒഴിവാക്കി.

വനഭൂമിയുടെ മുകളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ക്ഷീണംകൊണ്ട് അവശനായിപ്പോയി. രാജുവും ക്ഷീണിച്ചുപോയെങ്കിലും മുകേഷ്കുമാറിന് അതൊട്ടും ഉണ്ടെന്നു തോന്നിയില്ല. പ്രാണവായുവിന്റെ കുറവ് തോന്നിയെങ്കിലും ശ്വാസം കിട്ടാത്തതുപോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. മഞ്ഞുമുടാത്ത ഒറ്റപ്പാറകളിന്മേൽ മലർന്നുകിടന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചനേരം വിശ്രമിച്ചു. മഞ്ഞുപുലികൾ ധാരാളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ പ്രദേശമെന്നു മുകേഷ്കുമാർ മുന്നറിയിപ്പു തന്നിരുന്നതിനാൽ ചുറ്റുപാടിനെ ഓരോ ചലനവും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഇരുളടഞ്ഞ പ്രദേശമായതിനാലും മഞ്ഞുഭൂമിയിൽക്കൂടി നടക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം ഒട്ടും പുറത്തുവരില്ല എന്നതിനാലും പരമാവധി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് മുകളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഇടവിട്ട് വീശിയിരുന്ന കാറ്റിൽ വൃക്ഷത്തലപ്പുകൾ ആടിയുലയുമ്പോൾ മാത്രമേ സുമ്യപ്രകാശം താഴേയ്ക്ക് എത്തിനോക്കിയുള്ളൂ. കാറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുനില്ക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കനത്ത നിശ്ശബ്ദതയാണ്. ഈ നിശ്ശബ്ദത വല്ലാത്തൊരു പിരിമുറുക്കമാണ് മനസ്സിൽ ഉളവാക്കിയത്.

ഭൂർജ്ജവൃക്ഷങ്ങളെ നമിച്ച്, തൊട്ടുതലോടി, ഭക്ത്യാദരവോടെ നോക്കി ഏറെനേരം മുകളിൽ ചെലവഴിച്ചു. ആർഷസംസ്കാരത്തിന്റെ കിടയറ്റ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ വെളിവാക്കപ്പെട്ടത് ഈ പരിപാവനമായ വൃക്ഷത്തിന്റെ തൊലിയിലൂടെയാണ്. ഇതിനേക്കാൾ മഹത്തരമായ ഒരു നിരയാഗം വേറെ എന്തുണ്ട്? ഒരു ജന്മം സഫലമാകാനും സുകൃതപുരിതമാകാനും ഈ വൃക്ഷങ്ങൾക്കു യോഗമുണ്ടായല്ലോ എന്നോർത്തപ്പോൾ അതീവ സന്തോഷം തോന്നി. നല്ലപോലെ മുപ്പെത്തിയ ഒരു മരത്തിൽനിന്ന് തൊലി

അടർത്തിയെടുക്കാൻ കൂട്ടുകാർ ഒരുക്കം തുടങ്ങി. വൃക്ഷത്തിന്റെ തടിയിൽ പൊതിഞ്ഞുകെട്ടി നിർത്തിയതുപോലെയാണ് തൊലി രൂപപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നത്. നിരവധി അടക്കുകൾ അടങ്ങിയ ഈ തൊലി ഒരു ആവരണംപോലെ തായ്ത്തടിയെ സംരക്ഷിയ്ക്കുന്നു. നല്ല ഉറപ്പുള്ള മരമാണ് ഭൂർജ്. ഇതിന്റെ തടി ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനു ഉത്തമമാണ്. ഒരു ദിനപ്രതത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ കത്തികൊണ്ട് വരഞ്ഞ്, വലിയൊരു കഷണം മുകേഷ്കുമാർ അടർത്തിയെടുത്തു. തുണിപോലെ മടക്കുകയോ, ചുരുട്ടിക്കുട്ടുകയോ ചെയ്താലും തൊലിയ്ക്ക് ഒരു കോട്ടവും സംഭവിയ്ക്കില്ല. രണ്ടു പുറത്തും എഴുതാവുന്ന വിധത്തിൽ, മിനുസമേറിയതാണ് ഇതിന്റെ പ്രതലം. പച്ചപ്പ് മാറാത്ത, ഒരു പ്രത്യേക മുപ്പെത്തിയ, തൊലിയാണ് പുരാണകാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. നാരായണ കൊണ്ടോ കൂർത്ത മൂനയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഉപകരണം കൊണ്ടോ ഇതിൽ എഴുതുമ്പോൾ പനയോലയിൽ എഴുതിയതുപോലെ വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞുകിടക്കും. നല്ല പോലെ ഉണങ്ങിയ തൊലിയിൽ മഷികൊണ്ടോ ബോൾപെൻ കൊണ്ടോ എഴുതിയാലും കടലാസ്സിൽ എഴുതിയപോലെ തെളിഞ്ഞുകിടക്കും. ആശ്രമങ്ങൾ, പർണശാലകൾ, കൂടിലുകൾ എന്നിവ മേയാനും, ഉടുക്കാനും പുതയ്ക്കാനും നിലത്തുവിരിയ്ക്കാനും ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ തൊലി പുരാണകാലഘട്ടങ്ങളിൽ സർവസാധാരണമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. മഹത്തായ ഒരു ജനതയുടെ കലാസാഹിത്യ-സംസ്കാരിക-സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിൽ ഇത്രയ്ക്കധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ മറ്റൊരുവസ്തുവും വേറെ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വേദ-പുരാണ-ഇതിഹാസ-കാവ്യങ്ങളിലും ഭൂർജ് എന്ന സർവ്വക്ഷയത്ത പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ശിവന്റെ ഭൂതഗണങ്ങൾ, പുനസ്സ ശിരസ്സിൽ ചൂടി മിനുസമുള്ള ഭൂർജവൃക്ഷത്താലുടുത്ത് മനയോല അമച്ഛപുശി കൻമദഗന്ധമുള്ള പാറപ്പുറങ്ങളിൽ ഇരിപ്പായി” എന്നു കുമാരസംഭവത്തിൽ കാളിദാസൻ വർണിക്കുന്നുണ്ട്.

“ഗണാ നമേമുപ്രസവാവതംസാ
ഭൂർജതപഃ സ്പർശവതീർവസാനാഃ
മനഃശിലാ വിച്ഛേദിതാ നിഷേദഃ
ശൈലേയഗന്ധഷു ശിലാതലേഷു.”

അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ശുഭമല്ലായെന്നും ഹിമശൃംഗങ്ങളിലെ നിറംമാറ്റവും വീശിയടിക്കുന്ന തണുത്ത കാറ്റും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്നും മുകേഷ്കുമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താഴേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി. തുടർച്ചയായി, മണിക്കൂറുകളോളം, മഞ്ഞിൽ പൂർണ്ണമായതുമൂലം പാദങ്ങൾക്കു വല്ലാത്ത കടച്ചിൽ തോന്നിയതിനാൽ സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുവാനുള്ള സാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെയാണിത്. സമതലത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഷൂസ് അഴിച്ച് മാജു കുറച്ചുനേരം ഉഴിഞ്ഞുതന്നുവെങ്കിലും കടച്ചിലും വേദനയും കുറയാൻ ‘ജസ്ഗോ’ എന്ന വേദന സംഹാരി സ്പ്രേ ചെയ്തെങ്കിലും.

അതുവരെ തെളിഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന അന്തരീക്ഷം ക്രമേണ ഇരുണ്ടുതുടങ്ങി. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുമുമ്പ് നാം ഹ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന നിശ്ചയത്തോടെ ഞങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടന്നു. ദുർഘടമായ കയറ്റങ്ങളും ഇറക്ക

ങ്ങളും പിന്നിട്ട് ബഹുദൂരം മുന്നോട്ടുപോയി. കാലാവസ്ഥ അനുനിമിഷം വഷളായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ചീറിയിടക്കുന്ന ഹിമക്കാറ്റ് ശ്വാസോച്ഛാസത്തിനുപോലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി. മഴമേഘങ്ങൾ ഭീതിജനകമായ രൂപത്തിൽ ഉരുണ്ടുകൂടി നിന്നപ്പോൾ നട്ടുച്ചയ്ക്കും ഇരുളടഞ്ഞ പ്രതീതിയായി. ഏതു നിമിഷത്തിലും മഴ കോരിച്ചൊരിയുമെന്നുറപ്പായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മഴക്കോട്ടും മറ്റും ധരിച്ച് സുസജ്ജരായി. കരിങ്കൽ മലകളുടെ പള്ളയിൽക്കൂടിയുള്ള വളരെ വീതികുറഞ്ഞ കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും തരണം ചെയ്യുമ്പോൾ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റ്, അഗാധമായ ഗർത്തങ്ങളിലേയ്ക്കു ഞങ്ങളെ തുഞ്ഞെറിഞ്ഞേയ്ക്കുമോ എന്നു ഭയപ്പെട്ടു.

വിശാലമായ സമതലപ്രദേശത്തേയ്ക്കു എത്തിയപ്പോൾ മഴ ആർത്തരിരമ്പി വന്നെത്തി. ശക്തമായ മഴയാണു പെയ്തത്. ചുറ്റുപാടുമുള്ള പർവതനിരകളിൽനിന്ന് വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചു പാഞ്ഞുവന്നപ്പോൾ കണങ്കാൽവരെ വെള്ളം നിറഞ്ഞു. വെള്ളത്തിൽക്കൂടിയുള്ള നടത്തംമൂലം ഷൂസിൽ വെള്ളം കയറി നിറഞ്ഞപ്പോൾ നടത്തം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിപ്പോയി. മഴവെള്ളത്തിനു മരവിച്ചുപോലെയുള്ള തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പാദങ്ങളുടെ മരവിപ്പ് വർദ്ധിച്ചു. ഒരു മണിക്കൂറിലധികം നടന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ നാംഫയിലെ വിശ്രമകേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഷൂസ് അടുപ്പിന്റെ അരികിൽ ഉണക്കാനായിവച്ചശേഷം ഞങ്ങളും അതിന്നരികിൽ പറ്റിക്കൂടി. എന്റെ പാദങ്ങളുടെ വേദനയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞ ഡാബക്കാരൻ ഒരു നാടൻ ലേപനം തന്നപ്പോൾ അതും പൂരട്ടി ഉഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ചധികംനേരം വിശ്രമിച്ചു.

മഴ തോമാതെ വർഷിയ്ക്കുകയാണെന്നു കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭാവി പരിപാടികൾ ചർച്ചചെയ്തു. മഴ നിലയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പാദങ്ങളുടെ ക്ലേശമൂലം യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാകും. സമയം രണ്ടുമണിയോടടുക്കുന്നു. പകുതിദൂരം ഇനിയും ബാക്കിയാണ്. 10.കി.മീറ്ററോളം ദൂരം വേദന സഹിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ, കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്ത്, തികച്ചും ബുദ്ധിമുട്ടുതന്നെയാണ്. എന്തായാലും, ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞശേഷം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം എന്നു നിശ്ചയിച്ചു. ചുടോടെയുള്ള മോട്ടിയും കിഴങ്ങുകറിയും സാവധാനം കഴിയ്ക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഹിമാലയത്തിലെ അദ്ഭുതകരമായ കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചാണ്. മെയ്-ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ഭദ്രമായ കാലാവസ്ഥയാണ് സാധാരണ പതിവ്. കഴിഞ്ഞ മുപ്പതുവർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇതേപോലെൊരു അതിവർഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണു കുടിയിലെ ഗ്രാമീണരും പറഞ്ഞത്. പത്തു ദിവസം ഒഴിഞ്ഞുനിന്നശേഷം മഴ വീണ്ടും കോരിച്ചൊരിയാനുള്ള ഭാവമാണ് കാണുന്നത്. അതോ, ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു മഴയോടെ ഒഴിഞ്ഞുപോകുമോ? ഗ്രാമീണരുടെ സ്ഥിതിയാണ് ഏറെ കഷ്ടം. കനത്ത മഴയ്ക്കുശേഷം, കുത്തിയൊലിച്ചുപോയ കൃഷിയിടങ്ങൾ മണ്ണിട്ടു നികത്തി കേടുപാടുകൾ തീർത്ത് ശരിപ്പെടുത്തി വരുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് മറ്റൊരു കനത്ത വൃഷ്ടി. ഇവരുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും ഈ കൃഷിഭൂമികളിലാണ്. അതു താളം തെറ്റുമ്പോൾ, തകിടം മറിയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതമാർഗ്ഗമാണ്.

ചോർന്നൊലിയ്ക്കുന്നതും ഒട്ടും ഉറപ്പില്ലാത്തതുമായ ഒരു ഡാബയിൽ

രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ദേഹം സാവധാനം നടന്ന് അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ തങ്ങുന്നതാകും എന്നു മുരുകേഷ്കുമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ അതു ശരിയാണെന്നു എന്നിയ്ക്കും തോന്നി. ഡാബയിൽ സ്ഥലസൗകര്യം വളരെ കമ്മിയുമാണ്. മണ്ടാമത്തെ ഡാബയുടെ മേൽക്കൂര പകുതിയോളം കാറ്റുപൊക്കി മറിച്ച് തിട്ടതിനാൽ അതിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഈയൊരു ഡാബയിലാണ് രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത്. വരുന്നതുവരെയെന്നു കരുതി ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു.

മരുന്ന് ഒരിയ്ക്കൽക്കൂടി സ്പ്രേ ചെയ്തശേഷമാണ് ക്ലബ്ബ് ധരിച്ചത്. കനത്ത മഴ ഇതിനിടയ്ക്കു മിതമായി മാറിയത് ആശ്വാസമായി. ചെളിനിറഞ്ഞ സമതലത്തിലൂടെയും അതുകഴിഞ്ഞ് നദീതീരത്തുകൂടിയുള്ള ചെങ്കുത്തായ ഇറക്കങ്ങളിൽക്കൂടിയും ഒരു മണിക്കൂറിലധികം നടന്നപ്പോൾ പാറങ്ങളുടെ വേദന വീണ്ടും മുകളുമായി. വഴക്കൊതിരിക്കാൻ, വിരലുകൾ കൂസിപ്പോയതിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചതുമൂലമുണ്ടായ അമിതക്ലേശമാണ് വേദന വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ ഹേതുവായത്. അടുത്തഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള വെമ്പൽ മനസ്സിൽ സദാസമയവും അലയടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കാലുകളുടെ ചലനം തീർത്തും മന്ദഗതിയിലായിവരുന്നതാണ് കണ്ടത്. മഴ നിലച്ചുപോലെയാണെങ്കിലും അന്തരീക്ഷം മുടിക്കെട്ടിത്തന്നെ നിന്നു. നാളി ഗ്രാമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മൂന്നു കി.മീറ്റർ അകലെവെച്ച്, യാത്ര തുടരാനാകാതെ ഞാൻ ഒരു പാറപ്പുറത്ത് ഇരിപ്പിറപ്പിച്ചു. ഇനിയും നടന്നാൽ വഴിയിൽ വീഴുമെന്ന് കൂട്ടുകാരെ അറിയിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഉദ്ദേശം രണ്ടു ഫർലോൺ ദൂരെ നദീതീരത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലോട്ടു മാറി ഒരു ഇടത്തരം ഗുഹയുണ്ടെന്നും അവിടെ രാത്രി താമസിച്ച് പിറ്റേന്നു യാത്ര തുടരാമെന്നും മുരുകേഷ്കുമാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ, രാജുവിന്റെ തോളിൽ ഞങ്ങളിപ്പിടിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അതുവരെ എത്തിച്ചേർന്നു.

നദിയുടെ ഇടത്തുകാഗത്ത് പാറക്കെട്ടുകൾനിറഞ്ഞ ഒരു സമതലത്തിലാണ് ഗുഹ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പ്രവേശനദാരും ചെറുതാണ്. ഇരുന്നൂ നിരങ്ങി വേണം ഗുഹയ്ക്കകത്തേക്കു കടക്കാൻ. ആട്ടിടയൻമാരുടെ താവളമാണ് ഇതെന്നും, പലപ്പോഴും താൻ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കഴിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുരുകേഷ്കുമാർ പറഞ്ഞു. ഗുഹയ്ക്കു മുന്നിലുള്ള പാറപ്പുറത്ത് കാലുനീട്ടി ഇരിപ്പിറപ്പിച്ച്, അടുത്ത പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് കൂട്ടുകാരോട് ചർച്ചചെയ്തു. ഞങ്ങളെ കാണാതായാൽ ക്യാമ്പിൽ പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകും. ഐ.ടി.ബി.പിക്കാരോട് വിവരം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്താൽ അവരുടെ പട്ടോളിങ്ങ് സംഘം അന്വേഷിച്ചുവരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഉത്തമം. കൂട്ടുകാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഗുൻജിയിൽ ചെന്നു വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിയ്ക്കുകയാണ് ഏക പോംവഴി. സമയം നാലു മണി കഴിഞ്ഞതിനാൽ, നാളിഗ്രാമത്തിനുശേഷം വരുന്ന വനമേഖലയിൽക്കൂടി രാജുവിനെ അയയ്ക്കുന്നത് ഒട്ടും ബുദ്ധിയല്ല. ഈ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത രാജുവിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും ദേഹം, ഈ മേഖലയിലെ ഓരോ സ്പന്ദനവും അറിയുന്ന, മുരുകേഷ്കുമാറിനെ അയയ്ക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ഗുൻജിയിൽ എത്തി വിവരം അറിയിക്കാമെന്നു സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഗുഹയിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഒട്ടും ഭയപ്പെടാനില്ലെന്നും വന്യ മൃഗങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് അപൂർവമാണെന്നും മുകേഷ്കുമാർ ധൈര്യം തന്നു. തന്റെ ഭാണ്ഡക്കെട്ടിൽനിന്ന് ചിമ്മിണി വിളക്കും കമ്പിളിയും ചെറിയൊരു അലുമിനിയം കലവും അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്കു തന്നു. അമക്കിലോയോളം ആട്ടയും ഭാണ്ഡത്തിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന ഏതാനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും സബോളിയുംകൂടി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചശേഷം ശുഭാശംസകൾ നേർന്ന് അദ്ദേഹം യാത്രയായി. ഒരു കൃതിരക്കാരന്റെ ഭാണ്ഡത്തിൽ ഇത്തരം കരുതൽ വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനാണ്.

മഴ തത്കാലം നിലച്ചുവെങ്കിലും അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമായിത്തന്നെ നിലകൊണ്ടു. ദൂരെ, ചക്രവാളത്തിൽ ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഇടിമിന്നുന്നതു കണ്ടു. ചെറിയ മരച്ചില്ലകൾകൊണ്ട് രാജു ഗുഹാന്തർഭാഗം വൃത്തിയാക്കുന്ന പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓന്തിന്റെ ആകൃതിയിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ടു ജീവികളെ ഗുഹയിൽനിന്നു പുറത്തേക്ക് ചാടിച്ച് രാജു ഓടിച്ചുവിടുന്നത് ഞാൻ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി ഇരുന്നു. 'ചിപ്കലി' എന്ന പ്രാദേശികനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ജീവികൾ നിരൂപദ്രവകാരികളാണ്. യാത്രാമധ്യേ ശേഖരിച്ചിരുന്ന 'പാമായുപ്' എന്ന ഇടത്തരം വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉണങ്ങിയ കമ്പുകളും ഇലയും ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കത്തിച്ചപ്പോൾ അഷ്ടഗന്ധം പുകയ്ക്കുന്നതുപോലെ സുഗന്ധവാഹിനിയാക ഹൃദ്യഗന്ധം അവിടെയൊക്കെ തളംകെട്ടിനിന്നു. ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കുറ്റിക്കാടുകളിൽ തപ്പിനടന്ന് രാജു ഒരു കെട്ട് ഉണക്കവിറകു സംഘടിപ്പിച്ചു. മഴ നന്നത്താലും വിറക് കത്താൻ വിഷമമുണ്ടാകില്ലെന്നു അദ്ദേഹം തനിയെ പറയുന്നത് കേട്ടു. നദിയിൽനിന്നു വെള്ളമെടുത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കാനും ആട്ടകുഴയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ രാജു ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പാറപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് ഓരോ ചിന്തകളിൽ മുഴുകി സമയം നീക്കി.

സോക്സ് ഊരിവച്ച് ഞാൻ പാദങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു. നഖങ്ങൾ എല്ലാം നേരിയ നീലനിറമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം കറുപ്പുനിറമായി മാറിക്കഴിയും. പാദങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്തസഞ്ചാരം കുറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. കെട്ടുപോയ നഖങ്ങൾ അടർന്നുപോകുന്ന ഘട്ടം വരുമ്പോൾ വേദന രൂക്ഷമായിത്തീരും. ഗുൻജിയിൽ എത്തിയ ഉടനെ അടിയന്തിരമായി വൈദ്യസഹായം തേടണം. സ്നോഫ്രോസ്റ്റ്-ഗാൻഗ്രേയിൻ (Snow Frost-Gangrene) എന്നീ രോഗങ്ങൾ ഹിമാലയയാത്രകളിൽ പിടിപെടുന്ന ഭീതിജനകമായ അസുഖങ്ങളാണ്. ഉയർന്നപ്രതലങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഇത്. കനത്ത മഞ്ഞുഭൂമികളിൽ പാറിനടക്കുന്ന രോഗാണുക്കൾ ആരെ, എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നു പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. ഹിമാനികളുടെ (Glaciers) മീതെക്കൂടി നടക്കുമ്പോഴും ഇത്തരം രോഗാണുക്കളുടെ ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിക്കാം. തീപ്പൊള്ളൽ ഏറ്റുപോലെ വിങ്ങുന്ന വേദന പാദങ്ങളിൽനിന്നു സന്ധികളിലേയ്ക്കു വളരെപ്പെട്ടെന്നു വ്യാപിയ്ക്കുന്നതോടെ രോഗം രൂക്ഷമാകുന്നു. മുത്രം രക്തനിറമാകുന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. ചുടുവെള്ളത്തിൽ കൈകാ

ലുകൾ മുക്കിപ്പിടിക്കുക, ഡെറ്റാൾ കലക്കി പുരട്ടുക, ജസ്ഗോ സ്പ്രേ ചെയ്യുക എന്നീ പ്രഥമശുശ്രൂഷകൾക്കുശേഷം എത്രയും പെട്ടെന്നു രോഗി മലമുക്കളിൽനിന്നു സമതലത്തിൽ എത്തി വിദഗ്ദ്ധവൈദ്യസഹായം തേടണം. സ്നോഫ്രോസ്റ്റാണോ, താത്കാലികമായി കെതയോട്ടം നിലയ്ക്കുന്നതാണോ അസുഖം എന്നു തിരിച്ചറിയാൻ യാത്രാപരിചയം ഉള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർക്കോ മാത്രമേ കഴിയൂ. 2006 ൽ കേദാരധാരത്തിലേയ്ക്കു യാത്ര നടത്തിയ തൃശൂർ സ്വദേശിയായ, 50 വയസ്സുള്ള, അരോഗ്യവ്യഗ്രനായ ഒരു തീർത്ഥാടകൻ ഗാന്ധിയിൻ രോഗം ബാധിച്ച് കാലുകൾ മുട്ടിനുമുക്കളിൽവെച്ചും കൈകൾ കൈപ്പത്തിയ്ക്കു താഴെവെച്ചും മുറിച്ചുകളയേണ്ടി വന്ന ദാരുണ സംഭവം ഈ രോഗത്തിന്റെ ഭീകരവസ്ഥയിലേയ്ക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.

വെള്ളം തിളച്ചപ്പോൾ കുറച്ചെടുത്ത് കൈകാലുകളിൽ മാസേജ് ചെയ്തു. ഡാബക്കാരന്റെ ലേപനം കാലിൽ പുരട്ടി കുറച്ചുനേരം ഉഴിഞ്ഞു. ബാൻഡേജ് തുണികൊണ്ടു നഖത്തിന്മേൽ മിതമായി വരിഞ്ഞുകെട്ടിയശേഷം ഷുസ് ധരിച്ചു നടക്കുവാൻ കഴിയും എന്നെന്നിടയ്ക്കു തോന്നി. മരുന്നും സ്പ്രേ ചെയ്യണമെന്നും പാദങ്ങളെ മാർദ്ദവമായി ഉഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പലതും ചിന്തിച്ചു പോയി. ഒരു മാസത്തോളമായി, കല്ലിലും മുളളിലും മഞ്ഞിലും കയറ്റിറക്കങ്ങളിലും, എന്നെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാദങ്ങൾ നിസ്തുലസേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഒരു ചുവടെങ്കിലും പിഴച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഏതോ അഗാധമായ താഴ്വരയിൽ ഞാൻ അന്ത്യവിശ്രമം കൊണ്ടേനെ. ഹിമാലയത്തിലെ ഏതയത്ര ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ ഭദ്രമായി എത്തിയ്ക്കുന്നതിൽ ഈ പാദങ്ങൾ വഹിച്ച പങ്ക് എത്ര മഹത്തരമാണ്. ആചാര്യന്മാരുടേയും ഗുരുക്കൻമാരുടേയും പാദങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ തൊട്ടു വന്ദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ, ആദ്യം തൊട്ടു വന്ദിക്കേണ്ടത് സ്വന്തം പാദങ്ങളെയല്ലേ എന്നെന്നിടയ്ക്കു തോന്നിപ്പോയി. പുലർച്ചെ ഉണർന്നെഴുന്നേല്ക്കുമ്പോൾ പ്രാർഥനയ്ക്കുശേഷം, പാദങ്ങൾ തൊട്ടുവന്ദിക്കണമെന്ന ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടു.

നദീതീരത്തുപോയി സന്ധ്യാവന്ദനം കഴിച്ചു വന്നപ്പോൾ സമയം 7 മണി കഴിഞ്ഞു. അന്തരീക്ഷം മുടിക്കെട്ടിത്തന്നെ നിലകൊണ്ടു. തണുത്ത കാറ്റ് വീശിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദേഹം വിറക്കാൻ തുടങ്ങി. മഞ്ഞുവീഴ്ച, പക്ഷെ, ശക്തമായ വിധത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. മഞ്ഞുമുമിയിൽനിന്നു ഏറെ ദൂരം പുറകോട്ടു പോന്നതിനാലാകാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. രാത്രിയിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്തേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും തോന്നി. രാജുവിന്റെ പാചകം അവ സാനിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗൃഹക്കകത്തേയ്ക്ക് കടക്കാൻ തയ്യാറായി. ഉരുളക്കിഴങ്ങും സബാളയും കുട്ടി വേവിച്ച കറിയും, കയ്യിൽവച്ച് തട്ടിത്തട്ടി പരത്തിയെടുത്ത് കന്നലിൽ ചൂട്ടെടുത്ത രോട്ടിയും രാത്രി ഭക്ഷണമായി ലഭിക്കുന്നത്, ഈ ചുറ്റുപാടിൽ, ഒരു സൗഭാഗ്യമാണെന്നു തോന്നി. കൈവശം കരുതിയിരുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെല്ലാം തീർന്നുപോയതുകൊണ്ട് വിശപ്പ് ഭക്ഷമായിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു.

മെയ്വഴക്കമുള്ള ഒരഭ്യാസിയ്ക്കു മാത്രമേ ഗൃഹക്കകത്തേയ്ക്കു കയറി

പ്പറ്റാൻ കഴിയും. പ്രവേശനദാർഢ്യം ഇടുങ്ങിയതായതിനാൽ മദഹം അതനുസരിച്ചു വളച്ചുകൊടുക്കാൻ കഴിയണം. നീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഉൾഭാഗത്ത് ഉയരം കുറവായതിനാൽ തല മുട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മൂന്നുപേർക്കെങ്കിലും സുഖമായി കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള സൗകര്യം ഉള്ളിലുണ്ട്. വിളക്ക് ഗുഹാമുഖത്തിന്റെ അടുത്തായി കത്തിച്ചുവച്ചശേഷം മുകേഷ്കുമാറിന്റെ കമ്പിളി നിലത്ത് വിരിച്ചു. രാജുവിന്റെ കമ്പിളി രണ്ടുപേർക്കും കൂടി പുതയ്ക്കാനും കരുതിവെച്ചു. ടോർച്ച് പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗുഹയുടെ ഓരോ മൂക്കും മൂലയും വിശദമായി പരിശോധിയ്ക്കാനും ഞാൻ മറന്നില്ല. വർധിച്ച തണുപ്പാണ് അകത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടത്. പുറത്തേക്കു നോക്കുമ്പോൾ നദിയുടെ അങ്ങേക്കരയിലുള്ള പർവതഭാഗങ്ങളും വൃക്ഷത്തലപ്പുകളും വ്യക്തമായി കാണാം.

സന്ധ്യ മയങ്ങിയതോടെ കാറ്റിനു ശക്തി വർധിച്ചു. ഇടിമിന്നലിന്റെ പ്രകാശം ഇടവിട്ടിടവിട്ട് മിന്നിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ മഴ അടുത്തത്തക്കഴിഞ്ഞുവെന്നു ബോധ്യമായി. ആർത്തലച്ച് ഇരമ്പിയെത്തിയ മഴ തകർത്തുപെയ്തപ്പോൾ, പെട്ടെന്നു അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചുപോലെയായി. വിളക്ക് കെട്ടുപോയതിനാൽ ഗുഹക്കകത്ത് കനത്ത ഇരുട്ടായി. മഴയുടെ താളം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് മുടിപ്പുതച്ച് ഇരുന്നപ്പോൾ കണ്ണുകളിൽ ഉറക്കം തളംകെട്ടി നിന്നു. വിശപ്പ് മുർധന്യത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും മഴ ശമിയ്ക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അരമണിക്കൂറിലധികം ശക്തമായി പെയ്തുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഴയ്ക്ക് കനം കുറഞ്ഞു. കുറച്ചു സമയംകൂടി മിതമായി പെയ്തശേഷം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. വിളക്ക് വീണ്ടും കത്തിച്ചുവെച്ച് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. എണ്ണയും മസാലപ്പൊടികളും ചേർക്കാത്ത കറിയ്ക്കും കന്നലിൽ ചുട്ടെടുത്ത മോട്ടിയ്ക്കും പ്രത്യേക രുചി അനുഭവപ്പെട്ടു. വിശപ്പുണ്ടായാൽ രുചി തനിയെ വന്നുകൊള്ളും എന്നതാണ് അനുഭവം.

നിലാവ് ഉദിച്ചുയർന്നുകഴിഞ്ഞു. ഗുഹാമുഖത്തിൽക്കൂടി കുനിഞ്ഞുനോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട ഒരു തൂണു് ആകാശത്തിൽ, നിലാവെളിച്ചത്തിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങി നില്ക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ മണിമുത്തുകൾപോലെ ശോഭിച്ചു. നദിയുടെ ഒഴുക്കിന്റെ ആമവത്തോടൊപ്പം മാത്രിജീവികളും തങ്ങളുടെ സംഗീതം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പ്രാർഥിച്ചശേഷം മുടിപ്പുതച്ചുകിടന്നപ്പോൾ ഹിമാലയസാനുക്കളിൽ ധന്യമായ ഒരു ദിവസംകൂടി പിന്നിട്ടതിന്റെ ഹൃദ്യമായ ഓർമകൾ മനസ്സിൽ പുത്തുനിന്നു.

III

ഗാഢനിദ്രയിൽനിന്നുണർന്ന് സമയം നോക്കിയപ്പോൾ മണി ഒന്നുമുക്കാൽ. മുത്രവിസർജനത്തിനുള്ള തിടുക്കം വല്ലാതെ തോന്നിയതിനാലാകാം ഉണർന്നത്. ഗുഹക്കു പുറത്തുവന്നു നോക്കിയപ്പോൾ നിലാവിനു മങ്ങലുണ്ട്. മഴക്കാറുകൾ കൂട്ടംകൂടി നില്ക്കുകയാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കവും മങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. മാത്രിയിൽ വീണ്ടും കനത്ത മഴ പെയ്തതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചുറ്റും കണ്ടു. നദീതടത്തിൽ മുത്രമൊഴിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നു തോന്നിയതിനാൽ, എതിർവശത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിലേയ്ക്കു നടന്നു. കുറ്റിച്ചെടികളും

ചെറിയ വളളിപ്പടർപ്പുകളും ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള പൈൻമരങ്ങളും ഇടകലർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം ഏതാണ്ടു വിജനമാണ്. തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളിലെ ചെറിയ മൺകുന്നാരങ്ങൾപോലെ അവിടവിടെയായി മണ്ണ് പൊങ്ങി നില്ക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ടോർച്ചു തെളിയിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു. ചാരവശിഷ്ടങ്ങൾ മൺകുന്നയുടെ ചുറ്റും കണ്ടപ്പോൾ അതൊരു ശ്മശാനമാണെന്നു ഏതാണ്ട് തീർച്ചയാക്കി. നദീതടം ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ വിശാലമാണ്. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളാണ് ശ്മശാനത്തിനു അനുയോജ്യം. ഞാൻ നില്ക്കുന്നതും ഒരു മൺകുന്നയുടെ സമീപത്താണെന്നു കണ്ടത് കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. ഒന്നു തെളിപ്പോയെങ്കിലും മനോഹരവും വീണ്ടെടുത്ത് ഒഴിഞ്ഞുമാറി നിന്നു. നദിയുടെ ഒഴുക്കിന്റെ നേരിയ ശബ്ദമൊഴികെ, ആ ചുറ്റുപാടിൽ കനത്ത നിശ്ശബ്ദതയാണു തളംകെട്ടി നിന്നത്. ഒരു രാത്രിജീവിപൊലും ശബ്ദിച്ചില്ല. 'ശ്മശാനമുകത' എന്ന പ്രയോഗം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത് ഇവിടെവെച്ചാണ്. ഒഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തുവച്ച് മുത്രശങ്ക തീർത്തശേഷം നദിയിൽനിന്നു വെള്ളമെടുത്തു മുഖം കഴുകിയപ്പോൾ വല്ലാത്ത ആശ്വാസംതോന്നി.

വീണ്ടും കിടന്നെങ്കിലും നിദ്രാദേവി കനിഞ്ഞില്ല. ദാമോ ചിന്തകളിൽ മുഴുകി കണ്ണടച്ച് അങ്ങനെ കിടന്നു. ശ്മശാനത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടതുകൊണ്ടെന്നും മനസ്സിന് ഒരു ചാഞ്ചാട്ടവും ഉണ്ടായില്ല എന്നതാണ് സത്യം. മരണം ഒരു നിത്യസത്യമാണ്. ആ പരമാർത്ഥത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേയ്ക്കു എത്തിച്ചേരുക എന്നതാണ് മനുഷ്യധർമം. ഒരിയ്ക്കൽ, കാശിയിലെ ഹരിശ്ചന്ദ്രന്ദ്രാലട്ടിലെ ശ്മശാനത്തിൽ മാവിലെ ആറുമണി മുതൽ രാത്രി 10 മണിവരെ ഒരു ഇരുപ്പ് ഇരുന്ന് ഓർത്തുനോക്കി. ദമേസ മയം പതിനെട്ടു ചിതകളാണ് അന്നവിടെ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ദാമോ അഞ്ചുമിനിറ്റിലും ഒരു ശവശരീരം വീതം എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കിന്നരിവച്ച പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളിൽ പൊതിഞ്ഞ്, പുഷ്പഹാരങ്ങൾ ചാർത്തി, താളവാദ്യങ്ങളോടെ മുതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ അന്ത്യയാത്രയ്ക്ക് അകമ്പടിയായി വരുന്ന ബന്ധുജനങ്ങളുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള കരച്ചിൽ അവിടമാകെ പ്രതിധ്വനിയ്ക്കും. എല്ലാവരും ഉടയാടകളോടുമൊപ്പം, ഗംഗാനദിയിൽ മുതദേഹം മുക്കിയശേഷം ചിതയിലേയ്ക്കു വയ്ക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ നിമന്തരം, ഇടതടവില്ലാതെ, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മരവിച്ച മുഖമുള്ള ശ്മശാനപാലകർ മുളുവടികൊണ്ടു, ഒരു പാചകവിദഗ്ദ്ധന്റെ ലാഘവത്തോടെ, ദാമോ ചിതയിലും തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഏകാഗ്രതയോടെ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രദേശമാകെ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നത് പച്ചമാംസം കത്തിയമരുന്ന തുക്ഷഗന്ധമാണ്. മാംസം വെന്തെരിയുന്ന മണം നുകർന്നുകൊണ്ട് തെരുവുനായ്ക്കളും, കത്താതെ കിടക്കുന്ന പുഷ്പഹാരങ്ങളും ദർപ്പണവും കടിച്ചെടുക്കാൻ തക്ക പാർത്തുനില്ക്കുന്ന പശുക്കളും ശ്മശാനത്തിന്റെ ചുറ്റും കറങ്ങിത്തീരുന്നു. കാശിയിൽ ദഹിപ്പിക്കുന്ന മുതദേഹങ്ങൾ ചിതയിൽവച്ച് ഒന്നു കരിച്ചശേഷം ഗംഗാനദിയിൽ വലിച്ചെറിയുകയാണ് പതിവ് എന്ന പ്രചരണം ഒട്ടും ശരിയല്ല. ചിലപ്പോൾ ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കത്തിക്കരിഞ്ഞ മുതദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കാറുണ്ട്. സാധാരണ

യായി ഓരോ മുതദേഹവും കത്തിയമർന്ന് അവസാനിച്ചശേഷം മാത്രമേ മറ്റൊന്ന് അതിൽ വയ്ക്കുകയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, ബന്ധുക്കൾക്ക് ചിതാവശിഷ്ടങ്ങൾ മൺകലത്തിൽ പകർന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ, കൂട്ടികളുടെ മുതദേഹങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കാറില്ല. പ്ലാസ്റ്റിക്ചാക്കിൽ പൊതിഞ്ഞുകെട്ടി, വഞ്ചിയിൽവെച്ച്, നദീമധ്യത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയി അവിടെ മൂക്കിത്താഴ്ത്തുന്നു. മുതദേഹം പൊന്തിവരാതിരിയ്ക്കാൻ കനമുള്ള കല്ലും കൂടെ വയ്ക്കും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അശുഭമുലമോ, മറ്റു പാകപ്പിഴകൾകൊണ്ടോ കല്ല് ഊർന്നുപോകുമ്പോൾ മുതദേഹം മുകളിലേയ്ക്കു പൊന്തിവരുന്നു. ഗംഗാ നദിയിലൂടെ തോണിയിൽ ഉല്ലാസയാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം മുതദേഹങ്ങൾ, മത്സ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് വികൃതമായ രൂപത്തിൽ, നദിയിൽ ഒഴുകിനടക്കുന്നത് കാണാം. മുതദേഹം കരയ്ക്കടിയുമ്പോൾ നദീതീരത്ത് അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന നായ്ക്കളും ഇത് യഥേഷ്ടം ഭക്ഷിയ്ക്കുന്നു. മനുഷ്യമാംസം സ്ഥിരമായി ഭക്ഷിയ്ക്കുന്ന നായ്ക്കൾ രോമം മുഴുവനും കൊഴിഞ്ഞുപോയി, പുഴുത്ത് ചത്തുപോകാറാണ് പതിവ്.

തോൾബാഗിൽ കരുതിയിരുന്ന ശുദ്ധജലം ഓരോ കവിൾ ഇടയ്ക്കെല്ലാം കുടിച്ചതല്ലാതെ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചില്ല. അഗ്നിജ്വാലകളും പുകയുമെറ്റ് മുഖം വിങ്ങിത്തുടങ്ങിയപ്പോഴും അവിടെ ചടഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നു. ഉലകം കീഴടക്കാൻ വെമ്പുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയാണ്, അവസാനം ആറടി മണ്ണിൽ ഒതുങ്ങുകയെന്നത്. ഗോപുരങ്ങളും മണിമാളികകളും സ്വർണക്കുമ്പാരങ്ങളും നോട്ടുകെട്ടുകളും ലൗകിക സുഖ-ആഡംബരാദികളും മറ്റും എവിടെപ്പോയി? മൃത്യുവിന്റെയൊപ്പം ഇവയൊന്നും കൂടെ വന്നില്ല. കരഞ്ഞുകൊണ്ടു ജനിയ്ക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ കരയിപ്പിച്ച് ഒറ്റയ്ക്കു പോകുന്നു. "സുഖദുഃഖങ്ങളും ലാഭനഷ്ടങ്ങളും ജയപരാജയങ്ങളുമെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്" എന്ന ചിന്ത ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുമ്പോൾതന്നെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയാലെ മോക്ഷമാർഗം തുറന്നുകിട്ടുകയുള്ളൂ. ശ്മശാനജോലിക്കാർ ഇടയ്ക്കെല്ലാം മാറുമ്പോൾ, പുതിയ സെറ്റ് മംഗൽ എത്തും. നല്ലപോലെ മദ്യപിച്ചിട്ടാണ് ഇക്കൂട്ടർ ഈ ജോലിക്കു വരുന്നത്. പത്തുമണിയ്ക്കു മുമ്പായിത്തന്നെ മുതദേഹങ്ങളുടെ വരവ് നിലച്ചിരുന്നു. തിരിച്ചുപോമാനായി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഒരുത്തൻ വന്ന് മാതാജി വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു. ശ്മശാനത്തിന്റെ തൊട്ടുമുകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ഷെഡ്ഡിലേയ്ക്കു ചെന്നപ്പോൾ ഉഗ്രശുപിണിയായ ഒരു മധ്യവയസ്കയെയാണ് കണ്ടത്. ജട പിടിച്ച മുടി പിരിച്ച് ഉച്ചിയിൽ കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. തനി കറുത്ത നിറമായതിനാൽ നെറ്റിയിൽ പുശിയ ജസ്മൻ തെളിഞ്ഞുകാണാം. കൂങ്കുമവും ചന്ദനവും നെറ്റിയിൽ ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കല്ലുമാലകളും രുദ്രാക്ഷമാലകളും വേണ്ടതിലധികം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വസ്ത്രങ്ങളും അതുപോലെതന്നെ. ഇരുമ്പുകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച വലിയൊരു ത്രിശുലം കൂത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ നിലപ്. തടിച്ചുകൊഴുത്ത ദേഹപ്രകൃതിയുള്ള അവരുടെ ചിരിയിൽക്കൂടി മുറുക്കാന്റെ കടുംചുവപ്പുള്ള കൊഴുത്ത നീര് ഒലിച്ചിറങ്ങിവരുന്നു. വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്തുവെച്ച് ഈ മാതാജിയെ കണ്ടാൽ

1. "സുഖദുഃഖ സമേ കൃതാ മാമാമാത്രേ ജയാജയത" - ഗോവർഗീത

ബോധംകെട്ടുവീണുപോകുമെന്ന് തീർച്ച. എന്നെ രക്ഷമായി തുറിച്ചുനോക്കിക്കൊണ്ട് പരുപരുത്ത ശബ്ദത്തിൽ അവർ ചോദിച്ചു.

“നീ എന്താണ് ശ്മശാനത്തിൽ ഇത്രയും നേരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? നീ എന്താ, വല്ല ജാസ്യസോ(സി.ഐ.ഡി) മറ്റോ ആണോ? വേലത്തരമൊന്നും എന്റേയടുത്തു വേണ്ടാ. സത്യം പറയ്.”

അമോഗദ്യവശഗ്രതമായ, എന്തിനും തയ്യാറായപോലെ നിലകൊള്ളുന്ന, അവരുടെ അംഗരക്ഷകന്മാരെയും മാതാജിയുടെ അരിയിൽ തിരുകിയിരിക്കുന്ന നീളമുള്ള കത്തിയും ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ആരംഭത്തിൽത്തന്നെ ഇവരെ മയപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ സംഗതി മോശമാകുമെന്ന് എനിയ്ക്കുറപ്പായി. മാതാജിയെ വണങ്ങിയശേഷം ഒട്ടും യേമില്ലാതെ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു:-

“മാതാജി, അങ്ങ് ഈ ചുടലയുടെ അധിപയാണ്. പരമശിവന്റെ ചുടലയുത്തത്തെ അനുസ്മരിപ്പിയ്ക്കുന്ന വേഷവിധാനമാണ് അങ്ങയുടെ. ‘അവിടത്തെ’ അനുഗ്രഹം താങ്കൾക്ക് ധാരാളമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ശ്രീ പരമേശ്വരന്റെ ആസ്ഥാനമായ കൈലാസത്തിൽ എത്തി, അവിടെ നടന്നു പ്രദക്ഷിണം നിർവ്വഹിച്ച ഒരു സഞ്ചാരിയാണ് ഞാൻ. മഹാഭാരതചരിത്രത്തിലെ യക്ഷ-യുധിഷ്ഠിര സംവാദം അങ്ങ് വായിച്ചിരിയ്ക്കുമല്ലോ? മരണത്തെ നേരിൽകണ്ട് സ്വന്തം അഹങ്കാരത്തെ ശമിപ്പിക്കുവാനും, അത് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടു സംതൃപ്തനാകാനും ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. മറ്റൊരു ദുരുദ്ദേശ്യവുമില്ല.”

അവരുടെ മുഖം പ്രസന്നമായി. ത്രിശൂലം എന്റെ നെഞ്ചോടു ചേർത്തു വച്ച്, തല കുനിച്ച് അവർ എന്നെ വണങ്ങി. ഹരിശ്ചന്ദ്രന്ദ്രാലട്ടിലെ രക്ഷത്രത്തിന്റെ അധിപയായ ഒരു മധുവയസ്കയുടെ മുറിയിലേയ്ക്ക് അവർ എന്നെ ആനയിച്ചു. അവർ സൽക്കരിച്ച ചായയും മധുപലഹാരങ്ങളും കഴിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചുകിടന്നപ്പോൾ അവരുമായി സംസാരിച്ച് ഇരുന്നു.

മാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ കാലത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് കാശിയിലെ ഈ ശ്മശാനത്തിന്. ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ കാലശേഷം ആ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രമാണ് ഈ ശ്മശാനം സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തിവരുന്നത്. ഡോം ചായമി വർഗക്കാമാണ് ഇവർ. ശ്മശാനത്തിലേക്കു ആവശ്യമായ വിറക് നല്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം യാദവ കുലത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബക്കാർക്കാണ്. അന്ന് ഹരിശ്ചന്ദ്രമാജാവ് വസിച്ചിരുന്ന മങ്ക്വടില്യം, അതിനുശേഷം ഓരോ കാലാലട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ച മറ്റു കുടിലുകളും ഇന്നും ശ്മശാനത്തിന്റെ മുക്കൾഭാഗത്ത് കാണാം. രേഖകളുമായി കൊണ്ടുവരുന്ന മൃതദേഹത്തിന് ശ്മശാനകവാടത്തിലുള്ള ഓഫീസിൽ ഫീസ് അടച്ചശേഷം മാത്രമേ ചിതയിൽ വയ്ക്കാൻ അനുവദിയ്ക്കുകയുള്ളൂ. മാജാഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ കാലത്തത് എന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്ന, ഒരു കരിങ്കൽ തൊട്ടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള, പരമപവിത്രമായ അഗ്നിയിൽനിന്നു ഓരോ കണൽക്കട്ടെ മൃതദേഹത്തോടൊപ്പം ശ്മശാനത്തിലേയ്ക്കു കൊടുക്കുന്നു. ഈ അഗ്നിയിൽനിന്നാണ് ചിത ജ്വലിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും, ഓരോ ചിതയിൽനിന്നും കണൽക്കട്ടകൾ ശേഖരിച്ച് അത് കൽത്തൊട്ടിയിൽ

നിക്ഷേപിയ്ക്കും. അങ്ങിനെ ആ പരിക്രമണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും വിവേചനം അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇതേ നിരയിൽത്തന്നെയാണ്, കുറച്ചുദൂരെ, സമ്പന്നരുടേയും ആവ്യന്തരുടേയും ശ്മശാനമായ മണി കർണികാലട്ട്. പക്ഷേ, രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ പവിത്രമായ പരമ്പരമുള്ള ഹരിശ്ചന്ദ്രാലട്ടിലേക്കാണ് സാധാരണക്കാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ അന്തിമവിധി പൂർത്തീകരിയ്ക്കാൻ എത്തുന്നത്. സാമൂഹ്യദ്രോഹികളുടെ വിളയാട്ടം ശ്മശാനത്തിലും പ്രകടമാകുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. കൊലചെയ്യപ്പെട്ട മൃതദേഹങ്ങൾ കൃത്രിമരേഖകളുണ്ടാക്കി ഇവിടെ എത്തിച്ച് ദഹിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ഇതിനു തുമ്പുണ്ടാക്കാൻ പോലീസ് രംഗത്തെത്തുമ്പോൾ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകുന്നു. ഇത്തരം കള്ളക്കളിയിൽ പല ഉന്നതന്മാർക്കും പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. എന്തിനേയും നേരിടാൻ കെല്പുള്ള ഒരു സംഘത്തെ ഇവർ കൂടെ നിർത്തുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഹരിശ്ചന്ദ്രാലട്ടിലെ അമ്പലം വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും, കാശിയിലെ രണ്ടാമത്തെ അതിപുരാതന ക്ഷേത്രമെന്ന ബൃാതി ഇതിനുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ക്ഷേത്രം കാശിവിശ്വനാഥന്റേതുതന്നെ. വസിഷ്ഠമുനിയുടെ പരമ്പരയാണെന്നവകാശപ്പെടുന്ന ബ്രാഹ്മണകുടുംബത്തിനാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവകാശം. ശ്രീമതി. പുനം പാണ്ഡെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അധിപ. അവരുടെ ഭർത്താവായ ശങ്കർപാണ്ഡെയാണ് മുഖ്യപുജാരി. സതിയുഗത്തിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടന്നതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. 'ശ്രീസത്യവാദി മഹാരാജഹരിശ്ചന്ദ്രമന്ദിരാലട്ട്' എന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര്. നിത്യപൂജയിക്കുപോലും വകയില്ലാതെ തങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്നു ശ്രീമതി. പുനം ആവലാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിയ്ക്ക് അർച്ചുതം തോന്നി. ഇത്രയേറെ പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രമായിട്ടുപോലും ആരും തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അവരുടെ പരാതി. ബീർബാബുവിന്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ശുഭ്രന്മാരായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് ശ്മശാനസൂക്ഷിപ്പുകാർ. രാജാഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ പരിവേഷം ശ്മശാനത്തിനു പുതിയൊരു വഴിത്താമ തുറന്നുകൊടുത്തു. ഇന്ന് അവർ പണം കൊയ്യുകയാണ്. മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നവരാരും അമ്പലത്തിലേക്കു ഒന്നും സംഭാവന ചെയ്യുന്നില്ല. ഗംഗാനദിയിൽ വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോൾ ഈ കൊച്ചു ക്ഷേത്രം വെള്ളത്തിനടിയിലാകും. രണ്ടുമാസത്തോളം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം പിന്നീട് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ലൊരു സംഖ്യ ചെലവാകും. സർക്കാരിന് നിരവധി നിവേദനങ്ങൾ നല്കിയെങ്കിലും ഒന്നും ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയില്ല. കുനിന്ദ്രൻ കുരു എന്നപോലെ ക്ഷേത്രത്തിനു തൊട്ടുമുന്നിൽ വൈദ്യുതശ്മശാനം സ്ഥാപിച്ചതോടെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ വരവ് ഏതാണ്ട് നിലച്ചുപോലെയായി.

മഹാഭാരതത്തിലെ യക്ഷ-യുധിഷ്ഠിർ സംവാദം എന്താണെന്നു അറിയാൻ മാതാജിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാനതു ഹ്രസ്വമായി അവരെ കേൾപ്പിച്ചു. വനവാസകാലത്ത് ഒരിയ്ക്കൽ, ദാഹജലം അന്വേഷിച്ചപ്പോയ സഹോദരന്മാരെ കാണാതായപ്പോൾ ധർമപുത്രർ അവരെ കണ്ടെത്താൻ സ്വയം ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു. വനമധ്യത്തിലെ വിശാലമായൊരു തടാകത്തിന്റെ കരയിൽ അനുജന്മാർ നാലുപേരും മരിച്ചുകിടക്കുന്നതു കണ്ട

പ്ലോൾ മഹാമാജാവിന്റെ ഹൃദയം തേങ്ങിപ്പോയി. തന്റെ വിലക്കു ലംഘിച്ച് തടാകത്തിലെ ജലം കോരിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനാലാണ് താൻ അവരെ ശപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് തടാകക്കരയിൽ അഭ്യൂഹ്യനായി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു യക്ഷൻ, യുധിഷ്ഠിര മഹാമാജാവിനെ അറിയിച്ചു. തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു ശരിയായ ഉത്തരം നൽകിയാൽ നാലുപേരെയും ജീവിപ്പിപ്പിക്കാമെന്നും ദിവ്യമായ ആയുധങ്ങൾ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്നും യക്ഷൻ തുടർന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു കേവലമൊരു യക്ഷനല്ലായെന്നും വേഷം മാറി തങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാനായി എത്തിയ ഒരു ദേവനാണെന്നും ബുദ്ധിമാനായ യുധിഷ്ഠിരൻ ഊഹിച്ചു. പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉപചോദ്യങ്ങളുമടക്കം നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ പെട്ടെന്നു ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്. മഹാഭാരതത്തിലെ, വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ യക്ഷ-യുധിഷ്ഠിര സംവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ്. ഈ നവീനയുഗത്തിൽ ഏറെ പ്രയോഗത്തിലുള്ള ലോജിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് (Logical Aptitude) അഥവാ ഇന്റലിജൻസ് കോഷ്യന്റ് (Intelligence Quotient-IQ) എന്ന ധിഷണായുക്തിയെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ആരംഭം ഈ യക്ഷ-യുധിഷ്ഠിര സംവാദത്തിൽ നിന്നാണെന്നു കരുതാം. കലാ-സാഹിത്യ-സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക-ശാസ്ത്ര-വേദാന്തത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ അവസാനഭാഗങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്ചര്യം എന്താണെന്ന യക്ഷന്റെ ചോദ്യത്തിനു ധർമപുത്രർ ഉടനടി ഉത്തരം നൽകി-

“അഹന്യഹനി ഭൂതാനി ഗച്ഛന്തിഹ യഥാലയം
ശേഷാം സ്ഥാവരമിച്ചന്തി കിമാശ്ചര്യമതഃപരം”.

അനുനിമിഷം ജീവജാലങ്ങൾ മരിക്കുന്നതു കാണുന്നവനും വിചാരിക്കുന്നത് താൻ ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരതാമസമാണെന്നാണ്. എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ. സ്ഥാവരജംഗമസ്വത്തുക്കൾ കൂടുതൽ ആർജീയ്ക്കുവാനും, മക്കളുടെ വിവാഹം എങ്ങിനെയൊക്കെ നടത്തണമെന്നും, എന്തൊക്കെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും, പത്തുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥിരനികേഷപത്തിന്റെ പലിശ എത്രയാണെന്നുംവരെ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നു. അടുത്ത ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നു ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യജീവിതം, എല്ലാവരും മറക്കുന്നു! ഇവിടെയാരും സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ വന്നവരല്ലെന്നും ഇവിടെനിന്നു പോയാൽ മറ്റൊന്നായി ആവിർഭവിച്ച് ഇവിടെത്തന്നെ മടങ്ങിവരേണ്ടവരാണെന്നുമുള്ള ബോധം ഓരോ മനുഷ്യനും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ ആധ്യാത്മിക സ്വഭാവം താനെ വന്നുകൊള്ളും. കൊടും ക്രൂരതകളും പൈശാചിക പ്രവൃത്തികളും മറ്റു ദുഷ്ചിന്തകളും ക്രമേണ മനുഷ്യരിൽനിന്ന് അകന്നു പോകും. സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിലേയ്ക്കോ മോക്ഷത്തിലേയ്ക്കോ ഉള്ള പാത അങ്ങനെ തുറന്നുകിട്ടുന്നു.

1. “നാശംതാനും ജീവജാലങ്ങൾ കാലനശിക്കു കടക്കുന്ന
ശേഷംപേർ സ്ഥിരമെന്നാരിക്കുമെന്താശ്ചര്യമിതിച്ഛരം!”
(പൊകവി കൃഷ്ണിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ - മഹാഭാരതം തർജ്ജ)

ബ്രഹ്മചര്യപരിവർത്തനമാർഗ്ഗങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് ഗൃഹത്തിൽനിന്നു പുറത്തേക്കിറങ്ങി. പല്ലത്തേപ്പും മറ്റും കഴിച്ചശേഷം കുന്തിനദിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചപ്പോൾ തണുപ്പുകൊണ്ട് കിടുകിടാ വിറച്ചുപോയി. വിരലുകളിന്മേൽ തുണിച്ചുറ്റി ഭദ്രമാക്കുന്നതിനിടയിൽ രാജാവിനെ വിളിച്ചുണർത്തി യാത്രയ്ക്കു തയ്യാറാകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. നഖങ്ങളിലെ നീലനിറം കൂടുതൽ കടുത്തതായി മാറി ഖെങ്കിലും വേദന കുറഞ്ഞതായി തോന്നി. വേദന സംഹാരി ഗുളിക ഒരൈണ്ണം കഴിച്ചശേഷം ആറുമണിയായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.

അന്തരീക്ഷം തെളിഞ്ഞല്ല കാണപ്പെട്ടത്. സൂര്യോദയവും, അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഒട്ടും മെച്ചമായില്ല. നാഭിഗ്രാമംവരെ അധികം ക്ലേശമില്ലാത്ത വഴിയായതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഒരൂഹിതം വേഗത്തിൽ നടന്നു. പ്രഭാതഭക്ഷണം നാഭിയിൽവെച്ച് കഴിയാതെത്തന്നെ തീരുമാനിച്ചത്. പുലർകാലത്തെ കുളിരാർന്നതെന്നലും വഴിയോരത്തെ കുമ്പിനില്ക്കുന്ന പച്ചപ്പും നടക്കാൻ ഉത്തേജനം നൽകി. കനത്തമഴമൂലം ഒന്നുരണ്ടിടത്ത് ചെറിയ തോതിൽ മലയിടിവിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും അത് യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. ഒമ്പതുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാഭിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.

ഗ്രാമീണരെ കണ്ടു സൗഹൃദം പുതുക്കാനും പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി അരമണിക്കൂർ നേരം ഗ്രാമത്തിൽ തങ്ങി. വേദവ്യാസ സ്മൃതി കവാടത്തിൽ പൂജ്യാർച്ചന നടത്തി നമസ്കരിച്ചശേഷം കാനനമുഴയയിൽക്കൂടി സാവകാശം നടന്നു. തുടർച്ചയായ നടത്തംമൂലം പാദങ്ങൾക്കു വേദന വീണ്ടും തുടങ്ങിയപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും വിശ്രമിക്കേണ്ടിവന്നു. ഗ്രാമീണരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ മഴ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയതായി കണ്ടു.

ഒന്നരമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗുൻജിയിൽ എത്തി. ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്ന കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഞാനും കൂടി. സംഘത്തിൽപ്പെട്ട പത്തുപേർ മാത്രമേ ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാവരും അതിരാവിലെ ബുധിയിലേയ്ക്കു യാത്ര തിരിച്ചിരുന്നു. വൈദ്യസഹായത്തിനുവേണ്ടി, ഒട്ടും സമയം കളയാതെ, ഞാൻ ഐ.ടി.ബി.പി. ക്യാമ്പിലേക്കു പോയി. നഖങ്ങൾ അടർന്നുപോകുകതന്നെ ചെയ്തുമെങ്കിലും മറ്റു വേവലാതികൾ ഒന്നും വേണ്ടാതെന്ന് ഡോക്ടർ സമാശ്വസിപ്പിച്ചു. പഴുപ്പുവരാതിരിയ്ക്കാൻ ആന്റി ബയോട്ടിക് ഗുളികകളും കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പാദങ്ങൾ അണുനാശിനി ലായനിയിൽ കഴുകിത്തുടച്ചശേഷം ചന്ദ്രൻ മരുന്നുവെച്ച് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തുതന്നു. വിശ്രമം ആവശ്യമായതിനാൽ ഞാൻ ക്യാമ്പിലേയ്ക്കു മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. പാലൊഴിച്ച ഗോതമ്പുകഞ്ഞിയും അച്ചാറും അത്താഴമായി കഴിച്ചശേഷം നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു.

IV

കനത്തമുടൽമഞ്ഞുമൂലം ഗുൻജിയിലെ സൂര്യോദയം ദൃശ്യമായില്ല. ആറുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബുധിയിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. പ്രാതൽ പൊതിഞ്ഞുതന്നത് കൈവശംവെച്ചു. കാലിലെ പരിക്കു കാരണം കൂതിരപ്പുറത്തു യാത്ര ചെയ്യാൻ ലെയ്സൺ ഓഫീസർ ഉപദേശിച്ചുവെങ്കിലും ഞാനത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. നടന്നുതന്നെ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കിയെന്നാണ്

എന്നിടത്തു അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൂടാതെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബുധിയിൽ എത്തി. ഛാലേഖിലെ പുഷ്പപ്രപഞ്ചം വിരിഞ്ഞു തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ അത് മനസ്സിന് ഹൃദ്യമായൊരു വിരുന്നായി അനുഭവപ്പെട്ടു.

ബുധിയിലെ ശ്രാന്തികളായ രണ്ടു സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വിശദമായി കൂടിയാലോചിച്ചു. വിവസ്ത്രരായി വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ അവർ കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത ദുഃഖംതോന്നി. കുതിരക്കാരന്റെ സഹായത്തോടെ ഗ്രാമത്തലവന്റെ വീട്ടിൽപ്പോയി ഞങ്ങൾ പ്രശ്നം ചർച്ചചെയ്തു. ഗ്രാമീണർ സംഘടിച്ച്, ഒരിയ്ക്കൽ ഇവരെ രംഗ്തിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ഒരുമാസം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് രണ്ടുപേരും ബുധിയിൽ തിരിച്ചെത്തുകയാണുണ്ടായത്. നിർബന്ധിച്ചു കിടത്തി ചികിത്സിക്കാവുന്ന വാർഡുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമല്ല എന്നത് വലിയൊരു കുറവുതന്നെയാണ്. ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തു കൊണ്ടുചെന്നാൽ സംഗതി നടന്നേക്കാം. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പിരിവെടുത്തു സ്വരൂപിച്ച തുക ഗ്രാമത്തലവനെ ഏല്പിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുവാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹം അതു സമ്മതിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഗൗരവ് മഹാജൻ ആവശ്യമായത്ര സംഖ്യ വീണ്ടും അയച്ചുകൊള്ളാമെന്നും ഉറപ്പു നല്കി.

7 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഴ തുടങ്ങി. ഒരു മണിക്കൂറോളം ശക്തമായി പെയ്തശേഷം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, കൊടുങ്കാറ്റുപോലെ തോന്നിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് ആഞ്ഞുവീശിയപ്പോൾ എല്ലാവരും പരിഭ്രമിച്ചുപോയി. മലഞ്ചെരുവുകളിലെ വനത്തിൽനിന്ന് ഭാരമേറിയ വൃക്ഷശിഖരങ്ങൾ, ഒരു വിമാനം നിലത്തിറങ്ങുന്നതുപോലെ, ശക്തിയോടെ സമതലങ്ങളിലേയ്ക്കു ആർത്തുലച്ചു വീഴുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ നടപ്പുണ്ടായി. അത്തരത്തിൽ ഒരേണ്ണമെങ്കിലും വന്നു പതിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പ് കൂടാരങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം തകർന്നുപോകുമെന്നതു തീർച്ചയാണ്. എവിടെയൊക്കെയോ മലകൾ ഇടിഞ്ഞുവീണ് കരിങ്കല്ലുകൾ പൊട്ടിത്തകരുന്ന ഹുങ്കാരശബ്ദങ്ങൾ ബുധിതാഴ്വരയിൽ നിമന്തരം മുഴങ്ങിക്കേട്ടു. കട്ടിലിൽ ഇരുന്ന് നാമം ജപിച്ച് ഞങ്ങൾ സമയം തള്ളിനീക്കി. അരമണിക്കൂറോളം, നീണ്ടുനിന്ന ഭീകരാന്തരീക്ഷത്തിന് അറുതിവന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും സർവ്വേശ്വരനെ, നമിച്ച്, സ്തുതിച്ചു. ബുധി മുതൽ മാല്പ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രശ്നാധിഷ്ഠിത പ്രദേശങ്ങളാണ്. ചുറ്റുപാടുമുള്ള മലകളിൽനിന്ന് ഗ്രാമീണർ കുവിക്കൊണ്ട് നിരന്തരം അടയാളങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ എന്തോ അപകടം പിണഞ്ഞിരിയ്ക്കുമെന്നു തോന്നി. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ പറ്റാവുന്ന തരത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടേയും കടമയാണ്. അടുക്കളയിൽപ്പോയി, പാചകക്കാരോട് വിവരം അന്വേഷിയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പക്ഷേ, തദ്ദേശിയരായ അവർ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അപകടങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നു ഗ്രാമീണർ പരസ്പരം അറിയിയ്ക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുവലിന്റെ നിഗൂഢാർത്ഥമെന്നും പരിചയസമ്പന്നരായ അവർ വീശദീകരിച്ചു തന്നു.

ഒമ്പതുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചു.

രാത്രിയിൽ മഴ വീണ്ടും പെയ്തതോടെന്നായിരുന്നു തദ്ദേശീയരുടെ പ്രവചനം. പ്രാർഥിച്ചശേഷം കിടക്കസ്സഞ്ചിയിലേയ്ക്ക് കയറിക്കൂടുമ്പോൾ സുന്ദരമായൊരു സുപ്രഭാതമായിരുന്നു മനസ്സിൽ.

V

പുലരിയുടെ പൊൻപ്രകാശം കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ വർണകാന്തി വാരി വിതറിയപ്പോൾ സപ്തവർണങ്ങളാൽ ദീപ്തിപൂണ്ട, മനോജ്ഞമായ ഒരു കണ്ഠാഭരണംപോലെ, മാരിവില്ല് തെക്കു-കിഴക്കേ മൂലയിൽ ചന്തംചാർത്തി നിലകൊണ്ടു. നീലാംബരത്തിൽ ഇതുപോലെ ചാരുതയാർന്ന ഒരു ദൃശ്യം കവിഹൃദയങ്ങളെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കും.

പ്രാതലിനുശേഷം ആറമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങി. വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ ഭ്രാന്തികളിൽ ഒരുത്തിയെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. അവരുടെ രോഗശമനത്തിനായി പ്രാർഥിച്ചശേഷം ഞാൻ നടന്നു. കാലിന്റെ വേദന ഒരുവിധം ശമിച്ചിരുന്നതിനാൽ നടക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നിയില്ല. വഴിയിൽ ഉടനീളം തടസ്സങ്ങളായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലെ കനത്തമഴയും ചൂഴലിക്കാറ്റുംമൂലം വൃക്ഷങ്ങൾ കടപുഴകി വീണും വൃക്ഷക്കൊമ്പുകൾ അടർന്നുവീണും മലയിടിഞ്ഞും ധാരാളം നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയതായി കണ്ടു. ഐ.ടി.ബി. പി.യുടേയും കുമയൂൺ റജിമെന്റിലേയും പട്ടാളക്കാർ അത്യദ്ധാനംചെയ്ത് നടന്നുപോകുവാനുള്ള മാർഗം ശരിയാക്കിത്തന്നു.

സാവകാശം നടന്ന് ഞാനും രാജുവും ലഖൻപുരിൽ എത്തിയപ്പോൾ സമയം 12 മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സംഘത്തിലെ പത്തുപേരും അവിടെ വിശ്രമിയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രോട്ടിയും സബ്ജിയും ഉച്ചഭക്ഷണമായി കഴിച്ചശേഷം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുയാത്ര തുടർന്നു. ലഖൻപുരിൽനിന്ന് വഴി വൺ-വേയാണ്. 4440 പടവുകൾ കയറിയും ഇറങ്ങിയും ബിനാക്കോട്ടി വരെ കിടക്കുന്ന അതിദുർഘടവും ഭീതിജനകവുമായ വഴി ഒഴിവാക്കി ഞങ്ങൾ കാളിനദീതീരത്തുകൂടി യാത്ര തുടർന്നു. കൈലാസ്-മാനസസരസ്സ് യാത്രയിലും മടക്കയാത്ര ഞാൻ ഈ വഴിയിൽക്കൂടിയാണ് അന്നു നടന്നത്. ബിനാക്കോട്ടി വഴിയുള്ള യാത്രയിൽ പടവുകളാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ, ഈ വഴിയിൽ നിരന്തരം നടക്കുന്ന മലയിടിച്ചിലാണ് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം. മുകളിൽനിന്ന് തുരുതുരാ ഉരുണ്ടുവരുന്ന വലിയ കല്ലുകൾ അതിസൂക്ഷ്മതയോടെ വീക്ഷിച്ചുവേണം ഒഴിഞ്ഞുമാറി നടക്കാൻ. കല്ലിന്റെ ദിശ, മുകളിൽനിന്നു വരുമ്പോൾത്തന്നെ നോക്കി പഠിയ്ക്കണം. രണ്ടര-മൂന്നു കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഇത്തരത്തിലുള്ള വഴിയിലൂടെ നടന്നു മുന്നേറുക എന്നത് സാഹസം തന്നെയാണ്. കഷ്ടി രണ്ടടിയോളം മാത്രം വീതിയുള്ള നദീതീരത്തുകൂടിയാണ് ഈ യാത്ര എന്നുകൂടി ഓർക്കണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ കനത്ത മഴമൂലം കാളിനദി സംഹാരമുദ്രയായിട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത്. ആ ആരവം കാതുകളെ വിറകൊള്ളിയ്ക്കും. ഇടത്തരം ആനയുടെ വലിപ്പമുള്ള കല്ലുകൾപോലും നദിയിൽ പതിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പുഷ്പംപോലെ ഒഴുകിപ്പോയി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന കാഴ്ച ഭീതിജനകതന്നെയാണ്. ലഖൻപുർ-ബിനാക്കോട്ടി- ജിപ്തി-ഗാല

വഴി മംഗ്തിയിൽ എത്തുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് കാളിനദീതീരത്തുകൂടി ഗർഭഗ്രാമം പിന്നിട്ട് മംഗ്തിയിൽ എത്തുന്നത്. ബുധി, ഗുൻജി, നാജി, കൂടി എന്നീ വിദൂരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഈ വഴി ആരും ഉപയോഗപ്പെടുത്താറില്ല. മൃഗങ്ങളേയും ഈ വഴിയിൽക്കൂടി കൊണ്ടുപോകാറില്ല. കൈലാസ്-മാനസസരസ്സ്, ആദികൈലാസ് യാത്രകളിൽ ഏറ്റവും ഭീതിജനകമായ വഴിയാണ് ലഖൻപുർ-ഗർഭ വഴി.

ഗർഭ ഗ്രാമത്തിൽനിന്ന് കുറച്ച് പച്ചമിഷ്ണറും പരിപ്പുകറിയും കഴിച്ച്, വിശ്രമിച്ച് ക്ഷീണമകറ്റി ഞങ്ങൾ മംഗ്തിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ 6 മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കു ഡിഡിഹട്ടിലേയ്ക്കു പോകാനുള്ള ചെറിയ ബസ്സ് അവിടെ കിടന്നിരുന്നു. പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചിരുന്ന സർക്കാർ നിമക്കിനു പുറമെ നല്ലൊരു സംഖ്യ ഞാൻ രാജുവിന് കൊടുത്തു. പഠനാവശ്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചൊരു തുക വേറെയും കൊടുത്തു. ഒരു മാസമോ അതിലധികമോ നീണ്ടു പോകുന്ന ഇത്തരം കഠിനമായ യാത്രകളിൽ തെറ്റുകളും കുറവുകളും ഏറ്റു പറഞ്ഞ്, മാപ്പാക്കാൻ അപേക്ഷിച്ച് പിരിഞ്ഞുപോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പോർട്ടർമാർക്കും കുതിരക്കാർക്കുമിടയിൽ സാധാരണമാണ്. രാജു അതുപറഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ചശേഷം എറിയ്ക്കൊരു ഉപഹാരം പൊതിഞ്ഞുതന്നപ്പോൾ ഞാൻ അർജ്ജുതപ്പെട്ടു. വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ചെമ്മരിയാടിന്റെ മുഴുവൻ രൂപത്തിലുള്ള തോലായിരുന്നു അത്. അതികഠിനവും സാഹസികവുമായ ഒരു യാത്രയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇതു സൂക്ഷിയ്ക്കുവാനും അതുവഴി തന്നെ ഓർക്കാനും രാജു അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാജു വിനെ ചേർത്തുനിർത്തി തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചശേഷം ഞാൻ ബസ്സിനടുത്തേയ്ക്ക് നടന്നു. ബസ്സിൽ കയറുന്നതിനു മുമ്പ് രാജു വീണ്ടും എന്റെ പാദങ്ങൾ തൊട്ടുവണങ്ങി...

“ജയ് കൈലാസ് പതി, ജയ് സതി മാ” വിളികൾ ബസ്സിനുള്ളിലും പുറത്തും അലയടിച്ചപ്പോൾ, ഡ്രൈവർ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു. കുളിരാർന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ, ഡിഡിഹട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കി വാഹനം കുതിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആലസ്യത്തോടെ സീറ്റിലേയ്ക്ക് ചാഞ്ഞു.

നൈനിത്താളിൽ

അർധരാത്രി കഴിഞ്ഞ്, രണ്ടുമണിയോടെ, ഡിഡിഹട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ മിക്ക വരും ഗാഢനിദ്രയിലായിരുന്നു. വാഹനയാത്രയിൽ ഒരിക്കലും ഉറങ്ങുന്ന ശീലം പതിവില്ലാത്തതിനാൽ സഹയാത്രികരെ വിളിച്ചുണർത്തേണ്ട ചുമതല എന്റേതായി. ഡിഡിഹട്ടിലെ സുഖമായ കാലാവസ്ഥയിൽ 9 മണിവരെ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ക്ഷീണത്തിനു ശമനം തോന്നി. കുളിച്ച്, പ്രാതൽ കഴിച്ചശേഷം ഞങ്ങൾ നൈനിത്താൾ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടർന്നു. ഭാഗേശ്വർ-അൽമോറ-ഓവാലി വഴിയായിരുന്നു യാത്ര. കുളിമാർന്ന അന്തരീക്ഷവും നയനാഭിമാമമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചപ്പോൾ യാത്ര സുഖകരമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. ഓവാലിയിൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പുള്ള സുയാൻസരി, ക്ലിഫ്റ്റ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്ര അവിസ്മരണീയമായിരുന്നു. ചായസമയത്ത് വാഹനം കുറച്ചുസമയം നിർത്തിയപ്പോൾ പ്രകൃതിഭംഗി മതിവരുവോളം ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. കൈലാസ്-മാനസസരസ്സ് യാത്രാസംഘത്തെ ഇവിടെവെച്ച് സന്ധിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. താഴ്ന്നിറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മേടുകളും കുന്നിൻചെരുവുകളും അവയിൽ പുഷ്പിച്ചുനില്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും നോക്കേത്താത്ത ദൂരത്തോളം നീണ്ടുകിടക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ നിർവൃതിയുടെ പാമര്യത്തിൽ എത്തിയതുപോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു. വിവിധ വർണങ്ങളിലുള്ള പൂക്കാവടികൾപോലെ ഓരോ താഴ്വരയിലും പുത്തുലഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ, ഇളം തെന്നലിൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുമ്പോൾ ദേവദളിയിൽ ദേവന്മാർ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുകയാണോ എന്നു തോന്നിപ്പോകും. എങ്ങോട്ടു നോക്കിയാലും പുമഴ മാത്രം! മലയാളക്കരയുടെ അനശ്വരകവിയായ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഇമ്പമാർന്ന വരികൾ മുളിപ്പോകുന്നത് തികച്ചും സാഭാവികം-

“എവിടെത്തിമിഴെത്താനു നോക്കിയാലെ-

അവിടെല്ലാം പുത്ത മരങ്ങൾ മാത്രം;

ഒരു കൊച്ചുകാറ്റൊന്നാൻ വന്നുപോയാൽ

തുരുതുരപ്പൊഴയായി പിന്നെ!”

നീണ്ട യാത്രക്കുശേഷം രാത്രി 10 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നൈനിത്താളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ആധുനികരീതിയിൽ പണികഴിപ്പിച്ച ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഹോട്ടലിൽ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുറികൾ തയ്യാറാക്കിവെച്ചിരുന്നു. ഹോട്ടലിന്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ നൈനിത്താൾ തടാകം ദീപ

പ്രയോജനം വെട്ടിത്തരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൃശ്യം മനോഹരമാണ്. തടാകത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള മലമടക്കുകളിൽ നിറയെ കെട്ടിടസമുച്ചയങ്ങളാണ്. അവിടെ കത്തി നില്ക്കുന്ന ഓരോ വൈദ്യുതിവിളക്കിന്റെയും പ്രകാശം തടാകത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അതുല്യമായ ഒരു ലക്ഷദ്വീപ് പോലെ തോന്നും. യാത്രാക്ഷീണംമൂലം ക്ഷണത്തിൽ ക്ഷണം കഴിച്ച് എല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു.

ഒരു പകൽ മുഴുവനും നൈനത്താളിൽ വിശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ സംഘാംഗങ്ങൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു. തടാകത്തിൽ ബോട്ട് സവാരി ചെയ്യുന്നതിനും തടാകത്തിന്റെ ചുറ്റും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന തിരക്കേറിയ വ്യാപാരകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഷോപ്പിങ് നടത്തുന്നതിനും വേണ്ടി മിക്കവരും പോയപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോതായ ചില ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോയി. ആധുനികതയുടെ മുഖഛായയുള്ള ബോട്ടുസവാരിയും ഷോപ്പിങ്ങും മറ്റും എനിയ്ക്കൊട്ടും താത്പര്യമില്ലാത്തതിനാൽ നൈനത്താളിലെ വൈദ്യുതിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽപ്പോയി പ്രാർഥിച്ചശേഷം ഞാൻ അയാൾപട്ട എന്ന സ്ഥലം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു. തല്ലിതാൾ ഭാഗത്തുവച്ച് ചാന്ദറം എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഡ്രൈവറോട് ജിം കോർബറ്റ് സായ്പിന്റെ വസതിയിലേയ്ക്കുള്ള വഴി ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സസന്തോഷം കൂടെ വരാം എന്നു സമ്മതിച്ചു.

ജംഗ്ലിഷ് ഉപപാഠപുസ്തകത്തിൽ, "കുമൗണ്ടിലെ നരോജികൾ" എന്ന ജിം കോർബറ്റിന്റെ വിഖ്യാതമായ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒരുധാര്യം പഠിച്ച കാലഘട്ടം മുതൽ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഒരുതരം ഭ്രാന്തമായ ആരാധന എന്റെ മനസ്സിൽ ഉടലെടുത്തിരുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാളം തർജമയും തുടർന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ "മുദ്രപ്രയാഗിലെ നരോജിയായ പുളിപ്പിലി", "ദി ടെമ്പിൾ ടൈഗർ ആന്റ് മോർ," "മൈ ഇന്ത്യ" എന്നീ പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ചുഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജിം കോർബറ്റ് എന്ന നാമം ഒരിയ്ക്കലും മായാത്ത വിധത്തിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞുപോയി. ദുർഘടമായ യാത്രകളിൽ കണ്ണും കാതും സദാസമയവും തുറന്നിരിയ്ക്കണമെന്ന അടിസ്ഥാന തത്വം ഞാൻ ആദ്യമായി ഉൾക്കൊണ്ടത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽക്കൂടിയാണ്. വനത്തിലൂടെയായാലും മഞ്ഞുലയിലൂടെയായാലും ചുറ്റുപാടുകളിൽനിന്നുള്ള പല ശബ്ദങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒരു യാത്രികനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർണായകമാണ്. ഘോരവനങ്ങളിൽക്കൂടി നടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ട പല പ്രാഥമികപാഠങ്ങളും ഞാൻ സ്വായത്തമാക്കിയത് ജിം കോർബറ്റിന്റെ കൃതികളിൽനിന്നാണ്. വിജനമായ ഹിമമുഖികളിൽക്കൂടി യാത്രചെയ്യുമ്പോഴും ഇത്തരം പാഠങ്ങൾ, പലപ്പോഴും എനിയ്ക്കു തുണയായിട്ടുണ്ട്. ഒരു നായാട്ടുവിദഗ്ദ്ധനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിലും, തികഞ്ഞ ജനുസ്സനേഹിയും പ്രകൃതിസ്നേഹിയും ആയിരുന്നു ജിം കോർബറ്റ്. നിരാശ്രയരായ ഗ്രാമീണരെയും അവരുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളേയും നിഷ്ഠൂരമായി കൊന്നൊടുക്കിയ നരോജികളെ മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹം തന്റെ റൈഫിളിന് ഇരയാക്കിയത്. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണരെയും ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാ

യോയും സർവോപരി നമ്മുടെ വനാന്തരങ്ങളെയും അതിലെ പക്ഷിമൃഗാദികളെയും താൻ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ ഉത്തമോദാഹരണമാണ് "മൈ ഇന്ത്യ" എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം അനുഭവക്കുറിപ്പ്. ജിം കോർബറ്റിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതി സന്ദർശിക്കണമെന്ന് വളരെക്കാലമായി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.

മരംകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച പടി കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുക വലിയ ഓക്ക് മരങ്ങളും തട്ടുതട്ടായി തിരിച്ച മനോഹരമായ പുന്തോട്ടവുമാണ്. വൃക്ഷതലപ്പുകളുടെ ശീതളച്ചായയിൽ 'ഗുർഭൈ ഹൗസ്' ശാന്തമായി, ആഭിജാത്യത്തോടെ, നിലകൊള്ളുന്ന ദൃശ്യം ഹൃദ്യമാണ്. വരാനായും നാലുകിടപ്പുമുറികളും പാനമുറിയും ഭോജനമുറിയും അടുക്കളയും അടങ്ങിയ ഈ ഗൃഹം ഒരു മ്യൂസിയമായി നിലനിർത്തിയിരിയ്ക്കുകയാണ്. ജിം കോർബറ്റ് സായ്പിന്റെ നായാട്ടുകാലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിയ്ക്കുന്ന വിവിധ വസ്തുക്കൾ കലാചാരുതയോടെ ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മീൻ പിടിക്കാനുള്ള ചുണ്ടൽ, തകരംകൊണ്ടു സ്വയം നിർമ്മിച്ച ബോട്ട്, നന്ദാദേവി വനത്തിലെ, 14,000 അടി ഉയർത്തിവെച്ച് വെടിവച്ച, കാട്ടാടിന്റെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത രൂപം, ധിക്കാല വനത്തിൽവെച്ച് വളരെ സാഹസികമായി കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ഭീകരനായ കാട്ടാനയുടെ നാലര അടിയിലധികം നീളമുള്ള കൊമ്പ്, കടുവകളുടെ തലയോട്, ആഫ്രിക്കൻ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ചെണ്ട, വിവിധതരം ഷെല്ലുകൾ എന്നിവ ഒരുഭാഗത്ത് കാണാം. പാനമുറിയിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എഴുത്തുമേശ, കസേര, അലമാര എന്നിവ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1887-ൽ വരച്ച നൈനിത്താൾ തടാകത്തിന്റെയും ചുറ്റുപാടുകളുടേയും ഭൂപടം പാറ്റ നക്കി കേടുവരുത്തിയ രൂപത്തിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിനു കിട്ടിയ ട്രോഫികളും സ്വയം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓടക്കുഴലും പിയാനോയും ഒരുഭാഗത്ത് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.

ടെഗർ ജിം കോർബറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേണൽ എഡ്വേർഡ് ജെയിംസ് കോർബറ്റ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ 1875 ജൂലായ് 25ന് നൈനിത്താളിൽ ജനിച്ചു. ദീർഘനാളത്തെ പട്ടാളസേവനത്തിനുശേഷം നൈനിത്താളിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയത് ഭാരതഭൂമിയോടുള്ള ഹൃദയംഗമമായ ആസക്തികൊണ്ടു മാത്രമാണ്. പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമീണരെ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രയത്നങ്ങൾ എക്കാലവും ഓർമ്മിയ്ക്കപ്പെടും. ബഹുമുഖപ്രതിഭയായിരുന്ന ജിം കോർബറ്റ് എഴുത്തുകാരൻ, പക്ഷിനിരീക്ഷകൻ (Ornithologist) എന്നീ മേഖലകളിൽ ഏറെ ശോഭിച്ചു. ചിത്രകാരൻ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നീ രംഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹം തിളങ്ങി. വിവിധതരം പക്ഷികളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അതേ പോലെ അനുകരിയ്ക്കാനും അവ ചിലയ്ക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനു കഴിയുമായിരുന്നു. കടുവയുടേയും മറ്റു മൃഗങ്ങളുടേയും ശബ്ദങ്ങൾ അതേപോലെ അനുകരിയ്ക്കാനും അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരുന്നു. അസാമാന്യമായ ധീരതയും, സർവോപരി ഉന്നം തെറ്റാതെ റൈഫിൾ പ്രയോഗിയ്ക്കുവാനുള്ള കഴിവുമാണ് ജിം കോർബറ്റിനെ ഒരു തികഞ്ഞ നായാട്ടു

വിദഗ്ദ്ധനാക്കി മാറ്റിയത്. നൂറു കണക്കിനു ഗ്രാമീണരെ നിഷ്ഠൂരമായ കൊല ചെയ്ത 90 ൽ അധികം കടുവകളെ ജിം കോർബറ്റ് തന്റെ ഹൈഫിളിന് ഇരയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നൂറു കണക്കിനു ഗ്രാമീണരെ അദ്ദേഹം കടുവകളുടെ ആക്രമണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അന്തസ്സും ആഭിജാത്യവും മുറ്റിനില്ക്കുന്ന ഈ സാധ്യമൃഗങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വനങ്ങളിൽനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാക്കിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണെന്ന നഗ്നസത്യം ആദ്യമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതും ജിം കോർബറ്റാണ്. മൃഗയാ വിനോദത്തിന് കാടുകളിലേയ്ക്കു നിരന്തരം ചെന്നുകയറുന്ന നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും കടുവത്തോൽ കച്ചവടത്തിലൂടെ വൻലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന കാട്ടുകളുളന്മാരും നമ്മുടെ വനങ്ങളുടെ അഭിമാനമായ, നിരൂപദ്രവികളായ, കടുവകളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോഴാണ് ജിം കോർബറ്റ് ഹൃദയവേദനയോടെ പ്രതികരിച്ചത്. ഒരു കടുവയെപ്പോലും താൻ ഇനിയും വെടിവെച്ചു കൊല്ലില്ല എന്ന ശപഥത്തോടെ ജിം കോർബറ്റ് തന്റെ മൂന്നു ഹൈഫിളുകളും രണ്ടു കൈത്തോക്കുകളും അജ്ഞാതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത്, രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ കുഴിച്ചുമുടി, 'ശവസംസ്കാരം' നടത്തി! ഇദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനസൂചകമായിട്ടാണ് മാംസശർ പട്ടണത്തിനടുത്തുള്ള മാംഗംഗാ നാഷണൽ പാർക്കിനെ, കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് 1957 ൽ പുനർനാമകരണം ചെയ്തത്.

1955-ഏപ്രിൽ 19-ാം തീയതി കെനിയയിൽവെച്ച് ജിം കോർബറ്റ് നിര്യാതനായി. ജിം കോർബറ്റ് സായ്പ്പിന്റെ വസതിയിൽ ഞാൻ രണ്ടുമണിക്കൂറിലധികം തങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങൾ തളംകെട്ടി നില്ക്കുന്ന മുറികളും, ആ രൂപം ഗൂഢമായി പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ചുമരുകളും നിരവധി തവണ കണ്ട് ഞാൻ നിർവൃതി പുകി. ഇവിടത്തെ ഓരോ മണൽത്തരിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദമുദ്രകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയവയാണ്. ജിം കോർബറ്റിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മണ്ണിൽ തൊട്ടുവണങ്ങി തിരിച്ചുപോരുമ്പോൾ മനസ്സിനു വല്ലാത്ത ഭാരം തോന്നി.

ചാൻറാമിന് പണം കൊടുത്തു സന്തോഷിപ്പിച്ചശേഷം നൈനിക്കാൾ തടാകത്തിന്റെ തിരക്കൊഴിഞ്ഞ ഒരു മൂലയിലേയ്ക്കു നടന്നു. ഒരു പെട്ടിക്കടയിൽനിന്ന് തണുത്ത ലെസ്സി വാങ്ങിക്കൂടിച്ച് വൃക്ഷത്തണലിനു താഴെയുള്ള സിമന്റ് ബഞ്ചിൽ മലർന്നു കിടന്നു. കുളിമാർന്ന കാലാവസ്ഥയും തടാകത്തെ തഴുകിയെത്തുന്ന ഇളംതെന്നലുമേറ്റ് മിഴികൾ പാതി അടഞ്ഞപ്പോൾ നൈനിക്കാൾ തടാകത്തിന്റെ പുരാണചരിത്രം ഓർത്തുനോക്കി..

ദക്ഷയാഗത്തിന്റെ പുരാണപശ്ചാത്തലംതന്നെയാണ്, നൈനിക്കാൾ തടാകത്തിന്റെ ഉദ്ഭവകാരണം. സതീദേവിയുടെ കണ്ണുകൾ വീണ സ്ഥലമാണ് പിന്നീട് നൈനിക്കാൾ ആയി മാറിയത്. ദക്ഷപ്രജാപതിയുടെ അമൃതമായ ഇളയമകൾ സതീദേവിയെ നൈനാ എന്ന ഓമനപ്പേരിലും വിളിച്ചിരുന്നു. പച്ചയോടൊപ്പം നീലിമയാർന്ന ജലത്തിന്റെ മനോഹരമായ നിറം സതീദേവിയുടെ കണ്ണുകളുടെ പ്രതിച്ഛായയാണെന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. സ്കാന്ദപുരാണം, മാനസഖാണ്ഡത്തിൽ, നൈനിക്കാൾ തടാകത്തെ "ഔതനീഷി സരോവരം" എന്നു പരാമർശിച്ചു കാണുന്നു. അത്രി, പുലസ്ത്യൻ, പുലഹൻ എന്നീ ഋഷികൾ തീർഥയാത്രയ്ക്കിടക്ക് നൈനപർവതത്തിൽ വരുകയും ആ പ്രദേശം

ഞൊന്നും ദാഹജലം കിട്ടാതെവന്നപ്പോൾ മാനസസമസ്തിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. പർവതത്തിന്റെ അടിവാമത്ത് വിശാലമായ തടാകം കണ്ട പ്രാജികൾ, അതു മാനസസമസ്തിയിൽനിന്നുള്ള അന്തർജലപ്രവാഹം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞതാണെന്ന് ദിവ്യദൃഷ്ടികൊണ്ടു മനസ്സിലാക്കി. നൈനിത്താൾ തടാകം സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക്, മാനസസമസ്തി തടാകം ദർശിക്കുന്നതിന്റെ മാഹാത്മ്യം സിദ്ധിക്കുമെന്നു പറയുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണ്.

നൈനിത്താളിലെ നൈനാദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ, കുമയൂൺ ഭരിച്ചിരുന്ന ചാൻ രാജവംശത്തിലെ നന്ദാദേവിയുടെ പ്രതിഷ്ഠാകൂടി കാണാം. ചാൻ രാജകുമാരിയുടെ സഹോദരിയായിരുന്നു നന്ദാ രാജകുമാരി. ഒരു കാട്ടുപോത്തിനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രാജകുമാരിക്ക്, പിന്നീട്, ഒരു ദൈവിക പരിവേഷം സിദ്ധിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇടം നൽകുകയാണുണ്ടായത്.

അൽമോറയിലെ ഉൾക്കാടുകളിൽ നായാട്ടുനടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പി. ബറോൻ¹ എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് 1839 ൽ, നൈനിത്താൾ തടാകം കണ്ടു പിടിച്ചത്. പക്ഷെ, അതിനു വളരെ മുമ്പുതന്നെ തോക്യാർ നൂർസിങ്ങ് എന്നൊരു ജമീന്ദാർ, തദ്ദേശീയരായ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ, ഈ തടാകം കണ്ടുപിടിയ്ക്കുകയും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉറപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ മുഷ്ക്കിനു മുമ്പിൽ തോക്യാർ കീഴടങ്ങുകയും ജെ.എച്ച്. ബാറ്റൺ എന്ന ജഡ്ജി തടാകം സർക്കാരിലേയ്ക്കു മുതൽ കൂട്ടുകയും കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ അവകാശം ബറോണിനു നൽകുകയുമാണുണ്ടായത്. 5000ത്തോളം അടി നീളവും 1660 -ൽപ്പരം അടി വീതിയുമുള്ള ഈ തടാകം ഒരു നോട്ടത്തിൽ വൃത്താകാരത്തിലുള്ള ഒരു നീല വൈഷ്യരൂപംപോലെ തോന്നും. നൈനിത്താളിനെ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ വികസിപ്പിച്ചതും ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ്. തടാകത്തിനു ചുറ്റും വീതിയേറിയ പ്രദക്ഷിണവഴിയുണ്ടാക്കുകയും ചുറ്റുമുള്ള മലമടക്കുകളിൽ എലിസബത്തൻ ഗോത്തിക്ക് മാതൃകയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 7000 തോളം അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നൈനിത്താളിനു 11.73 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ വിസ്തീർണമുള്ളൂ. ഒരു സുഖവാസകേന്ദ്രം എന്നതിനുപുറമെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ ഉഷ്ണകാല ഭരണകേന്ദ്രമായും നൈനിത്താളിനു സ്ഥാനം ലഭിച്ചു. 1880-ൽ ഉണ്ടായ അതിഭയങ്കരമായ മലയിടിച്ചിലിൽനിന്നും നൈനിത്താൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ചരിത്രസംഭവമാണ്. കുമയൂണിലെ ചാകാത്തപർഗാനയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പിത്തോമഗഡ്, അൽമോറ, നൈനിത്താൾ പ്രദേശത്ത് മൊത്തം 66 ശതമാനം തടാകങ്ങളുണ്ട്. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ഇത്രയ്ക്കധികം കനിഞ്ഞുകിട്ടിയ മറ്റൊരു ഭൂപ്രദേശവും ഭാരതഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. മഞ്ഞുമൂടിയ ഹിമശൃംഗങ്ങൾക്കു താഴെ ദേവരാരു, ഓക്ക് തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന മലപ്രദേശങ്ങളും, നീലപ്പുവി പ്രസരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷവും വിസ്തൃതമായ

1. 'PILGRIM' എന്ന തുലികാനാമത്തിൽ 'ആഗ്ര-അക്ബർ' എന്ന യാത്രാവിവരണഗ്രന്ഥം എഴുതിയതും ഇദ്ദേഹമാണ്. നൈനിത്താളിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം പരാമർശങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ട്.

പുൽമേടുകളും, നീലാകാശം പ്രതിഫലിച്ചുകിടക്കുന്ന തടാകങ്ങളും, പാറ കെട്ടുകളിൽ തട്ടി ചിന്നിച്ചിതറി കിഴോട്ടുപതിയ്ക്കുന്ന ജലപ്രവാഹങ്ങളും, പുത്തുലഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന പൂഷ്പപ്രപഞ്ചവും, കൂളിരാർന്ന കാലാവസ്ഥയും, സന്തുഷ്ടിരയാടെ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന നാൽക്കാലിക്കൂട്ടങ്ങളും കുമയുൺ എന്ന ഭൂപ്രദേശത്തെ സ്വർഗഭൂമിയ്ക്കു തുല്യമാക്കുന്നു. നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലെ മുഴുതിരുശ്ശിപോലെ, റാണിയായി, കുമയുൺഹിമാലയം സസ്യലം നില കൊള്ളുന്നു...

രാത്രി 10 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങളുടെ സംഘം ദൽഹി ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്രതിരിച്ചു. ഒരു യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിയ്ക്കുകയാണ്; മറ്റൊന്ന് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ടുപോയ, ആദികൈലാസത്തിലേയ്ക്കുള്ള കന്നിയാത്ര നിരവധി ദിവ്യാനുഭൂതികളാണ് എന്നിയ്ക്കു നേടിത്തന്നത്. ഹിമാലയത്തിലെ അതിനിഗൂഢമായ പല സമസ്യകൾക്കും വ്യക്തമായ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നുള്ളതാണ് ഈ യാത്രയിലെ നേട്ടം. ഹിമാലയയാത്രയിൽ, സഞ്ചാരിയും തീർത്ഥാടകനും തമ്മിൽ ഗണ്യമായ അന്തരമുണ്ട്. തീർത്ഥാടകൻ ഹിമാലയത്തിലേക്കു കാലെടുത്തുവയ്ക്കുമ്പോൾതന്നെ 'അഹം' അവസാനിയ്ക്കുന്നു. വേണ്ടത്ര മുൻകരുതലോടെ, ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ആയിരിയ്ക്കണം ഹിമാലയത്തെ പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ഹിമാലയയാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങുന്ന തീർത്ഥാടകൻ കഠിനവ്രതത്താൽ പ്രാപഞ്ചികശക്തിയോട് ഇണങ്ങി മനസ്സും ശരീരവും ഒരേപോലെ സജ്ജമാക്കി തയ്യാറാകണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ അനുഭൂതികളുടെ ഉയർന്നതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചെന്നെത്താൻ കഴിയൂ. നമുക്ക് അഗോചരങ്ങളായ സാന്നിധ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഇവിടത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന അഗോചരശക്തിയുടെ സ്പന്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ വിസ്മയ-ഭയചകിതനാകുന്നു.

കൈലാസപർവതത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തും ഹിമാലയത്തിലെ കൊടുംകുഞ്ഞാൽ മുടപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും, മാസങ്ങളോളം കൂടാതെ കെട്ടി വസിച്ച കെറി മൊറാൻ എന്ന വിദേശി തന്റെ ദിവ്യാനുഭവങ്ങൾ "ദി സേക്രഡ് മൗണ്ടൻ ഓഫ് തിബത്ത്" എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അസാമാന്യമായ മിഴിവോടെ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

"- ദേവസ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിലണിഞ്ഞ കുറിക്കൂട്ട കലങ്ങി ചെന്നൊൻ നിറമാർന്നതും ലോകശുദ്ധീകരണത്തിനായി നാലുദിക്കിലേക്കും വെറുവറ കൈവഴികളായൊഴുകുന്നതും ദിഗ്ദേശമനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തനാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും പാപനാശിനിയുമായ ഗംഗാനദിയുടെ ഉദ്ഭവം ഹിമാലയത്തിൽനിന്നാണ്. അളകുന്നരുയുടെ തെക്കൻ കൈവഴി ഏഴുനദിയായിപ്പിരിഞ്ഞ് ദക്ഷിണസമുദ്രത്തിൽ ചെന്നുചേരുന്നു. ഒന്നു മൂന്നാവുക, പിന്നെ നാല്, നാല് വേർപിരിഞ്ഞ് ഏഴാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രപഞ്ചനിയമമാണ്. സമഷ്ടിയിലെ ഈ ഗംഗതന്നെയാണ് മനുഷ്യദേവതയാനി. ദേഹങ്ങളിലെ സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മകാരണശരീരങ്ങളിൽ വർത്തിയ്ക്കുന്ന മൂലാധാരാദിചക്ഷുക്കളിലൂടെ ത്രിവിധ രൂപത്തിൽ പ്രവഹിയ്ക്കുന്ന ഈശ്വരചൈതന്യം- ഹിമാലയത്തിന്റെ മഹത്വം-

മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു തീർത്ഥാടകൻ ഈ മഹർപർവതത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളായ രൂപവും ഭാവവും അനുഭവിച്ചറിയുകതന്നെ വേണം. അതാവട്ടെ, ഉദയത്തിലും അസ്തമയത്തിലും മധ്യാഹ്നത്തിലും അർദ്ധരാത്രിയിലും വെയിലിലും മഴയിലും ശൈത്യത്തിലും കൊടുകാറ്റിലും ദൃശ്യമാകുന്ന അമ്പരപ്പിടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മെ ഉദാത്തതയിലേയ്ക്കു നയിയ്ക്കുന്നു. ആധുനികസിദ്ധാന്തങ്ങൾപോലും ഹിമാലയത്തിന്റെ അതിനിഗൂഢമായ യോഗാത്മകപരിവേഷം നിർണയിയ്ക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. യാദൃച്ഛികം എന്നു പറഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ തള്ളിക്കളയാവുന്നതല്ല ഇവിടത്തെ ഐതിഹ്യവും വസ്തുതയും തമ്മിലുള്ള മഹനീയമായ ഒത്തുചേരൽ."

"- സസ്യങ്ങൾ വായുവിൽനിന്നും വെള്ളത്തിൽനിന്നും അംഗാരത്തേയും പാകൃജനകത്തേയും വലിച്ചെടുത്തു ഭക്ഷിയ്ക്കുന്നു. മറ്റു സർവ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം സസ്യങ്ങളിലൂടെത്തന്നെ ലഭിയ്ക്കേണ്ടതായി വരുമ്പോൾ ഇന്നും ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്ന അർഭുതസിദ്ധികളുള്ള യോഗികൾ വെറും വായുഭക്ഷണംകൊണ്ടു വളരെക്കാലമായി ഹിമാലയത്തിൽ വസിയ്ക്കുന്നു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്."

"- മനസ്സാന്നി തേടിയിരുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് കാതോർത്താൽ ഹിമാലയത്തിൽ, കൈലാസത്തിൽ, ശാന്തിമന്ത്രമായ "ഓം" ശ്രവിയ്ക്കാവുന്നതാണ്."

"- രാമായണം, മഹാഭാരതം മുതലായ ഭാരതീയ ഇതിഹാസങ്ങളിലെ ചിരഞ്ജീവികളായ ഹനുമാന്റെയും വ്യാസമഹർഷിയുടെയും സാന്നിധ്യം ഇന്നും ഹിമാലയപ്രദേശങ്ങളിൽ പലർക്കും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്."

"- ലക്ഷ്യസാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമായില്ലെങ്കിലും ഒരു ഹിമാലയൻ തീർത്ഥാടകന്റെ സഞ്ചാരപാതകൾപോലും അവന്റെ അന്തഃകരണത്തെ ശുദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നു. സർവവും 'അവിടത്തേയ്ക്കു' സമർപ്പിച്ച്, 'അഹം' മനസ്സിൽനിന്നു തുത്തുമാറ്റി യാത്ര ആരംഭിയ്ക്കുന്ന ഒരു തീർത്ഥാടകന്റെ മുഖഭാവത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു പരിണാമത്തിന്റെ ദീപ്തി പ്രകടമായിരിയ്ക്കും. അഗാധവും അഗോചരവുമായ ഒരാത്മീയസ്വാധീനം, ഒരു വിശിഷ്ട കാന്തിപ്രഭാവലയം, ഹിമാലയത്തെ മഹത്തായ ആത്മീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നു. അത് ദൈവസ്ഥാനം അഥവാ ദൈവൻമാരുടെ ആവാസസ്ഥലം ആകുന്നു."

ഇനിയും കീഴടക്കപ്പെടാത്ത, ഹിമാലയത്തിലെ ഹിമഗിരിശൃംഗങ്ങളുടെ നിഗൂഢതാഴ്വരപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ പുറംലോകവുമായി ഒട്ടും ബന്ധപ്പെടാതെ വസിയ്ക്കുന്ന ദിവ്യ ഋഷിശരന്മാരുടെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നെത്തിയ വിദേശസഞ്ചാരികൾ നിരവധിയുണ്ട്. ഇവർ പകർത്തിയ ദിവ്യാനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ ലോകജനതയ്ക്ക് ഇന്നും ഒരു വിസ്മയമാണ്. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനും ബുദ്ധിജീവിയുമായ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, തന്റെ ആത്മകഥയിൽ, ആധുനികയുഗത്തിൽ പിടികിട്ടാത്ത മണ്ടുകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്; മഞ്ഞുപുലികൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന, യതികൾ വസിയ്ക്കുന്ന ഹിമാലയത്തിന്റെ അപ്രാപ്യമായ നിഗൂഢതയും, മണ്ട്; ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റിന്റെ ആപേക്ഷികാസിദ്ധാന്തവും. "യാതൊരുവൻ ഹിമാലയനിരകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുവോ അവൻ, അവയെ

നേരിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽപ്പോലും, കാശിദർശനാഭായനകൾ നടത്തുന്നവ നേക്കാൾ മഹാനാണ്. മഞ്ഞുതുള്ളികൾ പ്രഭാതകിരണങ്ങളാൽ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാകുന്നുവോ, അതുപോലെ മാനവരാശിയുടെ പാപകർമ്മങ്ങളും ഹിമാലയദർശനത്താൽ ഇല്ലാതാകുന്നു"- എന്നു സ്കാന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ലോകത്തെവിടെയായാലും, ഹിമാലയമെന്ന നാമം ഉച്ചരിയ്ക്കുന്നതു കേട്ടാൽ ജനങ്ങൾ അതീവശ്രദ്ധാലുക്കളാവുന്നതും അതുപുർവ്വമായ ഒരു ജിജ്ഞാസ അവരുടെ മുമ്പങ്ങളിൽ ഉടലെടുക്കുന്നതും കാണാം. ഹിമാലയത്തിന്റെ മഹത്വവും അതാണ്. "പ്രകാശപംക്തിരിവ ഗച്ഛതി ഭാഗ്യപംക്തിഃ" എന്നു ഭാസൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാലചക്രം തിരിയുമ്പോൾ മാറ്റം സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ, കാലത്തിന് അതീതമായി ഹിമാലയം എന്ന നഗാധിമാജൻ അങ്ങു വടക്ക് ഇന്നും തല ഉയർത്തി നിലകൊള്ളുന്നു. അവിടത്തെ ഋഷികൾ, സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പുതന്നെ, മനുഷ്യസാഹോദര്യം, ഭാരതീയ സംസ്കാരം അഥവാ ഭാരതീയ ചേതന തുടങ്ങിയ മഹനീയാദർശങ്ങളെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനാണ് ലോക ജനതയോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും അതുമാത്രമായിരിക്കട്ടെ.

"തേ അജ്യേഷ്ഠാ അകനിഷ്ഠാസുദ്ഭി
ദോമദ്ധ്യമാസോ മഹസാവിവാവ്യധുഃ
സുജാതാസോജനുഷാ പൃശ്നിമാതരോ
ദിവോമര്യാ ആനോ അച്ഛാജിഗാതന."

(ജനിച്ച നാടിനെ അമ്മയെപ്പോലെ കരുതി സ്നേഹിക്കുന്ന പാമനുമ്മമാണ് ഭാരതീയരുടെ. ഭൂമി എന്റെ അമ്മയും ഞാൻ ഭൂമിയുടെ പുത്രനാണ്. അത്തരം മനഃസ്ഥിതിയുള്ളവർ സ്ഥിരത്തിൽനിന്നു വന്ന് ജനിച്ചവർക്കെന്ന ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവുമായ ശത്രുക്കൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ ഉൽകൃഷ്ടബോധം ഉണ്ടാകില്ല. താഴ്ന്നവനെന്നോ വലിയവനെന്നോ ഇടനിലക്കാമെന്നോ എന്ന ദേദം നോക്കാതെ നാം എല്ലാം ഭാരതീയർ എന്ന ഭാവം പുലർത്താൻ കഴിയുമ്പോഴേ നാട് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കൂ എന്ന് ഈ വേദമന്ത്രം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അധഃകൃതനെന്നോ സംവരണാവകാശിയെന്നോ ആരെയും മുദ്ര കുത്താതെ എല്ലാവർക്കും തുല്യാവകാശങ്ങളും തുല്യാവസരങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ദീനഹീനഭാവങ്ങളെ ദുരികരിക്കുമാറ് ഒരു ബോധോദയം ഉണ്ടാകണം എന്നുകൂടി ഈ വേദമന്ത്രം സ്നേഹമുപേണ അനുശാസിക്കുന്നു.)

1. കാലചക്രം തിരിയുന്നത് ദൈവനിശ്ചയമാണ്.

ഭാരതം പാശ്ചാത്യരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ

- ഇതാണ് ശരിയായ ഇന്ത്യ! സ്വപ്നങ്ങളുടേയും സാഹസികതയുടേയും നാട്. അമൃത സമ്പത്തിന്റെയും അങ്ങേയറ്റത്തെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും നാട്. ഒരുവശത്ത് രാജകീയമായ പ്രൗഢി. മറുവശത്ത് ശോചനീയമായ പഴുത്തുണിത്തുണികൾ. കൊട്ടാരങ്ങൾക്കൊപ്പം കൂടിലുകളും. കഠിനമായ ഭക്ഷണക്ഷാമവും മഹാമാരികളും, ജിന്നുകളും, രാക്ഷസന്മാരും, അലാവുദ്ദീന്റെ അദ്ഭുതവിളക്കുകളും, പൂലികളും, ആനകളും, ഹോമസർപ്പങ്ങളും, വനാന്തരങ്ങളും; ഒരു നൂറു നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഒന്നായിച്ചേർന്ന വലിയ രാഷ്ട്രം. നൂറോളം ഭാഷകൾ, ആയിരത്തോളം മതങ്ങൾ, മുപ്പത്തിമുക്കോടി ദൈവങ്ങൾ. മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ. മനുഷ്യഭാഷ പിറന്നുവീണത് ഇവിടെയാണ്. ചരിത്രത്തിന്റെ അമ്മയാണ്. പുരാണങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശിയാണ്. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ രുതുമുത്തശ്ശിയാണ്. അവളുടെ ഇന്നലെകൾ, മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പഴംപുരാണങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സൂര്യനുതാഴെ, ഈ ഭൂമിയിൽ യാതൊരു ദേവഭാവനയും കൂടാതെ, നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ എന്നും വൈദേശികരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരേയൊരു രാഷ്ട്രം രാജകുമാരനായാലും, കർഷകനായാലും, പണ്ഡിതനായാലും, പാമരനായാലും, ജ്ഞാനിയായാലും, വിഡ്ഢിയായാലും, ധനികനായാലും, ദരിദ്രനായാലും, അടിമയായാലും, സ്വതന്ത്രനായാലും ഇവിടെക്കെന്നും സ്വാഗതം! എല്ലാവരും മരിയ്ക്കലൈലിയിലും വന്നു കാണാൻ മോഹിക്കുന്ന നാട്... മരിക്കൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ... ലോകത്തിലുള്ള മറ്റു കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒത്തുചേർന്നു വിളിച്ചാലും ഒന്നു തിരിഞ്ഞുനോക്കാൻപോലും മനസ്സു വരികയുമില്ല.

മാർക്ക് ട്വൈൻ (Mark Twain)

- ഭഗവദ്ഗീത വായിച്ചതിനുശേഷം, ഈശ്വരൻ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ചെയ്തുതുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്കു ബോധ്യമായത്, മറ്റു സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെയുംതന്നെ എത്ര അർത്ഥശൂന്യങ്ങളാണെന്ന്.

ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ (Albert Einstein)

- ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിലെ ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണെന്ന് എനിയ്ക്കു തോന്നിയിരുന്നു. പക്ഷെ, ഭാരതീയ തത്ത്വചിന്തകളുമായി പരിചയപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയൊക്കെ സാരം പെട്ടെന്നെന്നിയ്ക്കു തെളിഞ്ഞു കിട്ടി.

ഡബ്ളിയു.എസ്.ഹൈസൻബർഗ് (W.S.Heisenberg)-ജർമ്മൻ

ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞൻ.

- അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പുണ്ടായ വേദങ്ങളിൽ മനുഷ്യശരീരത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ നാഡീവ്യൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമുക്കുള്ള അറിവ് ആ വിവരണങ്ങളുമായി തികച്ചും ഒത്തുപോകുന്നതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അതു വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അറിയാതെ ഒരു ചോദ്യം ഉയരും. വേദങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മതപരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണോ, അതോ നാഡീവ്യൂഹത്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശരീരശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണോ എന്ന്.

റെലേ (Rele) -ജ്യോതിഷശാസ്ത്രജ്ഞൻ

- കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ടുപോയാൽ നല്ല വീതിയും രംഗിയുമുള്ള ഒരു തെരുവായി. വഴിയുടെ മേൽഭാഗത്തും നിരനിരയായി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാത്തരം വീടുകൾ. മുമ്പും ഇതുപോലെയുള്ള തെരുവുകളും വീടുകളും ഞാൻ വർണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ധനികമായ, യോഗ്യമായ കച്ചവടക്കാരുടെതാണ് ഈ വീടുകൾ. ഈ തെരുവിൽ ധാരാളം വണിക്കുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള മുത്തും, പവിഴവും, മാണിക്യവും, വൈരവും, മരതകവും, തുണിത്തരങ്ങളും ഇവിടെ സുലഭമാണ്. ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമായ ഏതൊരു വസ്തുവും ഇവിടെനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വാങ്ങാം.

- ഡൊമിങ്ഗോസ് പയസ്. (Domingos Paes) എ.ഡി. 1520-22-ൽ വിജയനഗരസാമ്രാജ്യത്തിലെ ഹംപി സന്ദർശിച്ച സഞ്ചാരി.

- ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ കണ്ട ജനങ്ങൾ, ഈ ഭൂലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഭൂമിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തവർ. നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ്, പക്ഷെ നഗരവുമായി ഒട്ടിച്ചേർത്തവർ. എല്ലാം സ്വന്തമായി ഉള്ളവർ, പക്ഷെ ഒന്നിന്റേയും ഉടമകളല്ലാത്തവർ.

അപോളോനിയസ് ടയനിയൂസ് (Apolonius Tyanaeus.) ഗ്രീക്ക് ചിന്തകനും സഞ്ചാരിയും.

- അതിർത്തിക്കപ്പനത്തേക്ക് ഒരൊറ്റ സൈനികനെപ്പോലും പറഞ്ഞയക്കാതെ ഇരുപതു നൂറ്റാണ്ടുകളോളമായി ഇന്ത്യ ചൈനയെ സംസ്കാരികമായി കീഴടക്കി ഭരിച്ചിരുന്നു.

ഹുഷി (Hu Shih) (ഹുഷി-അമേരിക്കയിലെ ചൈനീസ് സ്ഥാനപതിയാകുന്നു.)

- ഭാരതീയമായ ജീവിതശൈലി, സ്വാഭാവികമായതും തനിമയാർന്നതുമായ ഒരു ജീവിതരീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കു നൽകുന്നു. നമ്മളൊക്കെ കപടമായ പല മുദ്രപടങ്ങൾകൊണ്ട് മുഖം മറയ്ക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ, ഇന്ത്യയുടെ മുഖം അങ്ങനെയുള്ളതല്ല. ഭാരതമാതാവിന്റെ മുഖത്തെ മുദ്രലഭാവങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മീകർത്താവിന്റെ സ്വന്തം വിമലയായ അശ്ലീലതയാണ്.

ജോർജ് ബർണാഡ്ഷാ (George Bernard Shaw)

- ഭാരതമാതാവ്, ഒരു നിലയ്ക്കു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടേയും മാതാവാണ്. ആധുനിക വിദ്യാർഥി ഇന്ത്യയെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈയിടെ മാത്രമാണ്. അതുമാത്രമല്ല, നേടിയ അറിവാണെങ്കിൽ തീരെ അപര്യാപ്തം. വാസ്തവത്തിൽ ആലോചിയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ലജ്ജ തോന്നേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചാണ് വിശാലബുദ്ധിയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്വന്തം ഭൂഖണ്ഡമായി ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെവരേയും അവരുടെ വിചാരം, സംസ്കാരം പാശ്ചാത്യനാടുകൾക്കുമാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്നായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യരുടെ അധിനിവേശത്തിനും, ധിക്കാരത്തിനും, കൊള്ളക്കും പകരമായി ഇന്ത്യയ്ക്കു നൽകാനുള്ളത് സഹിഷ്ണുതയുടേയും, പാകംവന്ന മനസ്സിനുമാത്രം സ്വന്തമായ സൗമ്യതയുടേയും, അതിമോഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഹൃദയത്തിന്റെ ശാന്തമായ സംതൃപ്തിയുടേയും, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ബുദ്ധിയുടെ സ്വസ്ഥതയുടേയും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടേയും ഒന്നായി കാണാനും സ്വാർഥത കൂടാതെ സ്നേഹിക്കാനുമുള്ള സന്നദ്ധതയുടേയും പാഠങ്ങളാണ്.

വീൽ ഡ്യൂറന്റ് (Will Durant) - അമേരിക്കൻ ഫിലോസഫർ

- മാനവരാശിയുടെ ആദ്യനാളുകൾ മുതൽ, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ നാളുകൾ മുതൽ, അവന്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ഒരു സങ്കേതമായി അവൻ കണ്ടെത്തിയത്, ഈ ഭൂമി വെച്ച് ഭാരതത്തെ മാത്രമാണ്.

റോമൻ റോളണ്ട് (Romaine Rolland - ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യകാരൻ)

- പാശ്ചാത്യമിതിയിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു അധ്യായം ഭാരതീയശൈലിയിൽ അവസാനിക്കണം. കാലം ചെല്ലുംതോറും ഈയൊരു വാസ്തവം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്പഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ ആത്മനാശത്തിലേ അതു കലാശിക്കൂ. മാനവചരിത്രത്തിലെ അത്യധികം ആപത്കരമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. പൗരാണികമായ ഭാരതീയശൈലി മാത്രമാണ് ഒരയൊരു മുക്തിമാർഗ്ഗം. മനുഷ്യരാശിയ്ക്കു മുഴുവൻ ഒന്നുചേർന്നു വളരാനും ഒരേ കൂടുംബമായി ജീവിക്കാനും വേണ്ടതായ ബുദ്ധിയും സന്മനസ്സും അതിൽ നമുക്കു കാണാം.

ആർനോൾഡ് ജോസഫ് ടോയൻബി (ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരൻ)

- ഭാരതത്തിലെ പുരാണങ്ങൾ, അതിഗംഭീരങ്ങളായ പ്രതീകങ്ങൾ, നൂറുകണക്കിന് ദേവീദേവന്മാർ, ഒരു പ്രാർഥനാചക്രം തിരിയ്ക്കുന്നതുപോലെ രാപകൽ നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന പുജാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ. എല്ലാം ശരിയായ വിധത്തിൽ, ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹൈന്ദവ ബിംബങ്ങളെ, വെറും വിഗ്രഹാദായനയുടെ ഭാഗമെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്നത്

വിഡ്ഢിത്തമാണ്. അതുപോലെത്തന്നെ ഹിന്ദുമതത്തിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന ദൈവസങ്കല്പങ്ങൾ കേവലം ബഹുദൈവവിശ്വാസമാണെന്നും കരുതരുത്. വാസ്തവത്തിൽ അവയൊക്കെയും, ലൗകികജീവിതത്തിന്റെ ഭാരംപേറിക്കഴിയുന്ന മനുഷ്യാത്മാവിന് മേലോട്ട് പറന്നുയരാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്. ഏകമായ ഒന്നിന് ഏകമായ ആ ഒന്നിലേയ്ക്ക് പറന്നുചെന്നത്താനുള്ള വിധികൾ.

ഗ്രാമങ്ങളിൽ, സാധാരണയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതൻപോലും പലപ്പോഴും ശ്രീകോവിൽ തുറന്ന് പുജാവിധികൾ ആരംഭിയ്ക്കുന്നത് ഈ പ്രാർഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ്.

"മനുഷ്യസഹജമായ പരിമിതികൾമൂലം ഞാൻ ചെയ്തുപോകുന്ന ഈ മൂന്ന് അപരാധങ്ങളെ, ഈശ്വരാ, അവിടുന്ന് പൊറുത്താലും. എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന അവിടുത്തെ, ഞാൻ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലാക്കി ആരാധിക്കുന്നു. അരുപിയായ അവിടുത്തെ, ഒരു ബിംബത്തിൽ കണ്ട് ഞാൻ പൂജകൾ അർപ്പിയ്ക്കുന്നു. എല്ലാ സ്തുതികൾക്കും അതീതനായ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പ്രാർഥനകളും വന്ദനങ്ങളും അർപ്പിയ്ക്കുന്നു.

ഈശ്വരാ! മനുഷ്യസഹജമായ അറിവുകേടുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ മൂന്നു തെറ്റുകളും അവിടുന്നു ക്ഷമിച്ചാലും.

ഹുസ്റ്റൺ സ്മിത്ത് (Huston Smith- അമേരിക്കൻ പ്രൊഫസർ).

- ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരവും ശ്രേഷ്ഠമായതും പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഗ്രഹമാണ്. സൃഷ്ടിച്ചക്രത്തിന്റെ തുടർച്ചയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിംബം. അത് പരമശിവന്റെ താണ്; മഹാദേവന്റെത്. പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിയുടെ പ്രതീകമായി നടനം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നടമാജനാണ്. നൃത്തത്തിന്റെ, നടനത്തിന്റെ രാജാവ്. മുകളിലുള്ള വലതു കൈയിൽ ഡമരു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; ചെറിയൊരു ചെണ്ട- അത് മുഴക്കുന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ ധ്വനിയാണ്. മുകളിൽ, ഇടത്തെ കൈയിൽ അഗ്നിജാലകളാണ്. ശതകോടി വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം, പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രപഞ്ചം കത്തിച്ചാമ്പലാകുമെന്നതിന്റെ സൂചന. മനോഹരവും അതേസമയം അർഥപൂർണ്ണവുമായ ഈ ബിംബങ്ങൾ, ഭാവിയിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളിലേക്കുള്ള ചുണ്ടുപലകകളാണ്.

ഡോ. കാൾ സാഗൻ (Dr. Carl Sagan-അമേരിക്കൻ ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റ്.)

ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെയും ചില പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. ഒരു തവണ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ, ഒരിക്കലും ആ ചിത്രം മനസ്സിൽനിന്നു മാറുകയില്ല. എന്ന സംബന്ധിച്ചിടത്തൊളം ഇന്ത്യ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. ആദ്യമായി ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ അർജുനസ്തബ്ധനായിപ്പോയി. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിറവ്, ഹരിതാഭമായ സൗന്ദര്യം,

ആരെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ശില്പചാര്യന്... സവിശേഷതയാർന്ന, സാമ്പ്രദായം തീക്ഷ്ണവുമായ വർണ്ണങ്ങളും, ഗന്ധങ്ങളും, ശബ്ദങ്ങളും രൂപികളുംകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിർപ്പമുട്ടിക്കുവാനുള്ള കഴിവ്... എനിക്കു തോന്നിയത്, ഇത്രനാളും ഞാൻ ലോകത്തെ നോക്കിക്കണ്ടിരുന്നത് കുറുപ്പും വെളുപ്പുമായ രണ്ടു നിറങ്ങളിലൂടെ മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ത്യയെ നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ, അതുവരെ കണ്ട കാഴ്ചകളെല്ലാം അപ്പാടെ വർണോജ്വലമായി. പുതിയൊരു മിഴിവോടെ എല്ലാം എന്റെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും വിടർന്നു വരുന്ന ഒരു അനുഭൂതി.

കീത് ബെല്ലോസ് (Keith Bellows) വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നാഷണൽ ജോഗ്രാഫിക് സൊസൈറ്റി

- സംഖ്യകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന തനതായ, വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ലോകത്തിന് ആദ്യമായി നൽകിയത് ഇന്ത്യയാണ്. ഒന്നു തൊട്ട് പത്തുവരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ, ഓരോന്നിനും സ്ഥാനമനുസരിച്ച് അതിന്റേതായ ഒരു മൂല്യം; കൂടാതെ, അതിന്റേതു മാത്രമായ പൂർണ്ണവും സ്ഥിരവുമായ ഒരു മൂല്യവും (absolute value). ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും, ആലോചനാപൂർണ്ണവുമായ ഒരാശയം തന്നെ! ഇന്ന് നമുക്കത് വളരെ ലളിതമായി തോന്നാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതർഹിക്കുന്ന ഗൗരവം ആ ആശയത്തിന് നമ്മൾ നൽകുന്നുമില്ല. ഗണിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രക്രിയകളെയും അത് ഏറ്റവും ലളിതവും സുഗമവുമാക്കി തീർത്തു. സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനകരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗണിതശാസ്ത്രം പ്രഥമസ്ഥാനത്തിന് അർഹത നേടി. പ്രാചീനകാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ രണ്ട് ഗണിതാചാര്യന്മാരായിരുന്നു ആർക്കമെഡിസും അപ്പോളോനിയസും. അവരുടെ ധിഷണാവൈഭവത്തെക്കൂടി കടത്തിവെട്ടുന്നതായിരുന്നു ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ അതിമഹത്തായ ഈ നേട്ടം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയും ആദരവും കൂടുതലായി അർഹിക്കുന്നു.

പിയറി സിമോൻ ഡെ ലാപ്ലെയ്സ് (Pierre Simon de Laplace - French mathematician & Philosopher)

- ഇന്ത്യയുടെ മേലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മ ഒരുനാൾ നാമാവശേഷമാകും. അതുപോലെത്തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് ശക്തിയും സമ്പത്തും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്രോതസ്സുകളെല്ലാംതന്നെ ഓർമ്മയിൽനിന്ന് മറഞ്ഞുപോകും. അപ്പോഴും സ്മരണയിൽ തെളിഞ്ഞുമിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതിമഹത്തായ വേദാന്തദർശനങ്ങൾ ലോകത്തിനു കാഴ്ചവച്ച ഭാരതീയരായ ഈ ആചാര്യന്മാർ.

(ലോർഡ് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് (Lord Warren Hastings- ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ)

- പാശ്ചാത്യരായ നമ്മൾ ഇന്നെത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ നാൽക്കവലയിൽ ക്രിസ്തുവിന് ഏത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുതന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ചിന്തകർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഹെൻറിച്ച് സിമ്മർ (Heinrich Zimmer- അർമ്മൻ ചരിത്രകാരനും, ഇൻഡോളജിസ്റ്റും).

- ഇന്ത്യ ഏറെ പുറകിലാണ് എന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വസ്തുത തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. നമ്മൾ വളരെയധികം മുമ്പോട്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ ഇതിനർത്ഥം. മുമ്പിലാണോ പുറകിലാണോ എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ എന്തിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്? പൊള്ളയായ കൂറെ നേട്ടങ്ങളാണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് നമ്മുടെ സഹായം തീർച്ചയായും ആവശ്യമില്ല. ഇന്ത്യ മുമ്പുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് സാമർത്ഥ്യത്തെയല്ല; നന്മയെയാണ്. അതാകട്ടെ, കറകളഞ്ഞ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഹൃദയത്തോടു തൊട്ടുനിലക്കുന്നതുമാണ്. നാക്കിൻ തുമ്പിൽത്തന്നെ അവസാനിക്കുന്ന വെറുമൊരു കൂശലം പറച്ചിൽപോലെയാണ് സാമർത്ഥ്യം. നന്മ അങ്ങനെയല്ല. എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന സത്യമാണത്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അത് പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു. നമ്മൾ, പാശ്ചാത്യർ എപ്പോഴും തിരക്കിലാണ്. അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകൾപോലെ ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. ആത്മാവിനെ കൂടാതെയുള്ള ശാസ്ത്രം എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധകാശമില്ല. ഇന്ത്യയുടെ മഹത്വം അവളുടെ വിനയത്തിലാണ്. അവളുടെ കരുത്ത് അതിന്റെ ദൗർബല്യത്തിലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഗാന്ധീജ്യം, പൗരാണികത, ആരേയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വിശാലത; ഭാരതത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ശാന്തവും ആർദ്രവുമായ ഹൃദയങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഭാഷികയായ പ്രാവീ, അത് വാസ്തവംതന്നെയാണ്. ചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യനാളുകൾമുതൽതന്നെ ഇന്ത്യക്ക് അതുണ്ടായിരുന്നുതാനും. രജാചിതമായ, പ്രാവശ്യംഭീമമായൊരു മനസ്സ്!

ഇന്ത്യക്ക് അതിന്റെതുമായ അനർഘമായ ഒരു നിധിയുണ്ട്. ഔതികവാദങ്ങളിൽ പാടെ മുഴുകി കഴിയുന്ന ലോകം അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. എന്നാലും ഒരു ദിവസം, അവളുടെ ചിന്തകളുടെ സൗമ്യം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാതിരിക്കില്ല. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായ, എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാത്ത ഈ പരക്കം പാച്ചിൽ ഏറെനാൾ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാനാവില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ സൗന്ദര്യവും പരിശുദ്ധിയും തൊട്ടറിയാനുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ വെമ്പൽ ഭാവിയിലെ കൈകൾ ഒരുക്കിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മുഹൂർത്തമാകുമ്പോൾ സ്നേഹപൂർണ്ണമായ കൈയുകൾ അവളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നില്ക്കുവരും.

W.J.ഗ്രാന്റ്

- ഏഷ്യയിലെ സാഹിത്യത്തിൽ അതിമഹത്തായ കവിതയുണ്ട്. അഗാധമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. സങ്കീർണമായ അധിഭൗതിക ദർശനമുണ്ട് (Meta-

physics). വളരെ മുമ്പുതന്നെ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ പുരാതനഭാഷകൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന് എനിക്ക് കൂടുതൽ താത്പര്യം വേദാന്തചിന്തകളിലായിരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളം കാവ്യങ്ങളും ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി. എന്റെ കവിതകളിൽ ഭാരതീയ ചിന്തകളുടേയും തത്ത്വബോധത്തിന്റെയും പ്രതിഫലനം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാം.

ടി.എസ്.എലിയറ്റ്. (T.S.Eliot- കവി, നാടകകൃത്ത്)

- * ഭാരതീയ മേധാശക്തിയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭാവപ്രകടനങ്ങൾ; ഒപ്പം തന്നെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഏകത്വം (unity). ഇതു രണ്ടും ചേർന്ന്, സാംസ്കാരിക പുരോഗതി നേടിയിട്ടുള്ള ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രഥമസ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സാഭാവികമായും, എന്നാൽ തനതായ സവിശേഷതകളോടുകൂടിയും വളർന്നുവന്ന ഭാരതീയസംസ്കാരത്തിന് മുമ്പതു ശതാബ്ദങ്ങളുടെയെങ്കിലും കാലപ്പഴക്കമുണ്ട്. തടസ്സങ്ങൾ കൂടാതെ, വളച്ചൊടിക്കലുകൾ കൂടാതെ കാലങ്ങളെ താണ്ടിയുള്ള അനസ്യുതമായ വളർച്ച! വീർപ്പുമുട്ടിച്ച് കൊല്ലാൻ ഒരുങ്ങിവന്ന വിദേശശക്തികളുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കം, അതിനിടയിലും ഇന്ത്യക്കു സാധിച്ചത് സ്വന്തം നിലയ്ക്കു മാറ്റമില്ലാതെത്തന്നെ അന്യസംസ്കാരങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും, തന്റേതാക്കി മാറ്റുവാനും, അങ്ങനെ സ്വയം കൂടുതൽ സമ്പന്നയാകാനും ആണ്. തന്റെ കൺമുമ്പിരിക്കൂടി ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഗ്രീക്കുകാരും, സ്കിത്തിയാനുകളും (Scythians), അഫ്ഗാൻകാരും കടന്നുപോകുന്നത് ഇന്ത്യനോക്കി നിന്നു. അതേ നിർവികാരതയോടെയാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷുകാരെയും കണ്ടത്. പുറമെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും വിധി തനിക്കായി വെട്ടിയിട്ടുള്ള വീഥിയിലൂടെ നിർബാധം തന്റെ പ്രയാണം തുടരാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ.

സിൾവെൻ ലെവി (Sylvain Levi -ഫ്രഞ്ച് ഒറിയന്റലിസ്റ്റ്.)

- * ഒരു കാര്യം ഇനിയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. പൗരസ്ത്യരുടെ ഭൗതികലോകത്തെ നമ്മുടെ സാങ്കേതിക സാമർത്ഥ്യംകൊണ്ട് നമ്മൾ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നതിനിടയിൽ, അവർ അവരുടെ അധ്യാത്മികപ്രഭാവംകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയലോകത്തെ ആകെ ഉലയ്ക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയെ തികച്ചും ബാഹ്യമായി നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷെ, അതേ സമയം നമ്മളറിയാതെ അവർ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പിടിമുറക്കുകയാണ്.

കാൾ ഗുസ്താവ് യുങ്ങ് (Carl Gustav Jung, സൈക്കോളജിസ്റ്റ്.)

- * മനുഷ്യമനസ്സ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള അധിഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ (Metaphysics) ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഭാവമാണ് ഭാരതീയവേദാന്തം.

ആൽഫ്രഡ് നോർത്ത് വൈറ്റ്ഹെഡ് (Alfred North Whitehead, ബ്രിട്ടീഷ് ദാർശനികനും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനും.

- ഭാരതീയ പ്രതിഭക്ക് അത്യുക്തമായതിനോട് പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രേമമുണ്ട്. അതേസമയം മുൻപത്തുമായ ബിംബങ്ങളെപ്രതി തീവ്രമായ ആവേശവും. ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ നിറവാർന്നതാണ്. മറ്റു ചിലപ്പോൾ സാമസൂന്യമായി നീണ്ടുപോകുന്നതും. ഏറ്റവും യുക്തിഭദ്രവും, വ്യക്തവും, അകൃത്രിമവുമായ കലാരൂപങ്ങൾ അത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും അത് അത്യുക്തമാണ്. ഒപ്പംതന്നെ യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ളതും. ലൈംഗികതയുണ്ട്; ധീഷണാവൈഭവമുണ്ട്, അറിവിന്റെ അതിപ്രസരമുണ്ട്; ഉത്കൃഷ്ടവുമാണ്. രണ്ടറ്റങ്ങൾക്കിടയിലാണ് അത് നിലനില്ക്കുന്നത്. രണ്ടറ്റങ്ങളേയും അത് ഒരുപോലെ പുലർക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ അടിയുറപ്പിച്ചുനിലക്കുന്നു. അതേസമയം അദ്യശ്യമായ തലങ്ങളിലേക്ക് തലനീട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒക്ടാവിയോ പാസ് (Octavio Paz) മെക്സിക്കൻ സാഹിത്യകാരൻ
(നോബൽ സമ്മാനജേതാവ്)

- സ്വന്തം സ്മരണ നിലനിർത്തുവാനായി പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കുതന്നെ ആളുകൾ വിലയേറിയ കല്ലുകളും, സ്വർണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്, ഗ്രാനൈറ്റ്, ഓനിക്സ്, മാർബിൾ തുടങ്ങി കാലത്തിനു നശിപ്പിക്കാനാവാത്ത വിവിധ വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, വൈദികകാലത്തെ ദൃഷ്ടിമാർ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടിരുന്നില്ല. അവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞത് ഒട്ടും ഈടും ഉറപ്പും ഇല്ലെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുവിലേക്കായിരുന്നു... വാക്കിലേക്ക്, വേദമന്ത്രങ്ങളിലേക്ക്. മറ്റുഭൂമിയിലെ മണൽക്കാറ്റ് പിരമിഡുകളെ കാർന്നുതിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. സ്വർണവും മേനങ്ങളും കൊള്ളക്കാരർ കൈക്കലാക്കി കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, വേദങ്ങൾ ഇന്നും ചൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തലമുറകളുടെ, ഇടമുറിയാത്ത ശൃംഖലയിലൂടെ വേദങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ഒരു വർതിരപോലെ ഇന്നും അത് മനുഷ്യമനസ്സിലേക്ക് അലയടിച്ചെത്തുന്നു.

ഡോ.ജീൻ ലിമി (Dr. Jean Lemee - ഫ്രെഞ്ച് എഴുത്തുകാരൻ.)

- ക്ഷേത്രഗണിതവും ബീജഗണിതവും കണ്ടുപിടിച്ചതിനുപുറമെ മനുഷ്യ ഭാഷയുടെ പ്രണേതാക്കൾ. വേദാന്തത്തിന്റെ പിതാക്കൾ. ആദ്യമായി ധർമ്മധർമ്മ വിചാരം നടത്തിയവർ. ശാരീരികമായും മാനസികവുമായ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയവർ. ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരും, ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അവരുടെ മുമ്പിൽ നിസ്സാരന്മാരായിപോകുന്നു. പുതിയ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടുത്തത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുനോക്കൂ. അതിനു സമാനമായ ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അധികമൊന്നും തിരയേണ്ടി വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാകും. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സയൻസിന്റെ അപൂർണ്ണമേഖലകളിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്; വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞുവച്ചിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ, ആണവധുവികരണത്തെക്കുറിച്ചും (Nuclear Polarity), ഊർജ്ജകണികകളുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തെ

ക്കുറിച്ചും, പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റും നമുക്കുള്ള അറിവുമായി ചേർത്തു വായിക്കാൻ ശ്രമപ്പെടുകയാണ്. ക്രിസ്തുവിനുമുമ്പ്, ഏതാണ്ട് പതിനായിരം വർഷംമുമ്പ് മനു മേഖപ്പെടുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വായിച്ചുനോക്കാം. നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തെയും, ഉത്കണ്ഠകളെയും, നിസ്സഹായതകളെയും അത് പരിഹരിക്കുന്നു; “ജീവന്റെ ആദ്യത്തെ ബീജം ഉടലെടുത്തത് ജലവും താപവും ഒന്നു ചേർന്നിട്ടാണ്. ജലം നീരാവിയായി ആകാശത്തിലേക്കുയരുന്നു. സൂര്യനിൽനിന്ന് അത് മഴയായി താഴെക്കു പൊഴിയുന്നു. മഴയിൽനിന്നാണ് സസ്യജാലങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. സസ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ജീവജാലങ്ങളുണ്ടാകുന്നു.”

ലൂയി ഫ്രാൻസോയ്സ് ജാക്കോലിയറ്റ് (Louis Francois Jaccoliot-
ഫ്രഞ്ച് നയതന്ത്രജ്ഞൻ/എഴുത്തുകാരൻ.)

- ഇസ്ലാമും ക്രിസ്തുമതവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഹിന്ദുമതത്തിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അസാധാരണമാംവിധം സ്വതന്ത്രമാണ്, വൈവിധ്യമാർന്നതാണ്. ഹിന്ദുമതത്തിൽ ബിംബങ്ങളും രൂപങ്ങളും ധാരാളമായി കാണാം. ഹൈന്ദവചിന്തകൾ സൂക്ഷ്മമാണ്, യുക്തിയുക്തമാണ്, സനാതനമാണ്. അതീന്ദ്രിയമായ ആശയങ്ങളെ കർശനമായ നിർവചനങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിലിട്ട് വികൃതമാക്കാൻ യൂറോപ്പിലെ ദൈവശാസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ള പ്രവണത ഏതായാലും ഹൈന്ദവ സിദ്ധാന്തത്തിൽ നന്നേ കുറവാണ്. അസ്പഷ്ടമായതിനെ ഉപമകളിൽകൂടിയും രൂപകങ്ങളിൽകൂടിയും അത് സ്പഷ്ടമാക്കിത്തരുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചു വർണിക്കുമ്പോൾ, പൊതുത്തക്കേടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അത് ആശങ്കപ്പെടുന്നില്ല. അതേസമയം ദൈവികതയെ യുക്തിചിന്തയുടെ പദപ്രയോഗങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തളച്ചിടാനും ശ്രമിക്കുന്നില്ല.

സർ ചാൾസ് എലിയറ്റ് (Sir Charles Eliot- ബ്രിട്ടീഷ് നയതന്ത്രജ്ഞൻ.)

- ഇന്ത്യ സ്വപ്നങ്ങളുടെ നാടാണ്. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായ പരമാനന്ദത്തെക്കുറിച്ച് അവർ എന്നും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റേതൊരു മാഷ്ട്രത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി ചരിത്രത്തിൽ സർഗാത്മകമാകാനും ഇന്ത്യക്കു കഴിഞ്ഞു. വാസ്തവത്തിൽ അതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായതാണ് ആ നിറവും ഉണർവും. ... പുരാണങ്ങൾ, ഐതിഹ്യങ്ങൾ, മതം, വേദാന്തം, സംഗീതം, നൃത്തം, വൈവിധ്യമാർന്ന ശില്പകലാമിതികൾ... അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സമൃദ്ധി... സമ്പന്നത!

ജോർജ് വിലും ഫ്രെഡറിക് ഹെഗൽ (Georg Wilhelm Friedrich Hegel
- ജർമ്മൻ ദാർശനികൻ.)

- ...കഷ്ടം! അതിനു വിപരീതമായി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ശൂന്യതയിൽനിന്നാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോർത്ത് അവരെ

ന്നെന്നും സന്തോഷവും കൃതജ്ഞതയുമുള്ളവരായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ ആ വേദാന്തികളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ സഹതാപപൂർവ്വം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പാതിരിമാരെയും, പൊള്ളയായ വാചകകസർത്തുനടത്തുന്ന മത പ്രസംഗകരെയും ഇന്ത്യയിലേക്കയക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ വലിയൊരു പാഠക്കല്ലിന്റെ നടുവിലേക്ക് വെടിവയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണിത്. നമ്മുടെ മതങ്ങളൊന്നുംതന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വേരു പിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഗലീലിയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾക്കൊന്നുംതന്നെ മാനവരാശിയുടെ ആ പൗമാണികജ്ഞാനത്തെ അട്ടിമറിക്കാനാവില്ല. മറിച്ച്, ഇന്ത്യയുടെ ബുദ്ധിവൈഭവം യൂറോപ്പിലേക്കൊഴുകിയെത്തും. അത് നമ്മുടെ അറിവിലും ചിന്തയിലും സാമ്രമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.

ആർതർ ഷോപെനോർ (Arthur Schopenhauer- അർത്ഥർ ഷാർശനികൻ.)

- ** പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിലെ നവോത്ഥാനത്തിനുമേൽ ഗ്രീസിനുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനത്തിനേക്കാൾ ഒട്ടും കുറവല്ല സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന് ഇന്നത്തെ കാലത്തിനുമേലുള്ള സ്വാധീനം എന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. ഒരു ദിവസം ഇനിയും ഭാരതീയമായ ജ്ഞാനസമൃദ്ധിക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും. അതോടെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ആകെ മാറിമറയുകയും ചെയ്യും.

(ആർതർ ഷോപെനോർ)

- * ഇത്രയും സങ്കീർണ്ണമായൊരു ഭൂതകാലത്തിലൂടെ മറ്റൊരു നാടും കടന്നു പോയിട്ടില്ല. അപ്പോഴും സമചിത്തത കൈവിടാതെ ഓരോന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർക്കു സാധിച്ചു. മറ്റേതൊരു മാജ്യത്തേക്കാളും കൂടുതലായി ഇവിടെ മതങ്ങൾ തഴച്ചുവളരുന്നു. മറ്റു മാജ്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ കാല്ക്കൽ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയല്ല; എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ആഴത്തിൽ വേരുന്നാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും വേണ്ടത്ര അംഗീകാരവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാംതന്നെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗം പിൻതുടരുന്നവരാണ്. അല്പമെങ്കിലും ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്ത, നേരിയതായിട്ടെങ്കിലും ആത്മീയചിന്ത വച്ചുപുലർത്താത്ത ഒരു ഭാരതീയനെ കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമാണ്. ഇന്ത്യ അത്യുയരാണ്. അന്യാഭ്യുദയയാണ്. നമുക്കെല്ലാം ഏറ്റവും മഹനീയമായ മാതൃകയാണ്.

ജെഫ്രി മുർഹൗസ് (Geoffrey Moorhouse - ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരൻ, എഴുത്തുകാരൻ)

Kumaon Mandal Vikas Nigam Ltd.
(Government of Uttaranchal)

103, 1st Floor, Indra Prakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi-110001(INDIA)
Phone : 91-11-23712248, 23319835 Telefax : 91-11-41519366
E-mail : kmvnnewdelhi@yahoo.com
Regional Office : Hotel Janpath Room No -1, Janpath Road, New Delhi - 110001
Tel. : 91-11-23746431, 23364177 Telefax : 91-11-23746433

Ref No: ADKY/2006

25th July 06

M.K. Ramachandran
Sree Ragam, TC -6/2849
Vadakkechira Road, Thrissur
Kerala-680020

This is to certify that **M.K. Ramachandran** has
successfully completed Chotta Kailash and OM Parvat Yatra 2006 conducted from May
2006 till September 2006.

Chotta Kailash and OM Parvat Yatra is conducted by Kumaon Mandal Vikas
Nigam under Uttaranchal Tourism and is approved as a High Altitude Trekking
expedition with Indian Mountaineering Foundation, Ref no : No3(IE)IMF/2006-Trek.

Indian Govt. Officials undergoing this Yatra are eligible for a special casual leave
during the Yatra period of 17 days.

Regards

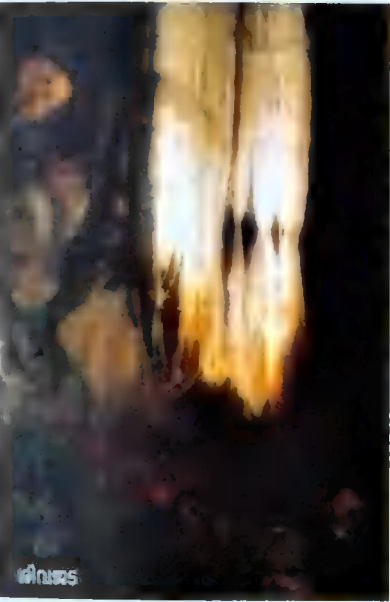
M.S. Joshi
Public Relation Officer

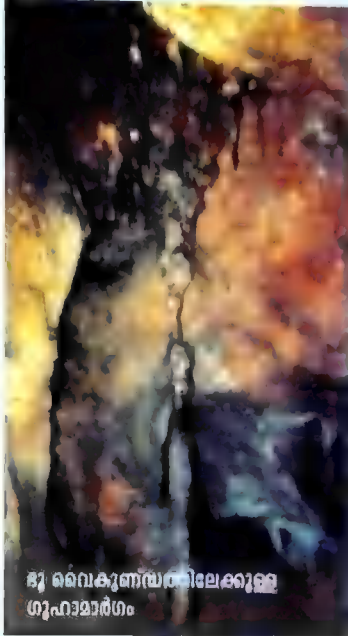
പുഴുപാമ്പും
കുളിർ തലിന്റെയും

ബ്രഹ്മ- വിഷ്ണു-മഹേശ്വര സംഗമം
നടുവിൽ തിർത്ഥ കുണ്ഡം

ശിവജി

ജു വൈകുണ്ഠസ്വരൂപങ്ങളുടെ
ഗുഹാമാർഗ്ഗം

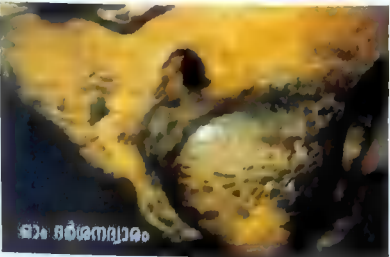

ഗുഹയ്ക്കു മുകളിലെ തിരാനം

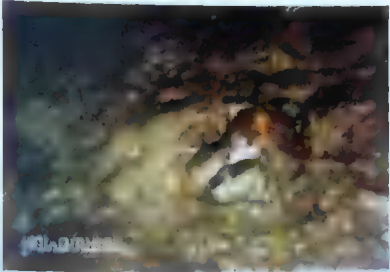

പാതാളലോകത്തിലെ
വിസ്മയങ്ങൾ

പാതാളലോകത്തിലെ വിസ്മയങ്ങൾ

ജാം സർവ്വേശ്വരം

ശിവമന്ദിരം

ശ്രീരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും തപസ്സു ചെയ്ത സ്ഥലം

വാഹനതാഗതം മംഗിയിൽ അവസാനിക്കുന്നു

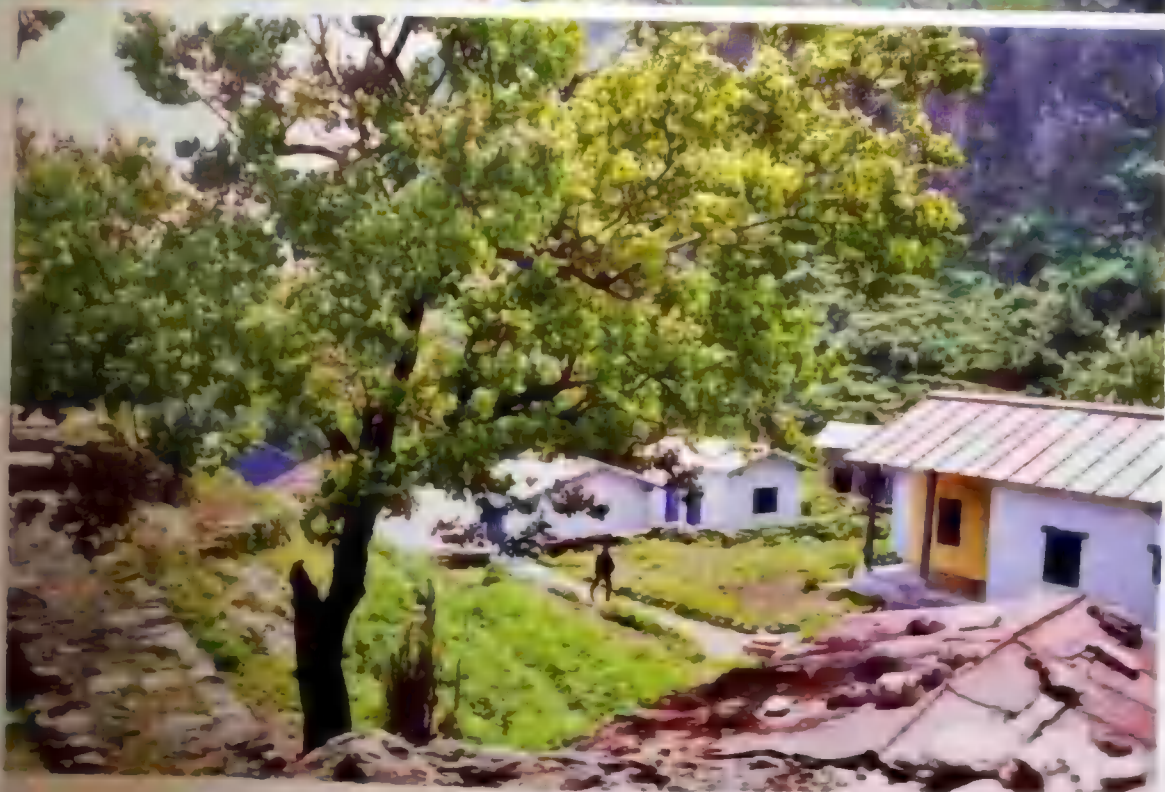
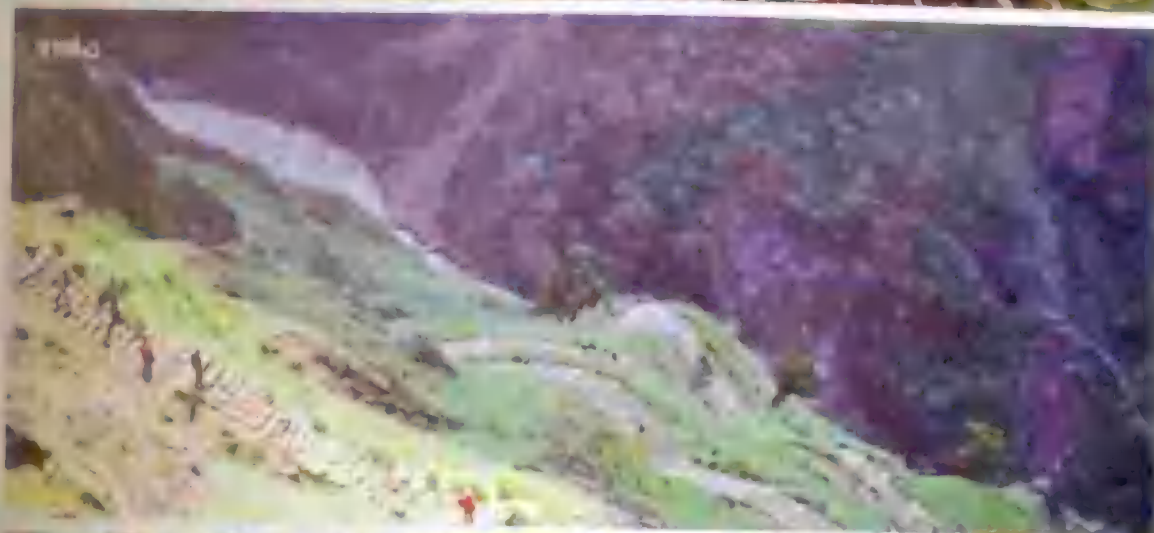

മംഗി - താഴ്വരയുടെ തുടക്കം

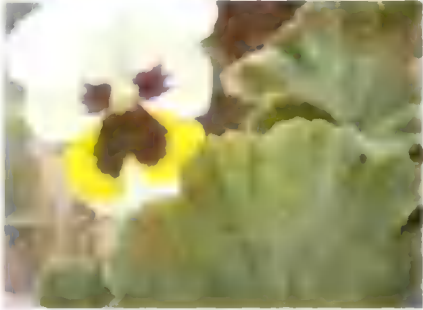

മാല ക്യാമ്പിൽ പ്രാർഥന.
 നീല- വെള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് ക്യാമ്പറക്ക് അരിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നത് തറുൾ

ബുധിക്യാമ്പ്

മഞ്ഞു ഭൂമിയിലെ
സൗന്ദര്യം

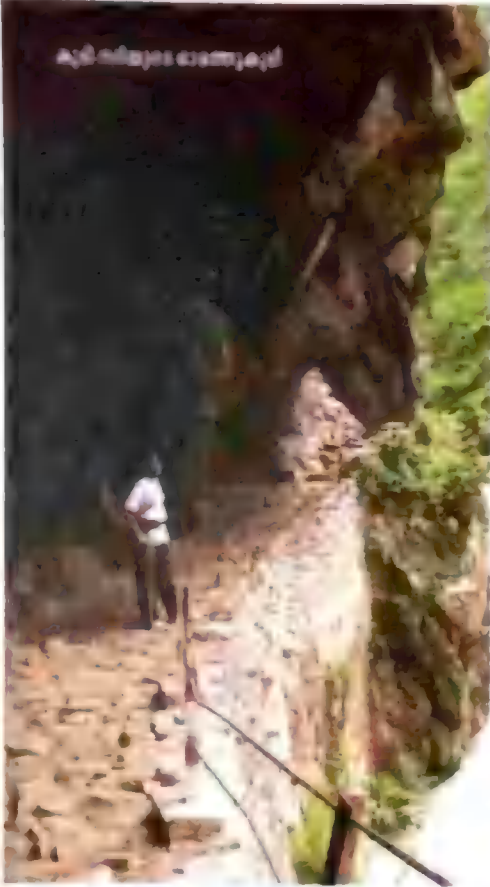
സർപ്പച്ചെടി

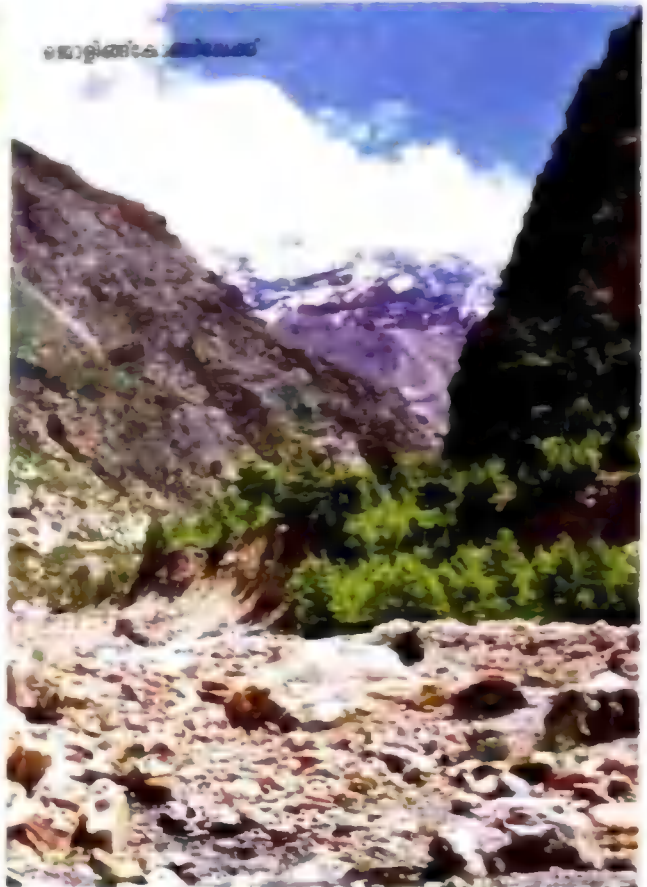
പാണ്ടവ പർവതം ഖോളിങ്ക്നോണിൽ

കുടി താമ്രക്കിഴിയിലെ വിശ്വ കേന്ദ്രം

മുൻ നിർമ്മാണ ലാബ്

മലയാളത്തിലെ മലയാളം

നാഹി പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിന്റെ പാലം

ഗ്രന്ഥകാരൻ - ഭൂമി വൃക്ഷത്തിന്റെ തണലിൽ

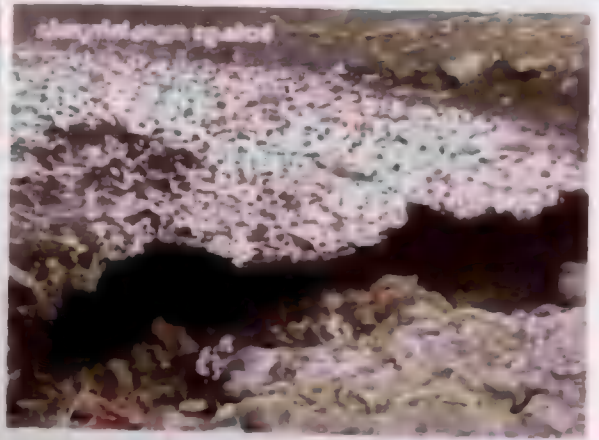
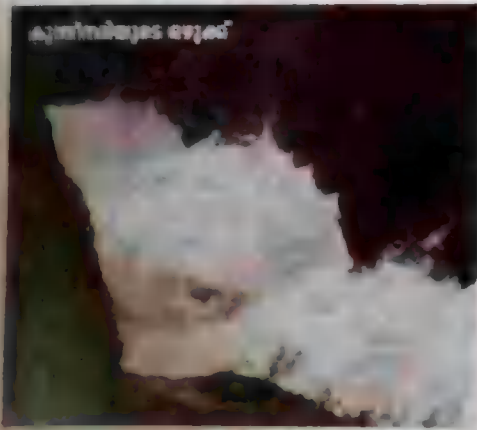
മാന്മി സാക്ഷാത്കാരി (കാരി) തുടർ കൂടെ

ആദികൈലാസത്തിൽ

മുർഘുദായ കയറ്റങ്ങൾ

നെനിത്താൽ

പാർവതിസമുദ്രലേഖ

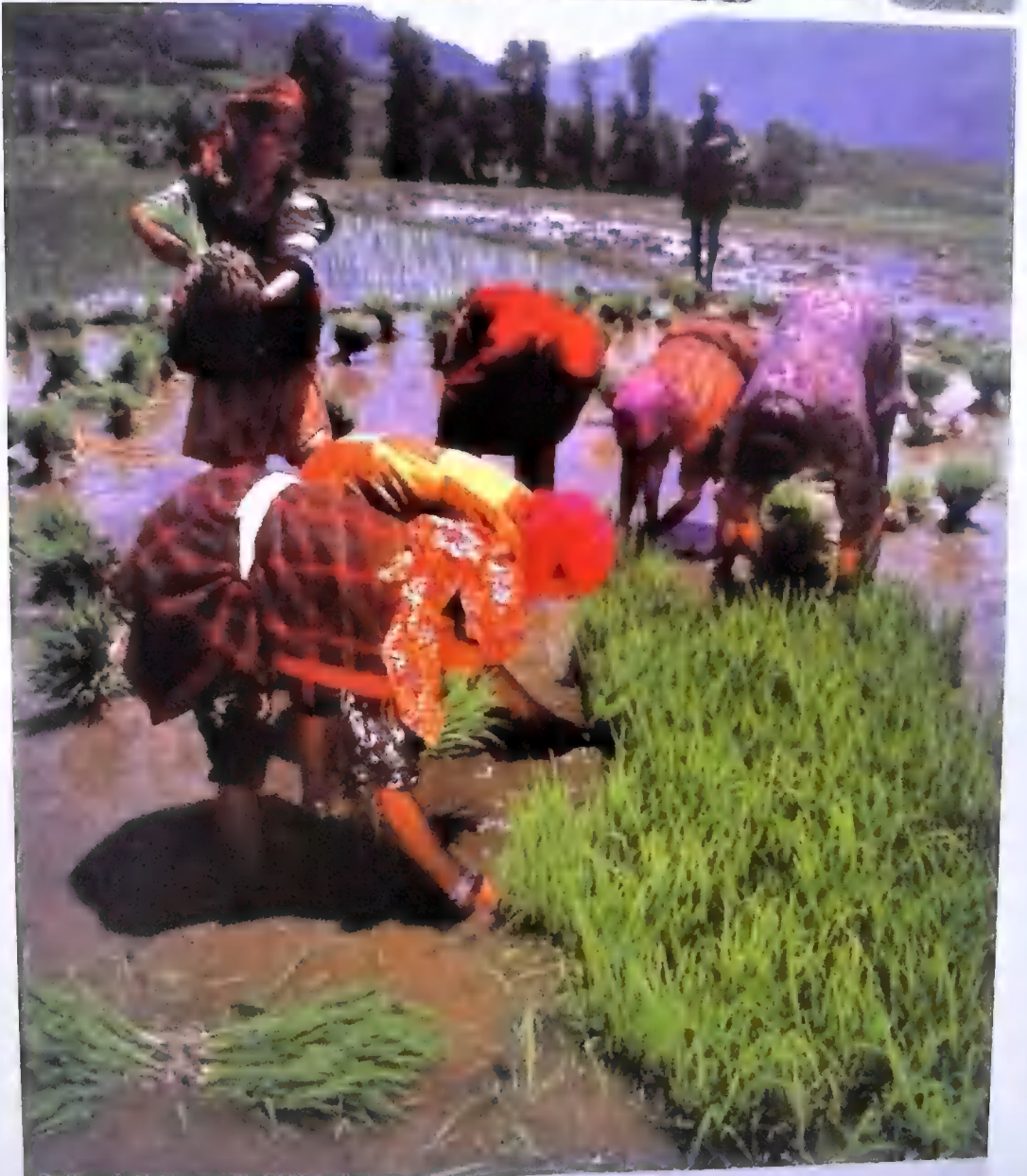
ശ്രീ ശ്രീ സ്വാമി യുക്തേശ്വരൻ

സ്വാമി പരമഹംസ യോഗാനന്ദ

ജഡ് ബ്രഹ്മചരണിയിൽ അഭിഷേകം

കുടി ഗ്രാമത്തിലെ കൃഷിപ്പണി

തിബത്തൻ യോഗ - തന്ത്രത്തിന്റെ 13 മുർത്തികളുടെ
(വ്രജഭൈരവ) സമന്വയം

Snowbite
പ്രകൃതിയുടെ ദാരുണത

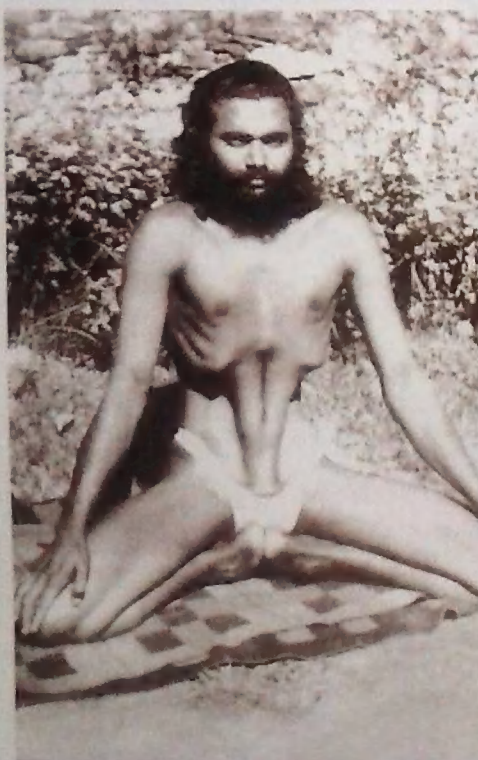
പ്രേംസിങ്ങ് താക്കി - ഫുൽകിവാറിലെ ആട്ടിടമ്പാലൻ

1960 - കാലഘട്ടത്തിൽ ബരേനാമിലെ നീലകണ്ഠപർവ്വതത്തിൽ
പ്രപഞ്ചനുകൂലിയ്ക്കിട്ട ശ്രീ സത്യസായി
ബാബ പരവതത്തിനു മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങിയപ്പോൾ

ശ്രീ സത്യസായിബാബ സ്വാമിവിവാഹത്തോടെ കൂടെ

സ്വാമി സുന്ദരാനന്ദ് - ഇന്ദ്രജിത് ആസനരൂപത്തിൽ

ശ്രീമതി സുവർണ്ണ മേനോൻ 21-ാം വയസ്സിൽ

കൂടി ഗ്രാമം

நாயகி கௌரவம்

Audi Kallarak Parayath Indigo Kall
 (and more to stay in the world of tomorrow)
 Audi Kall Parayath Indigo Kall
 Audi Kall Parayath Indigo Kall

[illegible]

Prof. Wolfgang Brunschwiler & Jürgening Kappeler, Professur Chemische

മുഖചിത്രം:
ആദികൈലാസം

പിൻചിത്രം:
ഓംപർവ്വതം

കറന്റ് ബുക്സ്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
എം.കെ.രാമചന്ദ്രന്റെ
കൃതികൾ

ഉത്തർഖണ്ഡിലൂടെ-ഹൈലസ്

മാനസസരസ്സ് യാത്ര

(2005-ലെ കേരള സാഹിത്യ

അക്കാദമി അവാർഡ്

ലഭിച്ച കൃതി)

തപോഭൂമി ഉത്തർഖണ്ഡ്

ആദികൈലാസയാത്ര

ആദികൈലാസയാത്ര

എം.കെ.രാമചന്ദ്രൻ

ഹിമാലയമെന്ന മഹാവിസ്തൃത മനസ്സിലാക്കാൻ നാം ആദികൈലാസത്തിലൂടെ കടന്നുപോകണമെന്നും ഈ പുസ്തകം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. വിശ്വപ്രകൃതിയുടെ അചഞ്ചലശൃംഗങ്ങളുടെയും മഹാനദികളുടെയും മുമ്പിൽ നാം മനുഷ്യർ എത്ര നിസ്സാരന്മാരാണെന്ന് രാമചന്ദ്രന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

രാമചന്ദ്രന്റെ ഈ മൂന്നാം യാത്ര ഓരധ്യാത്മികയാത്ര കൂടിയാണ്. വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും മഹാകാവ്യങ്ങളും മുമ്പേ പോയ മഹായോഗികളുടെ ജ്ഞാനാനുഷ്ഠാനങ്ങളുമെല്ലാം ഗ്രന്ഥകാരൻ വഴികാട്ടിക്കൊണ്ട് കൂടെയുണ്ട്.

-എം.ടി.വാസുദേവൻനായർ

ഉത്തർഖണ്ഡിലൂടെ-
കൈലാസ് മാനസസ്തർസ്സ് യാത്ര,
തപോഭൂമി ഉത്തർഖണ്ഡ്
എന്നീ പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവ്
എം.കെ. രാമചന്ദ്രന്റെ
മൂന്നാമത്തെ കൃതി

